

प्राचीन भारत का इतिहास

प्राचीन भारत का इतिहास

(ANCIENT HISTORY OF INDIA)

ओमप्रकाश

एम० ए० पी०एच० डी०

प्राध्यापक इतिहास विभाग

किरोडोमन्त कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली

पुनर्मुद्रित संस्करण

विकास पब्लिशिंग हाउस प्रा० लि०
दिल्ली + बम्बई + बंगलोर + कानपुर + लन्दन

विकास पब्लिशिंग हाउस प्रा० लि०

5, अंसारी रोड, बरियानज, दिल्ली-110006

सबॉय, चैम्बरस, 5 बैलेस स्ट्रीट, बम्बई-400001

10 फर्स्ट मेन रोड, ग्रंथी नगर, बंगलोर-560009

80 कैनिंग रोड, कानपुर-208001

17/19, हार्ड स्ट्रीट, हारलेडेंसन, लंदन, एन० डब्ल्यू-10

द्वितीय परिवर्धित संस्करण : 1971

पुनर्मुद्रित संस्करण : 1973

© ओमप्रकाश, 1971

श्रीमती शारदा चावला द्वारा विकास पब्लिशिंग हाउस प्रा० लि० 5 बरियानज, अंसारी रोड, दिल्ली-110006 द्वारा प्रकाशित एवं बीलकस ऑफसेट प्रिंटर्स, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित ।

द्वितीय संस्करण की भूमिका

इस पुस्तक का प्रथम संस्करण प्रकाशित होने के उपरान्त पुरातत्त्व सम्बन्धी कुछ नई खोजें हुई हैं जिनसे प्राचीन भारत के इतिहास पर महत्वपूर्ण प्रकाश पड़ा है। पहले हिन्दी क्षेत्र में भी अधिकतर विश्वविद्यालयों ने बी.० ए.० के विद्यार्थियों को ही हिन्दी माध्यम द्वारा परीक्षा देने की सुविधा प्रदान की थी। अब इस क्षेत्र के अनेक विश्वविद्यालयों ने ऑनर्स और एम० ए० के विद्यार्थियों को भी ऐसा करने की अनुमति दे दी है। इसलिए इस संस्करण में सभी अध्यायों के विवेच्य विषय का मैंने आमूल मशोधन और परिवर्द्धन किया है।

इस संस्करण की प्रमुख विशेषताएँ निम्न हैं— अध्याय २ में पुरातत्त्व सम्बन्धी साधनों का अधिक पूर्ण विवेचन, अध्याय ३ में नवीन खोजों के आधार पर प्रागैतिहासिक सभ्यताओं का विस्तृत वर्णन; अध्याय ८ में चार्वाकों और आर्जीविकों के सिद्धान्तों का विवेचन, अध्याय १० में मौर्य शासन व्यवस्था के अन्तर्गत 'कण्टक शोधन' न्यायालयों का महत्त्व, अध्याय ११ में शक सातवाहन सघर्ष का अलग वर्णन तथा सुदूर दक्षिण के राज्यों के प्रारम्भिक इतिहास तथा शगम साह्यिक का विवेचन, अध्याय १२ के अन्त में बौद्धकला तथा व्यापार और वाणिज्य पर दो नये परिशिष्ट, अध्याय १३ के प्रारम्भ में गुप्तकालीन और अध्याय २३ के प्रारम्भ में चोल इतिहास के साधनों का विवेचन और अध्याय १८ में सामन्तवाद के सभी पहलुओं और राजपूत शासन पद्धति का विशद विवेचन। भारत के विदेशों के साथ सम्बन्धों का वर्णन काल क्रमानुसार अलग अलग अध्यायों में न करके केवल अध्याय १४ में कर दिया गया है जिसमें कि विद्यार्थी इस विषय की सरलता में समझ सकें।

मैं विशेष रूप से श्रीमती शारदा चावला का आभारों में क्याकि उन्होंने बड़े परिश्रम से इस पुस्तक की भाषा का समाजंन करके पुस्तक की उपयोगिता बढ़ाने की दिशा में म्नुत्प प्रयत्न किया है।

मुझे पूर्ण आशा है कि यह पुस्तक अपने सशोधित और परिवर्द्धित रूप में प्राचीन भारत के इतिहास के विद्यार्थियों के लिए तो उपयोगी सिद्ध होगी ही साथ ही हिन्दी भाषा क्षेत्र के भारतीय संस्कृति में रुचि रखने वाले व्यक्तियों के लिए भी ज्ञान वृद्धि में सहायक होगी।

१ अगस्त, १९७१

—धोमप्रकाश

प्रथम संस्करण की भूमिका

इस पुस्तक के लिखने में मेरा उद्देश्य यही रहा कि अभी तक हुई प्रोधा के आधार पर प्राप्त ज्ञान का उपयोग करके पाठकों के सामने काल-विशेष की यथार्थ स्थिति प्रस्तुत करूँ। इसके लिए मैंने प्राचीन भारत के इतिहास पर लिखी अनेक पुस्तकों का उपयोग तो किया ही है, किन्तु साथ ही पुरातत्त्ववेत्ताओं के निष्कर्षों का भी उपयोग किया है जिन से उन युगों पर जो अब

तक अन्धकार बुग कहलाते थे, कुछ प्रकाश पड़ा है। इस पुस्तक में राजनीतिक इतिहास के साथ-साथ शासन-व्यवस्था, सामाजिक, आर्थिक व धार्मिक अवस्था, शिक्षा, साहित्य व कला के विकास पर भी पर्याप्त प्रकाश डाला गया है। कुछ ऐसे विषयों पर भी जो अधिकतर प्राचीन भारत के इतिहास की पहेली बने हुए हैं संक्षेप में कुछ प्रकाश डालने का प्रयत्न किया गया है, जैसे कि कनिष्क की तिथि और रामगुप्त की समस्या।

कुछ विद्वान् गुप्तोत्तर-काल का इतिहास सम्भवत एक ही अध्याय में देना अधिक ठीक समझे किन्तु १००० ई० के लगभग विद्वतीय सघर्ष समाप्त हो जाता है और पाल, प्रतीहार और राष्ट्रकूट राजाओं ने विकेन्द्रीयकरण की प्रवृत्ति को रोकने के लिए जो प्रयत्न किये थे वे समाप्त हो जाते हैं। उत्तर भारत के अनेक राज्य उस समय तक प्रतीहारों की अपना अधिपति मानते थे। १००० ई० के पश्चात् अनेक शक्तिशाली राज्य भी आपस में लड़कर अपनी शक्ति क्षीण करने लगते हैं इसीलिए १००० ई० के पश्चात् के राजवंशों का वर्णन अलग अध्यायों में दिया गया है।

वेदोत्तर कालीन साहित्य में महाभारत, रामायण और धर्म-शास्त्रों के प्रणयन का संबंध ठीक समय अनिश्चित है। रामायण की संस्कृति प्रायः सूत्रकालीन संस्कृति से मिलती-जुलती है। महाभारत में अनेक स्तर हैं किन्तु धर्मशास्त्रीय स्तर उसी भृगु-वंश की कृति है जिसकी देन वर्तमान मनुस्मृति है। इनमें प्रदर्शित संस्कृति में भी पर्याप्त समानता है। इस अध्याय की कुछ सामग्री कार्यक्रम के विचार से आठवें अध्याय के साथ भी दी जा सकती है किन्तु वैदिक संस्कृति के क्रमिक विकास को दिखाने के लिए मैं इसे उत्तर-वैदिक-काल की सम्पत्ता के ठीक बाद ही रखना उचित समझा। आठवें अध्याय में मुख्य रूप से बौद्ध-जैन आदि अवैदिक सिद्धान्तों का वर्णन रखा गया है।

कला के विकास को समझने के लिए काल-विशेष की प्रमुख कलात्मक कृतियों के चित्र देना आवश्यक था। इसीलिए कुछ चुने हुए चित्र दिए जा रहे हैं। विदेशों में भारतीय संस्कृति के प्रसार का भी संक्षेप में वर्णन दिया गया है जिसमें पाठकों की यह निर्मूल भावना दूर हो जाए कि भारतीय सदा से कूपमडूक रहे हैं।

अन्त में मैं उन सब विद्वानों के प्रति आभार प्रकट करता हूँ जिनके ग्रन्थों से मुझे इस पुस्तक के लिखने में सहायता मिली है। इन पुस्तकों की सूची प्रत्येक अध्याय के अन्त में दी गई है जिससे विद्यार्थी उनका उपयोग साथ-साथ कर सकें। पुस्तक को लिखने की प्रेरणा मुझे अपने इतिहास-गुरु डॉ० विश्वेश्वर प्रसाद जी में मिली और पथ-प्रदर्शन डॉ० दशरथ शर्मा जी ने किया है। उनके प्रति आभार प्रकट करना एक धृष्टता होगी। इस दिशा में यह मेरा प्रथम प्रयास है, इसलिए सम्भव है कुछ त्रुटियाँ रह गई हों। उनके लिए मैं पूर्णतया अपने को उत्तरदायी मानता हूँ।

आशा है कि विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों के अतिरिक्त भारतीय संस्कृति में रुचि रखने वाले अन्य पाठकों के लिए भी यह पुस्तक उपयोगी सिद्ध होगी।

विषय-सूची

१. भारत की भौगोलिक स्थिति और उसकी सांस्कृतिक एकता

१-१२

हिमालय पर्वत, उत्तर-पश्चिम के प्रवेश द्वार, गंगा-सिन्धु का मैदान, मध्यप्रदेश; मध्यभारत का पठार; दक्षिण का पठार, तटीय प्रदेश, समुद्री का प्रभाव, विविधता; आधारभूत एकता; विकेन्द्रीकरण की प्रवृत्ति, साम्राज्यवाद; भूगोल का इतिहास पर प्रभाव, दिग्विजय की इच्छा भारत तक ही सीमित, दार्शनिक दृष्टिकोण, अतुल धन सम्पत्ति, विदेशी आक्रमण और उपनिवेश, भारतीयों की पराजय के कारण, सहायक ग्रन्थ ।

२. प्राचीन भारतीय इतिहास की सामग्री

१३-२७

साहित्यिक सामग्री; धार्मिक साहित्य—हिन्दू धर्म-ग्रन्थ, बौद्ध साहित्य, धर्मतर साहित्य, विद्वानों के वृत्तान्त, यूनानी लेखक, चीनी यात्री, मुसलमान यात्री, पुगुतन्व सम्बन्धी सामग्री, अभिलेख, सिक्के, स्मारक व भग्नावशेष, मृतभाण्डों तथा वैज्ञानिक परीक्षण से प्रागैतिहासिक, आद्यऐतिहासिक, और ऐतिहासिक काल पर प्रकाश, काले और लाल मृदभाण्ड, गेरुए रंग के मृदभाण्ड; चित्रित भूरे रंग के मृदभाण्ड, उत्तर क्षेत्रीय काली पालिश वाले मृदभाण्ड, दत्तिदार पहिये से चित्रित भाण्ड, निष्कर्ष, सहायक ग्रन्थ ।

३. प्रागैतिहासिक काल की सम्यताएँ व उनकी देन

२८-३८

पुरापाषाण युग (१,५०,००० ई० पू० से ५०,००० ई० पू०), मध्यपाषाण युग (२५,००० ई० पू० से ५,००० ई० पू०), नवपाषाण युग (३५०० ई० पू० से १००० ई० पू०), ताम्रपाषाण युग, महापाषाण युग, लौह युग, भारत की प्राचीन प्रजातियों की देन, सहायक ग्रन्थ ।

४. सिन्धु घाटी की सभ्यता

३९-५२

सिन्धु सभ्यता का मूल, नगरों की रचना और भवन निर्माण, भोजन, वेशभूषा बर्तन व सामान, आर्थिक जीवन, कला, धर्म, समाज, राजनीतिक अवस्था; निर्माता, सिन्धु-सभ्यता का विस्तार, सिन्धु सभ्यता का विनाश, अह्वार सरकृति, मालवा संस्कृति, दक्षिण पथ की ताम्रपाषाणयुगीन सभ्यताओं की मुख्य विशेषताएँ (लगभग २००० ई० पू०), निवास स्थान, घर के बर्तन व फर्नीचर; वेशभूषा, उपकरण, अस्त्र-शस्त्र, सहायक ग्रन्थ ।

आर्यों का आदि देश और ऋग्वेदिक सभ्यता

५३-६१

आर्यों का आदि देश, निष्कर्ष, अनायों से मघर्ष, आर्यों का राजनीतिक संगठन, सामाजिक संगठन, वेशभूषा, खाद्य और पेय, मनोविनोद, आर्थिक जीवन, वर्ण-व्यवस्था, व्यापार, शिक्षा; धर्म, सहायक ग्रन्थ ।

५. उत्तरवैदिक काल की सभ्यता

६३-६६

राजनीतिक दशा, शासन पद्धति, राजा के प्रमुख अधिकारी, सभा और समिति, सामाजिक अवस्था, आर्थिक जीवन, शिक्षा व ज्ञान-प्राप्ति, धर्म, महायक ग्रन्थ।

६. वेदोत्तरकालीन साहित्य अर्थात् सूत्र, महाभारत, रामायण और धर्म शास्त्रों में वर्णित सभ्यता

७०-८३

(क) सूत्र साहित्य, राजनीतिक व्यवस्था, पारिवारिक जीवन, आर्थिक जीवन, साहित्य और शिक्षा, धर्म और दर्शन, (ख) रामायण, महाभारत और पुराण, शासन-व्यवस्था, गणराज्य, महाभारत युद्ध तक का इतिहास, महाभारत युद्ध के बाद राजनीतिक इतिहास, कुग देश, विदेह, सामाजिक दशा, आर्थिक दशा, धार्मिक अवस्था, धर्मशास्त्र, राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक दशा; आर्थिक जीवन, शिक्षा, धर्म, अन्य धर्मशास्त्र, महायक ग्रन्थ।

७. मौर्यकाल से पूर्व भारत की राजनीतिक अवस्था (६५० से ३२५ ई० पू०) ८५-६३

विश्वसार (५४६-४९४ ई० पू०), अजातशत्रु (४९४-४६२ ई० पू०), अजातशत्रु के उत्तराधिकारी (४६२-४१४ ई० पू०), शिशुनाग और उसके उत्तराधिकारी (४१४-३४६ ई० पू०), नन्दवश (३४६-३०४ ई० पू०), गणतन्त्र राज्य, शाक्य, लिच्छवि, मल्ल, कोलिय, भग्न, मौर्य, कालाम, मल्लिक ग्रन्थ।

८. मौर्यकाल से पूर्व भारत की आर्थिक, सामाजिक व आर्थिक अवस्था ६४-१०५

धार्मिक अवस्था, (६५० ई० पू० से ३२५ ई० पू०), जैन धर्म, जैन धर्म के मुख्य सिद्धान्त, बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म के मुख्य सिद्धान्त, बौद्ध धर्म की प्रगति, वैष्णव धर्म, शैव धर्म, चार्वाक, आजीविक, सामाजिक दशा, आर्थिक दशा, व्यापार (मौर्य काल से पूर्व), खाद्य तथा पेय, महायक ग्रन्थ।

९. विदेशियों के आक्रमण

१०६-११४

ईरानी सम्पर्क का परिणाम, यूनानी आक्रमण, मिकन्दर के आक्रमण के समय उत्तर-पश्चिम भारत की राजनीतिक अवस्था, व्यास नदी से मिकन्दर का वापस लौटना, गणराज्यों का प्रतिरोध, मिकन्दर के आक्रमण का प्रभाव, सहायक ग्रन्थ।

परिशिष्ट १ : मौर्यकाल से पूर्व का तिथिक्रम

१५१

१०. मौर्य साम्राज्य

११६-१४६

चन्द्रगुप्त मौर्य (३२४ ई० पू० से ३०० ई० पू०), प्रारम्भिक जीवन, पञ्जाब की विदेशियों से मुक्ति, मगध की विजय, सौराष्ट्र और दक्षिण भारत की विजय, सेल्यूकस से युद्ध, चन्द्रगुप्त की शासन व्यवस्था, (क) केन्द्रीय शासन, राजा, मन्त्रि-परिषद्; केन्द्रीय विभाग, (ख) प्रान्तीय शासन, (ग) स्थानीय शासन, ग्राम शासन, नागरिक शासन, न्याय व्यवस्था, आय के साधन, व्यय की मदे, सेना का प्रबन्ध, पाटलिपुत्र, चन्द्रगुप्त की मृत्यु, चन्द्रगुप्त का मृत्युवाक्य, विन्दुसार (लगभग ३०० ई० पू० से २७४ ई० पू०), अशोक महान् (२७४ ई० पू० से २३६ ई० पू०), प्रारम्भिक

जीवन; कलिंग विजय, अशोक का धर्म; धर्म-प्रचार के लिए अशोक के प्रयत्न; अशोक का साम्राज्य विस्तार; अशोक का राजा का आदर्श; अशोक का शासन-प्रबन्ध, शासन सुधार, विदेश-नीति, अशोक के निर्माण कार्य, अशोक के अन्तिम दिन; अशोक के कार्यों का मूल्यांकन, मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए अशोक का उत्तर-दायित्व, अशोक के उत्तराधिकारी; जुग वंश (१८६ ई० पू० से ७५ ई० पू०), राज्य-विस्तार और शासन, विदर्भ से युद्ध, यूनानियों का आक्रमण; पुष्यमित्र की धार्मिक नीति, पुष्यमित्र के उत्तराधिकारी, काण्व वंश (७५ ई० पू० से ३० ई० पू०) मौर्यकालीन समाज व संस्कृति, राजनीतिक सिद्धान्त, शासन प्रणाली, गणतन्त्र राज्य, सामाजिक दशा, आर्थिक दशा, भाषा व साहित्य, धार्मिक अवस्था; मौर्य कला, गुप्त कला, सहायक ग्रन्थ ।

११ सातवाहन राजा, उनके काल में संस्कृति और सुदूर दक्षिण के राज्य १५०-१६४

मूल स्थान और जाति, तिथिक्रम, प्रमुख सातवाहन शासक, समुद्र; कृष्ण (लगभग ३७-२७ ई० पू०), श्री शातकर्णी (लगभग २७-१७ ई० पू०), नागनिका, गौतमी पुत्र शातकर्णी, वासिष्ठीपुत्र श्री प्लुमावि (१३०-१५८ ई०), वासिष्ठीपुत्र शिव श्री शातकर्णी (लगभग १५६-१६६ ई०), यज्ञ श्री शातकर्णी, शक सातवाहन सघर्ष, सातवाहन काल की संस्कृति, शासन-प्रबन्ध, सामाजिक स्थिति; आर्थिक दशा, धार्मिक दशा, साहित्य और कला, कोलम देश का राजा खारवेल, मुदूर के दक्षिण राज्य, सहायक ग्रन्थ ।

१२ उत्तर-पश्चिमी भारत के विदेशी शासक १६५-१८८

यूनानियों का उत्तर-पश्चिमी भारत पर अधिकार, मिनाण्डर, मिनाण्डर के उत्तराधिकारी, यूकेटाइडज का कुल, यूनानी सम्पर्क का प्रभाव, सिक्क, ज्योतिष, कला, साहित्य, धर्म और दर्शन, राजनीति, व्यापार, निष्कर्ष, शक पल्लव, मौर्य का शक वंश, अय प्रथम (५ ई० पू० से ३० ई०), गन्धर्फन (२० ई०-५० ई०); शक क्षत्रप, नक्षत्रिला के क्षत्रप, मथुरा के क्षत्रप, पश्चिमी भारत के क्षत्रप, नासिक के क्षत्रप, नहपान, उज्जयिनी के शक क्षत्रप, राज्य-विस्तार, शासन-प्रबन्ध, खड्गदामा के उत्तराधिकारी, कुषाण, कनिष्क, कनिष्क की तिथि, कनिष्क की विजय और साम्राज्य-विस्तार, कनिष्क का शासन-प्रबन्ध, कनिष्क का धर्म, साहित्य व कला में अभिरचि, कनिष्क की मूर्ति, सिक्के व अभिलेख, कनिष्क के उत्तराधिकारी, कुषाण राजाओं के समय में समाज व संस्कृति, शासन, समाज, आर्थिक दशा, साहित्य, धार्मिक दशा, वैष्णव धर्म, जैन धर्म, बौद्ध, कुषाण सम्राटों का भारतीय संस्कृति के विकास में योगदान, सहायक ग्रन्थ ।

परिशिष्ट २ विक्रम संवत् तथा शक संवत् १८६-१६२

परिशिष्ट ३ : व्यापार और वाणिज्य की उन्नति १६३-१६५

परिशिष्ट ४ बौद्ध कला १६६-२००

१३ गुप्त साम्राज्य २०१-२२६

गुप्त राजाओं के उत्कर्ष से पूर्व उत्तरी भारत की राजनीतिक अवस्था; गणराज्य,

राजतन्त्र राज्य, गुप्त साम्राज्य के ऐतिहासिक साधन; साहित्य; भारतीय साहित्य; चीनी यात्रियों के वृत्तान्त, प्रारम्भिक गुप्त राजा, श्रीगुप्त (लगभग २४०-२८० ई०); षटोत्कच गुप्त (२८०-३१९ ई०); चन्द्रगुप्त प्रथम (३१९-३३५ ई०), समुद्रगुप्त (लगभग ३३५-३७५ ई०), आर्यावर्त की प्रथम विजय, आठविक राज्यों की विजय; दक्षिणापथ की विजय, प्रत्यन्त देशों से सम्बन्ध; साम्राज्य-विस्तार की नीति; विदेशी राज्यों से सम्बन्ध, अश्वमेध यज्ञ, साम्राज्य-विस्तार, सिक्के, धर्म; चरित्र; रामगुप्त, चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य (लगभग ३७५-४१८ ई०), नाम और परिवार; सिंहासन पर बैठने के समय साम्राज्य की अवस्था, वैवाहिक सम्बन्धों का महत्त्व; शक विजय; शक विजय के परिणाम, अन्य विजय, चन्द्रगुप्त का शासन प्रबन्ध; सिक्के, फाहियान का वर्णन, भारत की धार्मिक दशा, सामाजिक अवस्था, शासन प्रबन्ध; पाटलिपुत्र, मास्कृतिक प्रगति; कुमारगुप्त प्रथम (४१४-४५५ ई०), साम्राज्य विस्तार, शासन प्रबन्ध, धार्मिक अवस्था, स्कन्दगुप्त (४५५-४६७ ई०); साम्राज्य का विस्तार और शासन, धार्मिक अवस्था, आर्थिक दशा, पुरुगुप्त (४६७-४६९ ई०), कुमारगुप्त द्वितीय (४७३-४७६ ई०), बुधगुप्त (४७६-५०० ई०), हूणों के आक्रमण, यशोधर्मा (लगभग ५२५-५३५ ई०); गुप्त साम्राज्य के पतन के कारण, सहायक ग्रन्थ ।

१४. गुप्तकाल में दक्षिण भारत के राज्य २३०-२३५

वाकाटक (२५०-५०० ई०), वत्सगुप्त शाखा, दक्षिणापथ और सुदूर दक्षिण के कुछ अन्य राज्य, आभीर, चूटकुल, इडवाकु, पल्लव, शालकायन, माडर, गग और विष्णु कुण्डा वंश, कदम्ब, पश्चिमी गग, तमिल प्रदेश, सहायक ग्रन्थ ।

१५. गुप्तकालीन समाज व संस्कृति २३६-२५६

शासन प्रबन्ध, केन्द्रीय शासन, प्रान्तीय शासन, स्थानीय शासन, सामाजिक दशा, खाद्य और पेय, वेश-भूषा, आर्थिक दशा, धार्मिक दशा, विज्ञान, कला, वास्तुकला, मूर्तिकला, शैव मूर्तियाँ, विष्णु की मूर्तियाँ, सूर्य की मूर्तियाँ, बुद्ध की मूर्तियाँ, चित्रकला, सहायक ग्रन्थ ।

१६. गुप्तकाल के पश्चात् उत्तर भारत २५७-२७०

परवर्ती गुप्त, मोखरि राजा, बलभी का राजवंश, धानेश्वर के वर्धन राजा, हर्षकालीन संस्कृति, सहायक ग्रन्थ ।

१७. उत्तर भारत की राजनीतिक अवस्था (६५०-१००० ई०) २७१-२८६

कर्नाज, मगध और बंगाल, कश्मीर, नेपाल, कामरूप (आसाम), मिन्ध, काबुल और पंजाब के शाही राजा, मालवा, अहिलवाड के चोलुक्य, जंजाकभुक्ति (बुन्देलखण्ड), चेदि राज्य के कलचुरि, शाकम्भरी के चौहान, मेवाड के गुहिल, कलिंग का गग-वंश, ओड्ड का केमरी वंश, सहायक ग्रन्थ ।

१८. उत्तर भारत की सांस्कृतिक अवस्था (६५०-१००० ई०) २८७-३०७

सैनिक सगठन, शिविर, सामन्त प्रथा, शासन व्यवस्था पर प्रभाव, राजस्व व्यवस्था, प्रशासकीय भाग, दण्ड और पुलिस व्यवस्था, आर्थिक दशा, धार्मिक अवस्था, बौद्ध धर्म की अवनति, जैन धर्म, हिन्दू धर्म; शैव सम्प्रदाय, वैष्णव

सम्प्रदाय, वैदिक सम्प्रदाय; भाषा और साहित्य, धार्मिक साहित्य; कला, सहायक ग्रन्थ ।

१९. इक्ष्वाकु की राजनीतिक व सांस्कृतिक अवस्था (५५०-१०००) ३०८-३२१
राजनीतिक अवस्था, वेगी के पूर्वी चालुक्य राजा, सांस्कृतिक अवस्था (७५० ई० से १००० ई०); शासन प्रबन्ध, सहायक ग्रन्थ ।
२०. सुदूर दक्षिण की राजनीतिक व सांस्कृतिक अवस्था (५७५-१००० ई०) ३२२-३३५
राजनीतिक अवस्था, पाण्ड्य साम्राज्य, चोल साम्राज्य, चोल इतिहास के साधन, पश्चिमी गंग राजा, सांस्कृतिक अवस्था, स्थानीय शासन; सामाजिक तथा धार्मिक दशा, कला, सहायक ग्रन्थ ।
२१. उत्तरी भारत की राजनीतिक व सांस्कृतिक अवस्था
(लगभग ५७५ १०००-१२०० ई०) ३३७-३५८
राजनीतिक अवस्था, सांस्कृतिक अवस्था, धार्मिक अवस्था; उपयोगी साहित्य; कला, सहायक ग्रन्थ ।
२२. इक्ष्वाकु की राजनीतिक व सांस्कृतिक अवस्था
(लगभग १००० से १३०० ई०) ३५९-३६९
राजनीतिक अवस्था, सांस्कृतिक अवस्था, धार्मिक दशा, कला; सहायक ग्रन्थ ।
२३. सुदूर दक्षिण की राजनीतिक व सांस्कृतिक अवस्था
(१००० से १३०० ई०) ३७०-३८२
राजनीतिक अवस्था, सुदूर दक्षिण के राज्यों का शासन-प्रबन्ध; शिक्षा व साहित्य, धार्मिक अवस्था, कला, सहायक ग्रन्थ ।
२४. भारत के विदेशों के साथ सम्बन्ध ३८३-३९७
सुवर्ण द्वीप में भारतीय संस्कृति, सहायक ग्रन्थ ।
२५. पूर्व-मध्यकालीन भारत के इतिहास का सिंहावलोकन ३९८-४०४
राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, धार्मिक कारण, साहित्य और कला, सहायक ग्रन्थ ।

शब्द-सूची

४०५-४१६

अध्याय १

भारत की भौगोलिक स्थिति और

उसकी सांस्कृतिक एकता

(Geographical Background and
Cultural Unity of India)

हमारे देश के दो नाम हैं—भारत और हिन्दुस्तान। पुराणों के अनुसार राजा दुष्यन्त के प्रतापी पुत्र भरत ने समस्त भारत में अपना चक्रवर्ती साम्राज्य स्थापित करके आर्य सस्कृति का प्रचार किया, नभी से यह देश भारत कहलाया। पुराणों में उत्तर में इसकी सीमा हिमालय पर्वत और दक्षिण में समुद्र बतलाई गई है। आर्यों के भारत आगमन पर सिन्धु नदी का प्रदेश उनकी सस्कृति का प्रधान केन्द्र रहा। इसलिए इस प्रदेश के निवासी 'सिन्धु' कहलाने लगे। ईरान में लोग इन्हें 'हिन्दु' पुकारने थे अतः हमारे देश को वे 'हिन्दुस्तान' कहने लगे। यूनानी लोग सिन्धु नदी को 'इण्डस' कहने लगे। इसी से यूरोपीय लोग हमारे देश को 'इण्डिया' कहने लगे।

सभ्यता के उद्गम के समय मनुष्य अपनी भौगोलिक स्थिति पर पूर्णतया निर्भर था। इसीलिए प्रारम्भिक सभ्यताएँ या विकास नदी घाटियाँ में हुआ जहाँ जीवन-निर्वाह के साधन सुलभ थे। क्रमशः मानव ने प्रकृति पर विजय प्राप्त करके भौगोलिक स्थिति को अपने अनुकूल बनाकर जीवन को अधिक सुखी बना लिया। परन्तु देश के पहाड़, नदियाँ, मरुस्थल और समुद्र देश-निवासियों पर सदैव अपनी गहरी छाप छोड़ जाते हैं। मनुष्यों के विचार, राष्ट्रीय चरित्र और सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा धार्मिक संस्थाएँ भी बहुत अंश तक भौगोलिक स्थितियों से प्रभावित होती हैं। भारत के इतिहास पर भी यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति का बहुत प्रभाव पड़ा है। अतः उस पर विचार करना आवश्यक है।

पहाड़ों और समुद्रों जैसी कुछ भौगोलिक गूँथों से भारत और पाकिस्तान के उपमहाद्वीप को अन्य देशों से अलग करती है। उत्तर के पहाड़ और दक्षिण के समुद्र ने भारत को पूर्णतया एक भौगोलिक इकाई बना दिया है। इन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण भारत निवासी किसी सीमा तक विदेशियों के आक्रमणों में सुरक्षित रहे किन्तु पूर्णतया नहीं। समय-समय पर विदेशियों के आक्रमण होते रहे। इन भौगोलिक विशेषताओं के कारण ही भारत की एक विशिष्ट सस्कृति रही है, परन्तु साथ ही इस पर विदेशी सस्कृतियों ने भी अपना पर्याप्त प्रभाव डाला है।

भारत एक विशाल देश है। इसकी लम्बाई पूर्व में पश्चिम तक लगभग ४,००० किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण तक लगभग ३,२०० किलोमीटर है। हमारे देश की अनेक भौगोलिक विशेषताएँ हैं। इसमें अनेक ऊँचे और दुर्गम पहाड़ी स्थान, नीचे उपजाऊ मैदान,

१. स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद हमारी सरकार ने इस देश का नाम 'भारत' ही स्वीकार किया है।

ऊँचे पठार, घने जंगल, एकान्त नदी घाटियाँ और ऊँड़ मरुस्थल है। इसमें उष्णतम मैदान, और शीततम पहाड़ी प्रदेश सभी विद्यमान हैं।

भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर हम भारत का निम्नलिखित आठ भागों में बाँट सकते हैं और इसी क्रम से हम भारत के इतिहास पर इनके प्रभाव का विवेचन करेंगे —

- १ हिमालय पर्वत
- २ उत्तर-पश्चिम के प्रवेश द्वार
- ३ गंगा-सिन्धु का मैदान
४. मरुप्रदेश
५. मध्यभारत का पठार
- ६ दक्षिण का पठार
- ७ तटीय प्रदेश
- ८ समुद्र

हिमालय पर्वत

भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत की श्रेणियाँ हैं जो लगभग २,५६० किलोमीटर लम्बी और २४० से ३२० किलोमीटर चौड़ी हैं। इस पर्वत की ११४ चोटियाँ हैं जिनमें गौरीशंकर या एवरेस्ट ९,०६२ मीटर ऊँची है। कुछ अन्य प्रसिद्ध चोटियाँ कंचनजंघा, धौलागिरी तथा नन्दादेवी हैं। ये श्रेणियाँ एक धनुष की भाँति काश्मीर से आसाम तक फैली हुई हैं। पश्चिम में कराकोरम, हिन्दुकुश, मपेंदकोट और मुलेमान पर्वत भारत का अफगानिस्तान से और किरगिज पर्वत बिलोचिस्तान से अलग करत हैं। हिन्दुकुश पर्वत को हम उत्तर-पश्चिम में भारत की प्राकृतिक सीमा कह सकते हैं। उत्तर-पूर्व में अनेक पर्वत श्रृंखलाएँ हैं जो भारत को बर्मा से अलग करती हैं। इन पर्वत श्रेणियों में पूर्व की पतकोई, लुशाई और चटगाव की पहाड़ियाँ भी शामिल हैं। इनका भारत को संस्कृति पर गहरा प्रभाव पड़ा। हिमालय की ऊँचाई और दुर्गमता के कारण हिन्दू लोग उन्हें देवताओं का निवास-स्थान समझने लगे और अमरनाथ, ज्वालामुखी, हरिद्वार, केदारनाथ, बदरीनाथ, पशुपतिनाथ आदि पवित्र तीर्थ हिमालय में स्थित हैं। कैलाश पर्वत को शिव का निवास-स्थान भी माना गया है। इसके उत्तर में तिब्बत का पठार है जो अधिक उपजाऊ नहीं है। वायुयानों के आविष्कार से पूर्व भारत में किसी विदेशी जाति का आना बहुत कठिन था, इसीलिए भारत उत्तर की ओर में बहुत-कुछ सुरक्षित रहा। परन्तु वैज्ञानिक आविष्कारों द्वारा तिब्बत का पार करना अब इतना कठिन नहीं रहा है और चीन ने इसी प्रदेश से होकर भारत के नीफा और लद्दाख प्रदेश पर आक्रमण किया था। वायुसेनाओं के कारण भी भारत की स्थिति उत्तर से अब पहले की भाँति सुरक्षित नहीं रह गई है।

इन पर्वतीय प्रदेशों में कुछ ऊँचे पठार और कुछ घाटियाँ हैं। भारत के पश्चिम में बिलोचिस्तान और अफगानिस्तान के पठार हैं। काश्मीर का पठार ससार के सुन्दरतम स्थानों में से एक है। इसकी लम्बाई १२८ किलोमीटर और चौड़ाई ४० किलोमीटर है। इसके पूर्व में नेपाल का राज्य है जो चारों ओर ऊँची पहाड़ियों से घिरा है जिनके बीच में उपजाऊ मैदान है। इन पठारों के निवासी साधारणतया देश के अन्य भागों के जन-जीवन से अलग रहे। इसीलिए काश्मीर, नेपाल और असम का इतिहास भारत के अन्य प्रदेशों के इतिहास से प्रायः अलग रहा। किन्तु अफगानिस्तान का भारत के इतिहास में प्रमुख भाग रहा क्योंकि यह देश

भारत और ससार के अन्य देशों के प्रमुख मार्ग पर स्थित है। इन पर्वतीय प्रदेशों की नदी-घाटियों में विरकाल से कुछ बलवान् जन-जातियाँ रहती चली आ रही है। इन जन-जातियों ने सिकन्दर और अरबों जैसे प्रबल शत्रुओं के विरुद्ध भी अपनी रक्षा की।

भारत के इतिहास पर हिमालय का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है, जिसके फलस्वरूप भारतीयों का एशिया महाद्वीप के अन्य देशों से सम्बन्ध न रहा और वे अन्तर्दर्शी हो गए। उन्होंने अन्य देशों के निवासियों के दृष्टिकोण को समझने का प्रयत्न ही नहीं किया। इसी पृथक्ता की भावना के कारण वे विदेशियों से घृणा करने लगे। अपने को सदा पूर्णतया सुरक्षित जानकर, उन्होंने अपने देश के पहाड़ों में परे के देशों की गतिविधियों को समझने का प्रयत्न ही न किया। इसीलिए जब विदेशियों ने भारत पर आक्रमण किया तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। हिन्दुकुश के पीछे इटी हुई सेनाओं के पञ्जाब-आक्रमण पर उनकी नींद खुली और बड़ी जल्दी में उन्होंने शत्रुओं का सामना करने की तैयारी की। उनके हृदय में यह भावना कभी जागृत न हुई कि भारत एशिया महाद्वीप के बहुत से देशों में से एक है। इसीलिए उन्होंने अन्य देशों के साथ राजनीतिक सम्बन्ध स्थापित करने का कभी प्रयत्न न किया।

उत्तर-पश्चिम के प्रवेश द्वार

हिमालय पर्वत के उत्तर-पश्चिमी भाग में अनेक दर्रे हैं। इन सब में खैबर का दर्रा, जो पेशावर के निकट है, सबसे महत्वपूर्ण है। इस दर्रे के द्वारा बहुत से विदेशी पञ्जाब पहुँचे। इन्हीं दर्रों में होकर सम्भवतः आर्य लोग भारत आए। उनका यहाँ के आदि निवासियों से सम्पर्क हुआ, जिसमें एक नई संस्कृति — जिसे हम हिन्दू संस्कृति कहते हैं — का विकास हुआ। इसके बाद ईरानियों ने भारत का उत्तर-पश्चिमी प्रदेशों को कुछ समय के लिए अपने राज्यों में मिलाया, और ३२७ ई० पू० में मिकन्दर ने खैबर दर्रे से पञ्जाब पर आक्रमण किया। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद अन्य यवन राज्य भी पञ्जाब में स्थापित हुए। बोलन के दर्रे से होकर शक लोग भारत आए तथा पञ्जाब और सिन्ध में बस गए। इसके बाद इन्हीं उत्तर-पश्चिमी दर्रों से कुषाण भारत आए। कनिष्क के समय में उनका साम्राज्य खानन से मारताथ तक फैल गया। गुप्त-काल में हूणों के आक्रमण हुए। स्कन्दगुप्त ने कुछ समय के लिए उनकी आगे बढ़ने से रोक। परन्तु ५१० ई० के बाद उनके भारत पर अनेक सफल आक्रमण हुए। सन् ७१२ में सिन्ध और उसके आम-पाम के प्रदेश पर अरबों ने अधिकार कर लिया, किन्तु चालुक्य, राष्ट्रकूट और प्रतीहार राजाओं ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। महमूद गजनवी और मुहम्मद गोरी के समय से जो मुसलमान सुलतान भारत में आ बसे वे भारतीय हो गए, किन्तु अपनी इस्लामी संस्कृति के कारण वे भारतीय समाज के उनी प्रकार अभिन्न भाग न बन सके जैसे कि शक, कुषाण और हूण हो गए थे। मुगल बादशाहों ने भी उत्तर-पश्चिम में आकर ही उत्तर भारत में अपना साम्राज्य स्थापित किया। इस प्रकार उत्तर-पश्चिम के ये दर्रे खैबर, गोमल और टोकी भारत के प्रवेश द्वार रहे हैं।

ये दर्रे केवल आक्रमण के मार्ग ही नहीं थे, वरन् इनके द्वारा भारत का मध्य-एशिया, चीन, पश्चिमी एशिया और यूरोप से सांस्कृतिक सम्बन्ध बना रहा। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का सम्भवतः इन्हीं के द्वारा अनेक बाहरी देशों से सम्बन्ध था। अशोक और कनिष्क ने अपने धर्म-प्रचारकों को बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का प्रचार करने के लिए इन्हीं दर्रों से भेजा, और इन दर्रों के माध्यम से ही सिन्धु नदी के पश्चिम में गान्धार, कापिश, कम्बोज और बाल्लीक

प्रदेशों पर भारत का सांस्कृतिक प्रभाव पड़ा। उत्तर की ओर भी काफी ऊँचाई पर कुछ ऐसे दर्रे हैं जिनके द्वारा भारत का तिब्बत से व्यापारिक और सांस्कृतिक सम्बन्ध रहा है।

उत्तर-पूर्व से आने-जाने के कई अच्छे मार्ग नहीं हैं, क्योंकि यहाँ घने जंगल हैं तथा बहुत अधिक वर्षा के कारण मड़कें बह जाती हैं।

गंगा-सिन्धु का मैदान

हिमालय पर्वत के दक्षिण में और विन्ध्याचल के उत्तर में जा गया, सिंध और ब्रह्म-पुत्र नदियाँ का उपजाऊ मैदान है, वह लगभग ३२०० किलोमीटर लम्बा है। इस मैदान की लगभग सभी नदियाँ हिमालय पर्वत से निकली हैं। परन्तु सिन्धु और उसकी सहायक नदियाँ का ढाल पश्चिम की ओर है और गया और उसकी सहायक नदियों का पूर्व की ओर। सबसे उपजाऊ भाग होने के कारण यह प्रदेश, जिसे आर्यावर्त कहते थे, सांस्कृतिक और आर्थिक विकास का मुख्य केन्द्र रहा।

जीवन-निर्वाह के साधन सुलभ होने के कारण इसी प्रदेश में धर्म, दर्शन, कला और साहित्य की आशातीत प्रगति हुई।

मौर्य, गुप्त, तुर्कों और मुगल राजाओं ने अपने बड़े साम्राज्य भी यहीं स्थापित किए। यह प्रदेश इतना महत्त्वपूर्ण रहा है कि मध्य भारत और दक्षिणापथ के कुछ राजवंशों ने भी इस प्रदेश पर अधिकार करके अपने को चक्रवर्ती राजा बनाना चाहा। प्रतिष्ठान के सातवाहन, अवन्ति के राजा और पूना के पेशवाओं ने भी अपने सामने यही लक्ष्य रखा। राष्ट्रकूट राजाओं ने तो तीन बार वज्रोज पर अधिकार किया था।

पंजाब में गया के मैदान में पहुँचने का केवल एक सकल मार्ग है। यह हिमालय की पहाड़ियों के दक्षिण में और राजस्थान के मरुस्थल के उत्तर में है। दिल्ली इसी मार्ग के दक्षिण में है। इसी लिए इस प्रदेश का इतना सामरिक महत्त्व रहा है।

मरुप्रदेश

पंजाब के दक्षिण में राजस्थान का मरुस्थल है। अरावली की पहाड़ियाँ इसके दो भाग करती हैं। इन पहाड़ियों के पश्चिम में मारवाड़ और गुजरात के नीच प्रदेश हैं और पूर्व में कोटा, बूँदी, उदयपुर और मालवा के ऊँचे प्रदेश। विदेशियों के आक्रमणों के कारण जिन जातियों की अपने निवास-स्थान छोड़ने पड़े, उन्होंने यहाँ की अनुबल भौगोलिक परिस्थिति के कारण इसी प्रदेश में शरण ली। इसी प्रदेश में रहकर उत्तर-मध्यकाल में राजपूत मुगलों से लोहा लेते रहे। जब सभ्य जातियाँ ने उत्तर भारत के भागों पर अधिकार कर लिये तो आदिम जातियों ने उपजाऊ प्रदेशों को छोड़ कर इसी मरुस्थल में शरण ली। इसी कारण काल, भील आदि जातियाँ आज तक इस मरुस्थल में निवास करती हैं।

मध्यभारत का पठार

उत्तर भारत के मैदान के दक्षिण में मध्यभारत का पठार है जो गुजरात से राजमहल तक फैला हुआ है। यह प्रदेश बहुत समय तक जंगलों से ढका रहा। इसके दक्षिण में विन्ध्याचल और पश्चिम में अरावली की पहाड़ियाँ हैं। इसी प्रदेश के पश्चिमी भाग में मालवा और पूर्व में बाघेलखण्ड है। यह समस्त पठार उत्तरी और दक्षिणी भारत की राजनीतिक हलचलों से काफी

प्रभावित रहा है।

विन्ध्याचल का ढाल कुछ उत्तर की ओर है। विन्ध्याचल की उत्तर-पूर्वी श्रेणियाँ वाराणसी के पास गंगा नदी से जा मिलती हैं। विन्ध्याचल और राजमहल की पहाड़ियों के बीच एक तंग लम्बा मार्ग है, जिसके पश्चिम में चनार और पूर्व में तेलियागढ़ी है। पश्चिमी और पूर्वी भारत के बीच यही सबसे महत्वपूर्ण मार्ग था, अतः इसका सामरिक महत्व बहुत रहा है। इस मार्ग की रक्षा करने के लिए ही रोहतास, चनार, कालिंजर और खालियर के दुर्ग बनाए गए।

इस पठार में दो समानान्तर पर्वत श्रेणियाँ हैं, उत्तर में विन्ध्याचल और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत। इन दोनों की नर्मदा की घाटी अलग करती है। मध्य भारत के पठार ही उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करते हैं। जो आदिम जातियाँ गंगा-विन्ध्या के मैदानों की शक्तिशाली जातियों की अपेक्षा निबल थी उन्होंने इस पठार की पहाड़ियों और जंगलों में शरण ली और सफलतापूर्वक अपनी रक्षा की।

दक्षिण का पठार

दक्षिण का पठार विन्ध्याचल के कारण उत्तर भारत से अलग रहा है। यह दक्षिण में नीलगिरि तक फैला हुआ है, तथा इसके पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर है। इस पठार का ढाल पश्चिम में पूर्व की ओर है। पश्चिम की ओर पश्चिमी घाट नाम के पहाड़ इसकी विदेशियाँ से रक्षा करते रहे हैं। पूर्वी घाट में बहुत-सी छोटी-छोटी पहाड़ियाँ हैं जिनके बीच से होकर महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी आदि नदियाँ पठार से पूर्वी तटीय प्रदेश की ओर बहती हैं। नर्मदा और ताप्ती पश्चिम का ओर बहती हैं। इन नदियों में नाव चलाना सुगम नहीं है और वे सिंचाई के लिए भी उपयोगी नहीं हैं। इस पठार के उत्तरी भाग में बरार का प्रदेश है जो अपनी काली मिट्टी के कारण कपास उगाने के लिए बहुत उपयोगी है। प्रारम्भ में इस भाग की संस्कृति का विकास उत्तर भारत की संस्कृति से बिना प्रभावित हुए सम्भवतः स्वतन्त्र रूप से होता रहा होगा। किन्तु ब्राह्मण काल में उत्तर और दक्षिण भारत में सांस्कृतिक आदान-प्रदान होने लगा, और कई अंशों में द्रविड़ और आर्य संस्कृतियाँ मिल-मिलकर एक हो गई हैं। उत्तर भारत के राजा स्थायी रूप से दक्षिण भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित नहीं कर पाए। जब गुप्त राजा उत्तर भारत में राज्य कर रहे थे तब वागाटक राजाओं ने दक्षिण भारत के उत्तरी प्रदेश में राज्य था और दक्षिण में अनेक स्वतन्त्र राजा राज्य करने थे। दिल्ली के मुलतानों ने अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरि और बारगल के राजाओं को हराकर के लिए अपनी सेनाएँ भेजी, किन्तु शीघ्र ही दक्षिण की भौगोलिक स्थिति का प्रभाव इतिहास पर स्पष्ट दिखाई पड़ा। इस प्रदेश में बहमनी वंश और बिजयनगर के स्वतन्त्र राज्य स्थापित हो गए। सोलहवीं शताब्दी के अन्त में अकबर के समय से मुगलों ने इस प्रदेश पर अधिकार करने का प्रयत्न किया, किन्तु अपनी मृत्यु के समय तक भी औरंगजेब पूरे दक्षिण भारत पर अपना अधिकार न कर सका।

दक्षिण भारत के पर्वत, पठार और नदी-घाटियों ने भारत के इस भाग को अनेक छोट-छोटे प्रदेशों में बाँट दिया था। इसी कारण यहाँ बड़े साम्राज्य स्थापित न हो सके और दक्षिण भारत की युद्ध-नीति और आर्थिक समृद्धि उत्तर भारत से भिन्न रही। दक्षिण भारत का प्रायद्वीप अफ्रीका और चीन के समुद्री मार्ग के ठीक मध्य में स्थित है। अतः यहाँ समुद्री व्यापार एक ओर पूर्वी द्वीप समूह, चीन आदि पूर्वी देशों से और दूसरी ओर पश्चिमी एशिया, अफ्रीका और यूरोप तक से होता था। इसी कारण पूर्वी देशों में भारतीयों ने अनेक उप-

निवेश बसाए। दक्षिण भारत के कुछ राजवंशों जैसे सातवाहनो, पल्लवो और चोलो ने शक्तिशाली सेना बनाने पर भी बहुत ध्यान दिया।

तटीय प्रदेश

पश्चिमी घाट के पहाड़ बहुत ऊँचे हैं। इसके पश्चिम में एक सकुण उपजाऊ प्रदेश है। पश्चिमी तट का उत्तरी भाग कोकण और दक्षिणी भाग मलाबार कहलाता है। मलाबार का प्रदेश कांकरण से कई बाताँ में भिन्न है। कांकरण के तटीय प्रदेश का अन्दर के पठार से कोई सम्बन्ध नहीं है। मलाबार में कोयम्बतूर के निकट से बल पालघाट पर अन्दर जाने का मार्ग है। इस मार्ग के द्वारा मलाबार का अन्दर के पठार से घनिष्ठ सम्बन्ध है। तटीय मैदान में वर्षा अधिक होने के कारण सदा हरे रहने वाले वन हैं और घनी हरियाली है। इन वनों में बाम, सागौन, शोशम और ताकैमर के वृक्ष बहुतायत में होते हैं। पश्चिमी तट पर भृगुकच्छ से कागनार तक के अनेक बन्दरगाहों में पश्चिमी एशिया और रुमसागर तक बहुत पुराने समय से व्यापार होता था।

पूर्वी घाट के पहाड़ इतने ऊँचे नहीं हैं। वे बहुत-से स्थानों पर टूटे हुए हैं। कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों का उपजाऊ प्रदेश गयचूर दोआब कहलाता है। इसके लिए बगबर बहमनी और विजयनगर के राज्यों के बीच संघर्ष चलता रहा। परन्तु दक्षिण भारत की द्रविड़ संस्कृति का मुख्य केन्द्र पूर्वी तट पर कावेरी नदी का मुहाना रहा। इस पर प्रारम्भ में उत्तर भाग की संस्कृति का प्रायः कोई प्रभाव न था। इस प्रदेश के लोगों की समुद्री व्यापार में बहुत रुचि थी। यहाँ के लोग रुमसागर के तट पर बसने वाले व्यक्तियों से भी व्यापार करने। उन प्रदेश के राज-नीतिक सम्बन्ध भी मलाया, स्याम, हिन्दचीन और हिन्देशिया से रहे। इन प्रदेशों में काञ्ची के पल्लव राजाओं का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। चोल राजाओं ने भी मलाया के राजाओं को हराकर अपना साम्राज्य विस्तार करने का प्रयत्न किया।

भारत के समुद्रतट की लम्बाई लगभग ४,८०० किलोमीटर है किन्तु यह कटा-फटा नहीं है। नदियों के डेल्टों में नाव चलाना बहुत कठिन है। पश्चिमी तट पर बम्बई अकेला अच्छा प्राकृतिक बन्दरगाह है। पूर्वी किनारा बहुत उथला है, इस पर कोई प्राकृतिक बन्दरगाह नहीं है। इसलिए मद्रास के कृत्रिम बन्दरगाह बनने से पूर्व केवल छोटी-छोटी नावों द्वारा ही तट पर पहुँचा जा सकता था। हुगली का बन्दरगाह भी नदियों द्वारा लाई हुई मिट्टी में भग्न जाता है। किन्तु गंगा के मैदान की उपज के निर्यात का यह मुख्य द्वार रहा है। मलाबार तट के नाविक समुद्री जहाजों को लूटने के लिए बंदनाम थे। चोल प्रदेश के नाविक हिन्द महासागर की पूरी जानकारी रखते थे अतः वे सफल नाविक कहलाये। मध्य-कालीन अरब व्यापारियों ने भी उनकी नाव चलाने में निपुणता का उल्लेख किया है।

इस तटीय प्रदेश का मसार के अन्य राष्ट्रों में समुद्र के द्वारा घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है। रोम के साम्राज्य, अरब, चीन और पुर्तगाल आदि देशों में उन तटीय प्रदेशों के निवासियों के चित्रकाल तक व्यापारिक सम्बन्ध रहे। समुद्र तट के कारण ही दक्षिण भारत के तटीय प्रदेशों के निवासी कुशल नाविक बन सके तथा व्यापार के द्वारा उन्होंने मुहूर पूर्व में अनेक उपनिवेश बसाये। किन्तु भारतीयों की सभी सामुद्रिक गतिविधियों का उद्देश्य शान्तिपूर्ण ढंग से भारतीय सभ्यता का प्रसार करना था, इन प्रदेशों के असहाय निवासियों का शोषण नहीं।

समुद्रों का प्रभाव

भारत के दक्षिण में तीन ओर समुद्र हैं और उत्तर में हिमालय। इस कारण भारत एक स्वतन्त्र भौगोलिक और सांस्कृतिक इकाई के रूप में विद्यमान रहा है। यही हमारा चक्रवर्ती क्षेत्र भी है। समुद्र ने प्राचीनकाल में एक खाई का काम किया और भारत की रक्षा की। किन्तु समुद्रों और पर्वतों ने हमें कभी दूसरे देशों से सर्वथा अलग नहीं किया है। प्राचीन काल से मानसून हवाओं के कारण भारत का अरब सागर और लाल सागर तक व्यापार बराबर चलता रहा। पूर्व के देशों में भी भारत का अधिकतर व्यापार समुद्र द्वारा ही होता था। दक्षिण भारत के लॉंगो पर समुद्र का गहरा प्रभाव पड़ा। कलिंग, चोल और पाण्ड्य वंश के राजा सदा समुद्रों पर अपना आधिपत्य स्थापित करने की योजनाएँ बनाते रहे। राजेन्द्र चोल ने १००७ ई० में मलय प्रायद्वीप के राजा श्रीविजय को हराकर वहाँ अपनी विजयपताका फहराई। आन्ध्र राजा अपने को त्रिसमद्राधिपति कहने थे। व्यापार की दृष्टि से भी दक्षिण के बन्दरगाह बहुत महत्वपूर्ण थे। रोम के इतिहासकार प्लिनी के अनुसार ५५ करोड़ रुपये के मूल्य की भारतीय वस्तुएँ प्रतिवर्ष रोम जाती थीं।

अनेक शताब्दियाँ बीतने पर जब सामुद्रिक विज्ञान का विकास हुआ तो समुद्र विदेशी व्यापारियों के मार्ग में एक बाधा न रहा। वह एक सुगम मार्ग बन गया तभी भारत यूरोपीय शक्तियों के समुद्री आक्रमणों का शिकार बना। १४९८ ई० में पुर्तगालवासियों ने कालीकट पहुँचकर भारतीय व्यापार को बड़ी क्षति पहुँचाई। ५ वर्ष में ही भारत का सामुद्रिक व्यापार चौपट हो गया। इसी समुद्र के द्वारा अंग्रेजों ने गंगा और कावेरी के उपजाऊ प्रदेशों पर अपना अधिकार जमाकर मारे भारत पर अधिकार कर लिया। भारत के उद्योग धीरे-धीरे नष्ट होने लगे। भारत के शक्तिशाली राजा भी समुद्रों पर इन यूरोपीय शक्तियों का सामना न कर सके। इसका प्रमुख कारण यह था कि दूरी अधिक होने पर भी समुद्री मार्ग में स्थल मार्ग की-सी कठिनाई नहीं पड़ती। स्थल से आने वाले विदेशी जानियों कुषाणों, हूणों, तुर्कों और मुगलों ने उत्तर भारत में ही अपनी राजधानी बनाई, परन्तु समुद्र द्वारा आने वाले अंग्रेज लन्दन को ही अपनी राजधानी समझते रहे।

मध्य एशिया की परम्पराओं पर चलने वाले उत्तर भारत के निवासियों के लिए समुद्र का कोई विशेष महत्व न था किन्तु दक्षिण भारत में समुद्र के कारण ही जनसंख्या में परिवर्तन हुआ और इस प्रदेश का सांस्कृतिक विकास भी बहुत कुछ समुद्र पर ही आधारित था। प्राचीन तमिल साहित्य में सामुद्रिक व्यापार के अनेक सन्दर्भ भरे पड़े हैं। आन्ध्र राजाओं ने त्रिसमद्राधिपति की पदवी धारण की थी। उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि दक्षिण भारत के निवासियों के जीवन पर समुद्र का सदा से व्यापक प्रभाव रहा है।

बिबिधता

देश की विविधता के कारण भारत में अनेक प्रकार की विभिन्नताएँ मिलती हैं। भौगोलिक दृष्टि से विचार करने पर हमें मालूम होता है कि इस बड़े देश में अनेक प्रकार की जलवायु है। हिमालय के प्रदेश में उत्तरी ध्रुव की सख्त ठंड पड़ती है। मैदानी और समुद्र के निकट के प्रदेशों की समशीतोष्ण जलवायु है तो राजस्थान आदि प्रदेशों की चरम जलवायु। दक्षिण भारत के कुछ भागों में सख्त गरमी पड़ती है। यदि आसाम में प्रति वर्ष १२२० सेंटीमीटर

वर्षा होती है तो राजस्थान में केवल ८ सेंटीमीटर प्रति वर्ष। इसी जलवायु की विभिन्नता के कारण भारत में अनेक प्रकार के पेड़-पौधे और पशु-पक्षी पाए जाते हैं।

भारत के निवासियों में अनेक नस्लों के मनुष्य पाए जाते हैं। डॉ० बी० एस० गुह के अनुसार यहाँ के सबसे आदि निवासी हम्पी (Negrito) थे जो अफ्रीका से आये थे। उनकी नस्ल के कुछ चिन्ह अब कोचीन के दादर और आमाम के अगमी नागा लोगों में पाए जाते हैं। आदिम आग्नेय जाति (Proto-Australoid) के लोग भी पश्चिम से आये थे। उनके कुछ चिन्ह कोल, मुण्डा और आसाम की मोन्समेर जातियों में पाए जाते हैं। मंगोल जातियाँ आसाम, चटगाव की पहाड़ियों, सिक्किम और भूटान में बसी हैं। कश्मीर से आने वाले लोग अधिकतर दक्षिण भारत में रहते हैं। इस नस्ल के कुछ लोग पंजाब, गंगा की ऊपरी घाटी, राजस्थान और सिन्ध में भी पाए जाते हैं। मध्य एशिया में आने वाली कुछ नस्लें बंगाल, उड़ीसा और गुजरात के निवासियों में मिली हैं और उत्तर में आने वाले नॉर्डिक (Nordic) लोग हिन्दी, मराठी और विविध पहाड़ी बोलियाँ बोलते हैं।

जातियों (races) की इस विभिन्नता के कारण भारत में ५४४ बोलियाँ बोली जाती हैं और १७९ भाषाएँ हैं, किन्तु इनमें १५ भाषाएँ ऐसी हैं जिनका अपना सांस्कृतिक महत्त्व है। दक्षिण भारत की चार प्रमुख भाषाएँ—तमिल, तेलगू, कन्नड और मलयालम हैं। उत्तर भारत की प्रमुख भाषाएँ—उड़िया, हिन्दी, पंजाबी, पश्तो, काश्मीरी, गुजराती, असमी, बंगला, मराठी, सिन्धी और लहन्दा हैं।

नस्लों और भाषाओं की विविधता के साथ-साथ भारत में धर्म भी अनेक हैं। हिन्दू धर्म में ही अनेक मत हैं। हिन्दुओं के अनिरिक्त भारत में मुसलमान, ईसाई, पारसी, बौद्ध और जैन धर्म के मानने वाले भी अनेक व्यक्ति हैं, जिनमें से प्रत्येक के अलग-अलग धार्मिक विश्वास और रीति-रिवाज हैं।

आधारभूत एकता

इन सब भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषा-सम्बन्धी विभिन्नताओं को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि इस विशाल देश में एकता नहीं हो सकती। परन्तु ऐसा समझना भारी भूल है। इन सब विभिन्नताओं के होने हुए भी भारत में एक ऐसी सांस्कृतिक एकता है जिसे कोई समाप्त नहीं कर सकता। हमारे पूर्वजों ने हिमालय से समुद्र तक फैले हुए इस प्रदेश का नाम भारतवर्ष रखा, क्योंकि जैसा हम पहले कह आए हैं भारत ने आर्य सस्कृति का सारे उत्तर भारत में प्रचार किया और अगस्त्य ऋषि ने दक्षिणापथ तक आर्य सस्कृति को फैलाकर आर्यावर्त और दक्षिणापथ को एक मूल में बाँध दिया। उत्तर की आर्य सस्कृति और दक्षिण की द्रविड सस्कृति के मध्य में जिस हिन्दू सस्कृति का विकास हुआ उसने भारत की एकता को दृढ़ बना दिया। हमारे ऋषि-मुनियों ने ऐसी प्रार्थनाएँ रचीं जिनसे सारे भारत का चिह्न प्रतिदिन प्रत्येक हिन्दू की आँखों के सामने आ जाता है। यदि एक प्रार्थना में भारत की सात पवित्र नदियाँ गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिन्धु और कावेरी के नाम गिनाये गए हैं, तो दूसरी में सात पवित्र नगरों—अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, काञ्ची, अवन्ति और द्वारावती के। इन प्रार्थनाओं के द्वारा उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक सारे भारत का भव्य रूप हमारे सामने आ जाता है। हम यह समझने लगते हैं कि इन सब नगरों के निवासी हमारे भाई हैं।

इस एकता की भावना को दृढ़ बनाने के लिए तीर्थ यात्रा करना प्रत्येक हिन्दू का पवित्र धर्म ठहराया गया। शंकराचार्य ने इसी उद्देश्य से देश के सब कोनी में बदरीनाथ, जगन्नाथपुरी, द्वारकापुरी और मीसूर में मठ स्थापित किये। हमारे देश में जन्मभूमि को स्वर्ग से भी श्रेष्ठ माना गया और देवभूमि कहा गया। इस प्रकार देश-प्रेम की भावना को धर्म के बराबर ही महत्त्व दिया गया।

समस्त भारत ने समाज के एक ही ढाँचे को अपनाया। आज भी वर्णाश्रम धर्म भारत के कोने-कोने में फैला हुआ है। रामायण और महाभारत, वेद और उपनिषद् प्रत्येक भारतीय के लिए पूज्य ग्रन्थ हैं। हिन्दू धर्म ने सारे भारत को एक सूत्र में बाँध दिया। यही नहीं, बहुत से विदेशी, जैसे यूनानी, शक, पल्लव और कुषाण, सब हिन्दू धर्म के अनुयायी हो गए। इस सांस्कृतिक एकता को बढ़ाने में संस्कृत-भाषा, और साहित्य का भी कुछ कम हाथ नहीं है। हिन्दू, बौद्ध, जैन सब धर्मों के प्रमुख ग्रन्थ संस्कृत में लिखे गए और भारत के प्रत्येक भाग का सारा सिद्ध समाज इस भाषा के द्वारा अपने विचारों का आदान-प्रदान कर सका।

देश की विशालता और विविधताओं के कारण हम प्राचीन भारत के इतिहास में दो प्रमुख शक्तियाँ देखते हैं—पहली बिकेन्द्रीकरण और दूसरी केन्द्रीकरण की।

बिकेन्द्रीकरण की प्रवृत्ति

बिकेन्द्रीकरण की शक्ति का प्रमुख कारण हमारे देश की अनेक गहरी नदियाँ, ऊँचे पहाड़, बड़े-बड़े मरुस्थल और बने जंगल हैं। इनके कारण एक भाग के निवासी अपने को दूसरे भाग से भिन्न मानने लगे। वे उसी भाग से प्रेम करते और उसकी रक्षा और स्वतन्त्रता के लिए सर्वस्व न्योछावर करने के लिए सदैव तत्पर रहते। इस भावना ने जहाँ एक ओर देश के टुकड़े-टुकड़े करने की इच्छा को जन्म दिया वहाँ दूसरी ओर गणराज्यों और ग्राम पंचायतों द्वारा स्थानीय शासन में नागरिकों को प्रमुख रूप से भाग लेने के लिए प्रेरित किया।

साम्राज्यवाद

केन्द्रीकरण की शक्ति ने देश के नेताओं को हिमालय से समुद्रों तक सूत्र में बाँधने के लिए प्रेरित किया। शाहजान ग्रन्थों में लिखा है कि 'उम काल के राजा चक्रवर्ती राजा होने के लिए राजसूय, अश्वमेध आदि यज्ञ करते थे। कौटिल्य ने भी समस्त भारत को चक्रवर्ती क्षेत्र कहा है। इस केन्द्रीकरण की शक्ति के सामने सारी नदियाँ, ऊँचे पहाड़, बड़े मरुस्थल और बने जंगल झुक गए।

चन्द्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त, हर्ष, प्रतीहार, पाल, राष्ट्रकूट आदि अनेक राजवंशों ने राजनीतिक एकता स्थापित की, परन्तु देश की विशालता और यातायात के साधन पूर्णतया विकसित न होने के कारण यह प्रयत्न बिरस्थायी न हो सका।

भूगोल का इतिहास पर प्रभाव

विभिन्न भागों की इच्छा भारत तक ही सीमित

भारतीय इतिहास का एक बड़ा भाग उन प्रयत्नों की कहानी है जो शक्तिशाली राजाओं ने इस देश के अधिकतर भाग पर स्थायी साम्राज्य स्थापित करने के उद्देश्य से समय-

समय पर किये। किन्तु भारतीय सदा से अपने देश को अन्य देशों से पृथक् समझते थे। इसके फलस्वरूप भारत के सम्राटों ने अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए जो प्रयत्न किये वे भारत की सीमाओं तक ही सीमित रहे। चन्द्रगुप्त मौर्य और समुद्रगुप्त जैसे सम्राटों ने भी देश की सीमाओं को पार किए बिना ही अपनी विजय-पिपासा को तृप्त किया। राजेन्द्र चोल जैसे कुछ महत्वाकांक्षी राजा जिन्होंने भारत के समुद्रों को पार करके अन्य देशों पर अधिकार करना चाहा, अपवादमात्र है। समार के अन्य साम्राज्यों की यह प्रमुख विशेषता थी कि वे विदेशों पर अधिकार करके ही स्थापित हुए थे। भारतीय राजनीति में विदेशों की विजय का कोई विशेष महत्त्व न था। भारत एक भौगोलिक इकाई होने के कारण यहाँ के राजाओं ने विदेशों को जीतकर बड़े साम्राज्य बनाने की योजनाएँ ही नहीं बनाईं। उनकी दिग्विजय साधारणतया हिमालय से हिन्दमहासागर तक ही सीमित रही।

दार्शनिक दृष्टिकोण

भारत की नदी-घाटियों में जीवन-निर्वाह के साधन सुलभ थे अतः भारत के निवासियों को जीवनयापन के लिए संघर्ष न करना पड़ा। इसीलिए उन्हें अपना बौद्धिक विकास करने के लिए पर्याप्त समय मिला। मनोहर प्राकृतिक दृश्यों के बाहुल्य के कारण भारतीयों की दार्शनिक विषयों और काव्य में विशेष अनुरक्ति रही और इसी कारण यहाँ धर्म, दर्शन, कला और साहित्य की बहुत उन्नति हुई। इसके विपरीत जीवन-निर्वाह के लिए विशेष संघर्ष के अभाव में यहाँ वैज्ञानिक दृष्टिकोण का पूर्ण विकास न हुआ। भारतीयों की यह तीव्र इच्छा न हुई कि प्रकृति के रहस्यों को खोज निकालने के लिए वे वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनायें। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि भारतीयों का बौद्धिक विकास अधिकांश में यहाँ के प्राकृतिक वातावरण पर निर्भर था।

अतुल धन संपत्ति, विदेशी आक्रमण और उपनिवेश

भारत में उपजाऊ मैदानों का बाहुल्य था और सिंचाई के साधन सुलभ थे। अनेक प्रकार की धातुएँ और जंगली लकड़ियाँ भी यहाँ प्राप्त थीं। नदियों और समुद्र द्वारा व्यापार करना सरल था अतः देश के अन्दर और बाहर व्यापार का बहुत विकास हुआ और भारत एक बनी देश हो गया। भारत के धन की प्रसिद्धि भी दूर-दूर तक फैली जिससे लालायित होकर अनेक विदेशियों ने भारत पर आक्रमण किये। इसी व्यापार के कारण भारतीयों ने सुदूर पूर्व में अनेक उपनिवेश स्थापित किये किन्तु उन्होंने इन देशों के निवासियों का आर्थिक शोषण नहीं किया।

भारतीयों की पराजय के कारण

कुछ विद्वानों का मत है कि भारतीयों की पराजय का मुख्य कारण यहाँ की उष्ण जलवायु थी। यह बात पूर्णतः सत्य नहीं है। उनकी पराजय के कुछ अन्य कारण थे। प्राकृतिक रुकावटों के कारण भारतीय नरेशों का दृष्टिकोण संकुचित रहा, उन्होंने विदेशी राजनीतिक गतिविधियों पर ध्यान ही नहीं दिया। जब मध्य और पश्चिमी एशिया में नई राजनीतिक शक्तियों का उदय हुआ उन्होंने नई युद्धनीति का विकास किया और नए अस्त्र-शस्त्रों का आविष्कार किया तब भारतीय इनसे सर्वथा अनभिज्ञ रहे। इस अनभिज्ञता के दो प्रमुख कारण थे। पहला, प्राकृतिक

इकावटों और दूसरा, भारतीयों में विदेशों को जीतकर साम्राज्य विस्तार करने की लालसा का अभाव ।

विकेन्द्रीकरण की शक्तियाँ प्रबल हो जाने के कारण जब-तब हमारी राजनीतिक एकता स्थिर न रह सकी, किन्तु हमारी सांस्कृतिक एकता अक्षुण्ण बनी रहती । सारे भारत पर एक ही विचारधारा की अमिट छाप है । इस देश के आदर्श और सरथाएँ इसकी संस्कृति की दूसरे देशों की संस्कृति से बिल्कुल अलग कर देती हैं । विज्ञान के इस युग में ये बाधाएँ दूर हो गई हैं जिनके कारण हमारी राजनीतिक एकता स्थायी न रह सकी । अब हमारा कर्तव्य है कि भारत की सांस्कृतिक एकता के साथ-साथ राजनीतिक एकता को स्थायी बनाये । इस विज्ञान के युग में हिमालय पर्वत अब चीन जैसे शत्रुओं से हमारी रक्षा नहीं कर सकता किन्तु राष्ट्र की सामूहिक शक्ति देश की रक्षा कर सकती है । उन भौगोलिक परिस्थितियों का, जिनके कारण हम अपने को सुरक्षित समझने थे, अब बहुत कम महत्त्व रह गया है । हमें स्थल के शत्रुओं से रक्षा करने के लिए अपना वायु-सेना को शक्तिशाली बनाना होगा और समुद्र के शत्रुओं से देश की रक्षा के लिए जल-सेना को बढ़ाना होगा ।

भारत-जैसे विशाल देश के लिए सब शासन सर्वथा उपयुक्त है । इसमें प्रत्येक राज्य को अपनी भाषा, साहित्य और परम्परा के अनुसार पूर्ण विकास करने का अवसर मिलता है तथा भारत की एकता भी बनी रहती है । स्वतन्त्र भारत का सविधान इमीलिए सघातमक बनाया गया है । प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है कि इस शासन-प्रणाली को सफल बनाकर परिश्रम और ईमानदारी से अपना कर्तव्य करके भारत की उन्नति में पूर्ण योग दे ।

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि भारत की भौगोलिक विशेषताओं का यहाँ के इतिहास पर बहुत व्यापक प्रभाव पड़ा है । इमीलिए इस देश की भौगोलिक पृष्ठभूमि को समझे बिना कोई इतिहास का विद्यार्थी इनकी घटनाओं को पूर्णतया नहीं समझ सकता ।

सहायक ग्रन्थ

राधाकुमुद मुर्जी	हिन्दू सभ्यता, अध्याय ३, अनुवादक—वासुदेवशरण अग्रवाल
“ ”	प्राचीन भारत, अध्याय १, अनुवादक—शुद्ध प्रकाश
वासुदेवशरण अग्रवाल	भारत की भौतिक एकता
राजबली पाण्डेय	प्राचीन भारत, अध्याय १
K. M Panikkar	<i>Geographical Factors in Indian History</i>
E J Rapson	<i>The Cambridge History of India, Vol I,</i>
	Chapters 1, 2
R C Majumdar	<i>History and Culture of the Indian People.</i>
	Vol I, Chapter 5
P E Roberts	<i>History of British India,</i>
	Part I, Cambridge 1952.
R C. Majumdar	<i>Ancient India</i>
	Introduction, Delhi 1960.

K. A. Nilakanta

Sastri

N K. Bose

A History of South India,

Chapter 2, Madras, 1952

Culture and Society in India,

Chapter 1, Bombay, 1967

प्राचीन भारतीय इतिहास को सामग्री (Sources of Ancient Indian History)

इतिहास में अतीत का यथासम्भव सही चित्र प्रस्तुत किया जाता है। कभी-कभी एक ही घटना के विषय में परस्पर विरोधी वर्णन मिलते हैं। ऐसी दशा में सही तथ्य जानना कठिन हो जाता है। इतिहासकार एक वैज्ञानिक की तरह परस्पर विरोधी तथ्यों का भली-भांति परीक्षण करके, अपनी पूर्वकल्पित धारणाओं से प्रभावित हुए बिना, उन्हीं तथ्यों के आधार पर सही निष्कर्ष पर पहुँचता है। पहले उसे इतिहास के उन साधनों की खोज करनी पड़ती है जो इतिहासकारों और पुरातत्ववेत्ताओं ने खोज निकाले हैं; उदाहरणतः, अप्रकाशित पुस्तकों की पाण्डुलिपियाँ या चिर अतीत के कुछ सीमित अवशेष। इन साधनों से वह घटनाओं का पता लगाता है और उनके आधार पर काल-विशेष का यथासम्भव सही चित्र प्रस्तुत करने का प्रयत्न करता है।

कुछ इतिहासकार किसी देश की राजनीतिक घटनाओं को ही उसका इतिहास मानते थे किन्तु अब अधिकतर इतिहासकार किसी देश या जाति के विचारों और परम्पराओं को राजनीतिक घटनाओं की अपेक्षा अधिक महत्व देते हैं। इसमें मास्कूतिफ आन्दोलनों का विशेष महत्व है। जाति-विशेष की सस्याओं, रीति-रिवाजों, और धार्मिक-विश्वासों में जो परिवर्तन अतीत में हुए हैं उनका इतिहास हमारे लिए अधिक उपयोगी है।

इस प्रकार आधुनिक इतिहासकार इतिहास लिखने में केवल परम्पराओं, लोक साहित्य और साहित्य का ही नहीं बल्कि वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला की मुख्य कृतियों, अभिलेखों, सिक्कों, स्मारकों आदि सभी का उचित उपयोग करता है।

भारत के विषय में यूरोपीय इतिहासकारों के दृष्टिकोण में आमूल परिवर्तन हुआ है। प्रारम्भिक यूरोपीय लेखक भारत को ऐसा देश समझते थे जो धन-सम्पत्ति से परिपूर्ण है, जहाँ के निवासी बहुत विद्वान् हैं और जादू इत्यादि करना भी जानते हैं। उन्नीसवीं शती के कुछ लेखकों, जैसे मैकले, ने भारतीय संस्कृति को सर्वथा सागहीन बालाया क्योंकि उनके अनुसार उसमें तर्क पर आधारित विचारों और व्यक्ति के अधिकारों का सर्वथा अभाव था। किन्तु जब सर विलियम जोन्स, चार्ल्स विल्किन्स तथा मैक्समूलर आदि विद्वानों ने प्राचीन भारतीय संस्कृत साहित्य के ग्रंथों की खोज की तब उन्होंने भारत को पूर्व की आध्यात्मिक संस्कृति का प्रतीक माना।

प्रारम्भिक यूरोपीय इतिहासकारों का उद्देश्य अंग्रेजी शासन की श्रेष्ठता प्रतिपादित करना था। इसलिए उन्होंने अपने ग्रंथों में केवल राजवंशों के उत्थान और पतन का इतिहास लिखा। उनका मत था कि अधिकतर भारतीय राजा स्वेच्छाचारी थे जिन्हें जनता की भलाई से कोई सरोकार न था। उनके अनुसार चन्द्रगुप्त मौर्य, अशोक और अकबर, इन शासकों में अपवाद-स्वरूप थे। इसकी प्रतिक्रिया के रूप में उन्नीसवीं तथा बीसवीं शती के भारतीय इतिहासकारों ने अंग्रेजों के शासन से पूर्व के भारत को स्वर्ण युग मानकर भारतीयों की राष्ट्रीय भावना को प्रोत्साहित किया। वे प्राचीन तथा मध्यकालीन दोनों का निष्पक्ष निरूपण न

कर सके ।

विन्सेण्ट स्मिथ जैसे कुछ यूरोपीय इतिहासकारों ने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया कि भारतीय कला और संस्कृति का मूल स्रोत यूनानी संस्कृति थी । उन्होंने अजिन्ना के भित्तिचित्रों को ईरानी और यूनानी कला का ही एक रूप बतलाया । इसकी प्रतिक्रिया के रूप में कुमारस्वामी जैसे भारतीय कलाविदों ने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया कि भारतीय कला पर यूनानी कला का लेशमात्र भी प्रभाव नहीं है ।

प्राचीन भारत के प्रारम्भिक इतिहासकारों ने अपने ग्रन्थों में संस्कृत में लिखे हिन्दू धर्म-ग्रन्थों का ही उपयोग किया था । यह वर्णन पूर्णतया वस्तुस्थिति को प्रदर्शित नहीं करते, उदाहरणतः इन ग्रन्थों के अध्ययन से ऐसा प्रतीत होता है कि वर्ण-व्यवस्था में कालान्तर में कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ जबकि वर्ण-व्यवस्था में समय-समय पर अनेक परिवर्तन हुए । परवर्ती लेखकों ने जैन और बौद्ध साहित्य का अनुशीलन करके पहले से अधिक सही चित्र प्रस्तुत किया । उन्होंने इतिहास लिखने में तत्कालीन अभिलेखों, सिक्कों और विदेशी यात्रियों के वृत्तान्तों से मिलने वाले तथ्यों और खुदाई में मिले पुरावशेषों का भी उपयोग किया जिससे वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि वर्ण-व्यवस्था ने बहुत से व्यवसायों को श्रेणियों और ग्राम सभाओं द्वारा निर्धारित कुछ जातियों और स्थानों तक सीमित अवश्य किया किन्तु वर्ण-व्यवस्था में काल और परिस्थिति के अनुसार अनेक परिवर्तन हुए ।

भारतीय संस्थाओं का अध्ययन करके प्रत्येक निष्पक्ष इतिहासकार इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि भारतीय संस्कृति गतिहीन नहीं रही है । इसका सामाजिक तथा आर्थिक संगठन काल और परिस्थिति के अनुसार बदलता रहा है । यह सत्य है कि प्राचीन संस्कृति के कुछ तत्त्व अभी तक भारतीय संस्कृति के अभिन्न तत्त्व हैं जैसे कि गायत्री मन्त्र । परन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि उसमें परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन नहीं हुए ।

इतिहास को अब केवल प्राचीन संस्कृतियों का इतिहास मात्र नहीं समझा जाना, उसे समाजशास्त्र का एक भाग माना जाता है । यह ठीक है कि भारतीय समाज के निर्माण में धर्म का महत्त्वपूर्ण स्थान रहा है किन्तु इसके अनिर्वक्त अनेक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारण थे जिन्होंने भारतीय इतिहास में अनेक आन्दोलनों, समस्याओं और विचारधाराओं को जन्म दिया । भारतीय इतिहास का यथार्थ स्वरूप जानने के लिए उन सबका अध्ययन आवश्यक है ।

कुछ विद्वानों की ऐसी धारणा है कि भारतीयों को इतिहास में प्रेम नहीं था । यह सत्य है कि भारत में यूनान के हेरोडोटस (Herodotus) या रोम के लिवी (Livy) जैसे इतिहास लेखक न हुए । परन्तु यह समझना कि भारतीय विद्वान् इतिहास को कोई महत्त्व नहीं देते थे, एक भारी भूल है । प्राचीन भारतीय विद्वान् इतिहास को पाँचवाँ वेद मानते थे । प्राचीन विद्याओं में इतिहास का भी गिनती थी । राजा लोग अन्य विद्याओं के साथ इतिहास भी पढ़ते थे । हाँ, भारतीयों का इतिहास का क्षेत्र सीमित न था । तत्कालीन 'इतिहास' की भारतीय परिभाषा आधुनिक परिभाषा से भिन्न थी । यह इस बात से स्पष्ट है कि कौटिल्य ने 'इतिहास' के अन्तर्गत पुराण, इतिवृत्त, आध्यात्मिका, उदाहरण, धर्मशास्त्र एवं अर्थशास्त्र को भी गिना है । इसका यह अर्थ है कि भारतीय इतिहासकार केवल इतिहासकार ही नहीं, उपदेशक, सुधारक, गल्पकार और व्यवस्थाकार भी थे । उसका लक्ष्य जन-साधारण के जीवन को उज्ज्वल बनाना था । इसीलिए प्राचीन भारत का इतिहास मौलिक तत्त्वों एवं सिद्धान्तों का

इतिहास है। उसमें भौतिक घटनाओं को अधिक महत्त्व नहीं दिया गया है। भारतीयों का दृष्टिकोण भिन्न होने के कारण अधिकांश भारतीय ग्रन्थ आधुनिक परिभाषा के अन्तर्गत इतिहास ग्रन्थ नहीं है तथापि वे बहुमूल्य ऐतिहासिक सामग्री से भरपूर हैं। अनेक इतिहास-सम्बन्धी ग्रन्थ सृष्टि के आरम्भ से प्रारम्भ होते हैं और उनमें लौकिक घटनाओं के साथ कुछ देवी-देवताओं की कल्पित कथाएँ इतनी अधिक मिल गई हैं कि ऐतिहासिक तथ्यों को गाथाओं से अलग करना कठिन है। यह सब होने हुए भी यह कहना उचित नहीं है कि भारतीयों में ऐतिहासिक बुद्धि का प्रायः अभाव था। पुराणों में दिये हुए प्राचीन राजकुलों के इतिहास में यह धारणा सर्वथा निर्मूल प्रतीत होती है।

प्राचीन भारतीय इतिहास की सामग्री का विवेचन हम तीन भागों में करेंगे—साहित्यिक सामग्री, विदेशियों के वृत्तान्त और पुरातत्त्व-सम्बन्धी सामग्री।

साहित्यिक सामग्री

धार्मिक साहित्य—हिन्दूधर्म-ग्रंथ

साहित्यिक सामग्री को भी हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं—धार्मिक तथा धर्मोत्तर। भारतीयों का जीवन में धर्म का विशेष महत्त्व था। यहाँ की समस्त व्यवस्थाएँ—सामाजिक, नैतिक, राजनीतिक तथा आर्थिक—धर्म को ही केन्द्रबिन्दु मानकर आगे बढ़ी थी। इसलिए यहाँ के धर्म-ग्रन्थों में जीवन के समस्त विषयों पर न्यूनाधिक मात्रा में विचार किया गया है। यहाँ कारण है कि वे धार्मिक इतिहास के साथ-साथ राजनीतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक इतिहास पर भी पर्याप्त प्रकाश डालते हैं। धार्मिक साहित्य में सब से प्राचीन ग्रन्थ ऋग्वेद है जिसमें प्राचीन आर्यों के धार्मिक जीवन के साथ-साथ हमें उनके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन की भी बहुत जानकारी होती है। उदाहरणस्वरूप ऋग्वेद के दो सूक्तों में राजा मुदास के विरुद्ध दस राजाओं के एक सगठन का वर्णन किया गया है। जयवंदे से घरेलू जीवन की बहुत-सी बातें मान्य होती हैं, जैसे रोगों को दूर करने वाले जादू-टोने के मन्त्र, कुषक, अजपाल और व्यापारी लोगों के लिए शृभाशीर्वादसूचक मन्त्र, विवाह और प्रेम के गीत तथा राजा आदि से सम्बन्धित मन्त्र। ब्राह्मणों और आरण्यकों से आर्यों के धार्मिक विश्वासों का पता चलता है। ऐतरेय, शतपथ और पञ्चविंश ब्राह्मणों से महाभारत युद्ध के पीछे की कुछ घटनाओं का तथा उपनिषदों से राजमन्त्रों में होने वाले आध्यात्मिक वाद-विवादों का पता चलता है। सूत्र ग्रन्थों में उस समय के सामाजिक और पारिवारिक जीवन पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। इन ग्रन्थों में ही पाणिनि की व्याकरण की पुस्तक 'अष्टाध्यायी' है जिससे भी मूल्यवान् ऐतिहासिक तथ्य खोज निकाले गए हैं। स्मृति-ग्रन्थों में तो आचार-विचार का पूर्ण विवेचन है। इन धार्मिक ग्रन्थों से तत्कालीन राजनीतिक घटनाओं का विशेष विवरण नहीं मिलता, किन्तु सामाजिक जीवन को समझने के वे अच्छे साधन हैं।

रामायण और महाभारत में भी कुछ ऐतिहासिक और धार्मिक तथ्य मिले हैं। ये महाकाव्य सम्भवतः ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित हैं परन्तु इनके रचने का काल निश्चित नहीं है। इसलिए इनसे किसी काल-विशेष का इतिहास नहीं जाना जा सकता। महाभारत के कौरव-पाण्डव युद्ध के समय के विषय में भी सब विद्वान् एकमत नहीं हैं। इस ग्रंथ की रचना सम्भवतः

एक काल में नहीं हुई। समय की प्रगति के साथ इसका रूप बढ़ता गया। तब भी हमें इन महाकाव्यों से उत्तर-वैदिक काल में आयों के जीवन के विषय में कुछ जानकारी अवश्य प्राप्त होती है।

मुख्य पुराण अठारह हैं। मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्रह्माण्ड, भागवत आदि पुराणों में प्राचीन राजवंशों का वर्णन है। ये पुराण वर्तमान रूप में सम्भवतः ईसा की तीसरी और चौथी शताब्दी में लिखे गये थे। इन पुराणों में जो वशानुक्रम दिया है वह कहीं-कहीं एक-दूसरे से भिन्न है और कहीं-कहीं अन्य साधनों से प्राप्त वर्णन से मेल नहीं खाता। तब भी महाभारत युद्ध के पश्चात् जिन राजवंशों ने ईसा की छठी शताब्दी तक राज्य किया, उनके विषय में जानकारी प्राप्त करने का पुराण एक-मात्र साधन है। प्रत्येक इतिहासकार को उनका उपयोग करने के लिए नीर-शीर-विवेक करना आवश्यक है, जिससे इस प्राचीन अनुश्रुति का ठीक-ठीक उपयोग हो सके। सांस्कृतिक इतिहास के लिए पुराण अत्यन्त उपयोगी हैं।

बौद्ध साहित्य

हिन्दुओं के उपर्युक्त धार्मिक ग्रन्थों के अतिरिक्त बौद्ध धार्मिक ग्रन्थों से भी तत्कालीन राज-नीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा धार्मिक स्थिति का पता चलता है। बौद्ध धर्म के तीन प्रमुख ग्रन्थ 'विनयपिटक', 'सुत्तपिटक' और 'अभिधम्मपिटक' हैं। 'विनयपिटक' में भिक्षु-भिक्षुणियों के संघ और दैनिक जीवन सम्बन्धी आचारविचार और नियमों का संग्रह है। 'सुत्तपिटक' में बौद्ध धर्म के उपदेशों का संग्रह है। इसमें पाँच निकाय हैं—दीर्घनिकाय, मज्झिमनिकाय, सयुत्त-निकाय, अगुत्तरनिकाय और खुट्ठकनिकाय। 'अभिधम्मपिटक' में बौद्ध दर्शन का विवेचन है। इनमें ईसा-पूर्व की शताब्दियों के बौद्ध समाज में प्रचलित नियमों के अतिरिक्त हिन्दू समाज में प्रचलित रीति-रिवाजों का भी पता चलता है। जातकों में बुद्ध के पूर्व-जन्मों की काल्पनिक कथाएँ हैं। ईसा-पूर्व प्रथम शती तक जातकों का निर्माण हो चुका था, यह बात भारहुत और साची के स्तूपों से स्पष्ट है क्योंकि उन पर अनेक जातकों के दृश्य अंकित हैं। किन्तु जातकों में भी पद्यांश गद्यांशों की अपेक्षा अधिक प्राचीन है क्योंकि गद्यांशों में परिवर्तन करना सरल था। दीपवश की रचना लगभग चौथी या पाँचवीं शताब्दी में हुई थी। महावश की रचना सम्भवतः पाँचवीं शती में की गई। महावश का वर्णन दीपवश की अंशों अधिक विस्तृत है। प्राचीन काल में लका और भारत का घनिष्ठ सम्बन्ध था, इसलिए इन इतिहास ग्रन्थों से भारत के इतिहास पर भी पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। परन्तु इन दोनों ही ग्रन्थों में कपोल-कल्पित और अतिरञ्जित सामग्री भी बड़ी मात्रा में विद्यमान है। 'दिव्यावदान' नाम का बौद्ध ग्रन्थ संस्कृत में है। भाषा, विषय और शैली की दृष्टि से ऐसा प्रतीत होता है कि यह एक लेखक या एक काल की रचना नहीं है। इसमें बहुत से राजाओं की कथाएँ हैं तथा अनेक अंश ईसा की चौथी शती तक जोड़े गए। 'ललितविस्तर' और 'मज्झिमीमूलक' नाम के बौद्ध ग्रन्थ भी इतिहास पर पर्याप्त प्रकाश डालते हैं। 'ललितविस्तर' में महायान सम्प्रदाय के अनुसार बुद्ध के जीवन की कथा का वर्णन है। यह भी किसी एक लेखक या काल की रचना प्रतीत नहीं होती। 'मिलिन्दपञ्च' नामक पुस्तक से हमें मिनाण्डर नाम के यूनानी शासक के विषय में कुछ जानकारी मिलती है।

जैन साहित्य

जैन साहित्य से भी भारतीय इतिहास की घटनाओं का ज्ञान होता है। इसमें जैन आगम सर्वोपरि हैं जिनमें १२ अंग, १२ उपांग, १० प्रकीर्ण, ६ छेदसूत्र, नन्दिसूत्र, अनुयोग-द्वार और मूल सूत्र सम्मिलित हैं। इन ग्रन्थों का वर्तमान रूप एक सभा में निश्चित किया गया जो ५१३ या ५२६ ई० में बलभी में हुई थी। इस प्रकार हम देखते हैं कि जैन धर्मग्रन्थ किसी एक काल की रचना नहीं है। 'आचारांगसूत्र' में जैन भिक्षु के आचार नियमों का वर्णन है। 'भगवती सूत्र' में छठी शताब्दी पूर्व के उत्तर भारत के महाजनपदों का वर्णन है। इसमें महावीर स्वामी के जीवन और कार्यकलाप पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। 'औपपातिकसूत्र' और 'आवश्यक-सूत्र' से अजातशत्रु के धार्मिक विचार ज्ञात होते हैं। इस प्रकार ये जैन धर्मग्रन्थ पाँचवीं व छठी शताब्दी ई० पू० के भारत के इतिहास पर पर्याप्त प्रकाश डालने हैं यद्यपि ये ग्रन्थ पीछे से ईसा की छठी शती में लिखे गए। ऐतिहासिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण जैन ग्रन्थ हेमचन्द्र लिखित 'परिशिष्ट पर्व' है। इसकी रचना ईसा की बारहवीं शती में हुई थी।

धर्मोत्तर साहित्य

धर्मोत्तर साहित्य में संस्कृत व्याकरण की दो पुस्तकें प्राचीनतम हैं। एक पाणिनि लिखित 'अष्टाध्यायी' और दूसरी पतञ्जलि-कृत 'महाभाष्य', जो पाणिनि की पुस्तक पर टीका है। इनसे दोनों लेखकों के समय के समाज और राजनीतिक घटनाओं पर कुछ प्रकाश पड़ता है। कौटिल्य के 'अर्थशास्त्र' से हमें चन्द्रगुप्त मौर्य का शासन-प्रबन्ध ज्ञात होता है। पतञ्जलि के 'महाभाष्य' में हमें पुष्यमित्र शुंग के राज्यकाल की कुछ घटनाओं का पता चलता है। 'गार्गी संहिता' में यूनानियों के आक्रमण का उल्लेख है। इसकी रचना सम्भवतः प्रथम शती ई० के लगभग हुई। संस्कृत साहित्य के कुछ ग्रन्थों—जैसे विद्यावदत्त कृत 'मुद्राराक्षस' नाटक, और हर्षवर्धन-रचित 'प्रियदर्शिका', 'रत्नावली' और 'नागानन्द' नामक नाटकों से भी कुछ ऐतिहासिक घटनाओं का पता चलता है। कालिदास-कृत 'मालविकाग्निमित्र' से कुछ ऐतिहासिक घटनाओं पर प्रकाश पड़ता है। इस नाटक में पुष्यमित्र और यूनानियों के युद्ध का वर्णन है।

संस्कृत साहित्य के ऐतिहासिक ग्रन्थों में सबसे प्रसिद्ध बाणभट्ट-कृत 'हर्षचरित' है जिसमें हर्षवर्धन का वर्णन है। बाणभट्ट ने अपनी पुस्तक 'गीडवहो' में कन्नौज के राजा यशोवर्मन् का वर्णन किया है। 'विक्रम, कदेवचरित' में बिल्हण ने कल्याणी के चालुक्य राजा विक्रमादित्य षष्ठ के समय की प्रमुख घटनाओं का वर्णन किया है। इसी प्रकार के अन्य जीवन चरित, पद्म गुप्त-कृत 'नवसाहस्रक चरित', सध्याकर नन्दी-कृत 'रामचरित', बल्लाल-रचित 'भोज प्रबन्ध', जयसिंह और हमचन्द्र-रचित 'कुमारपालचरित', नयचन्द्र-रचित 'हम्मीरकाव्य', जयानक का 'पृथ्वीराजविजय' और सोमेश्वर की 'कीर्तिकौमुदी' हैं। प्राचीन भारतीय साहित्य में शुद्ध इतिहास की केवल एक पुस्तक है 'राजतरंगिणी'। यह पुस्तक कल्हण ने ईसा की बारहवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में लिखी थी। उसने कश्मीर के इतिहास के सम्बन्ध में उपलब्ध सामग्री का उचित उपयोग किया। परन्तु कल्हण के समय से पहले का इतिहास 'राजतरंगिणी' में पूर्णतया विश्वसनीय नहीं है। गुजरात, सिंध और नेपाल के इतिहास का परिचय हमें वहाँ के कुछ इतिवृत्तों से मिलता है।

तमिल भाषा में लिखे ग्रंथ हमें दक्षिण भारत के इतिहास की बहुत-सी घटनाओं का परिचय देते हैं। सगम-काल का साहित्य ईसा की पहली सदियों के राज्यों और समाज पर पर्याप्त प्रकाश

डालता है। एक राजकवि ने अपनी पुस्तक 'नन्दिवकलम्बकम्' में पल्लव राजा नन्दिवर्मन् तृतीय का वर्णन किया है। 'कलिगुत्तुप्परणि' में राजा कुलोत्तुग द्वारा कलिग देश पर किये आक्रमण का वर्णन है। ओट्टुकूतन नामक लेखक ने तीन चोल राजाओं विक्रम चोल, कुलोत्तुग द्वितीय और राजराज द्वितीय पर तीन ग्रन्थ लिखे।

उपर्युक्त साहित्यिक ग्रन्थों में भारत के प्राचीन इतिहास तथा विशेष रूप से प्राचीन भारतीय संस्कृति पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है, परन्तु वे राजनीतिक और सामाजिक इतिहास पर बहुत कम प्रकाश डालते हैं। ऐतिहासिक साधन के रूप में भारतीय साहित्यिक ग्रन्थों की सबसे बड़ी त्रुटि यह है कि उनकी रचना की निश्चित तिथि ज्ञात नहीं है और उनमें समय-समय पर अनेक परिवर्तन किए गए हैं। इसीलिए भारतीय इतिहासकारों के लिए साहित्यिक ग्रन्थों की अपेक्षा अभिलेखों और स्मारकों का अधिक महत्व है। राजनीतिक घटनाओं और सामाजिक इतिहास के लिए हम विदेशी इतिहासकारों और यात्रियों के बहुत श्रेणी हैं।

विदेशियों के वृत्तान्त

विदेशी लेखकों की घमेंटर घटनाओं में विशेष रुचि थी अतः उनके वर्णनों से तत्कालीन राजनीतिक और सामाजिक दशा पर अधिक प्रकाश पड़ता है। इन लेखकों का समय भी प्रायः निश्चित है इसीलिए उनके वर्णन भारतीय लेखकों की अपेक्षा अधिक उपयोगी हैं। परन्तु ये विदेशी लेखक भारतीय परिस्थितियों तथा भाषा से अनभिज्ञ थे अतः उनके सभी वर्णन इतिहास नहीं हैं। मेगस्थनीज ने सात जातियों का चित्रण किया है। उसने लिखा है कि भारतीय लिखना नहीं जानते। भारत में दास प्रथा नहीं है आदि। ऐसी बातें लिखने का मुख्य कारण यही है कि वह भारतीय सामाजिक संस्थाओं से संबंध अपरिचित थे। हमें यह नहीं समझना चाहिए कि यूनानी लेखकों के वर्णन पूर्णतया ठीक हैं; अन्य साधनों से मिलान करके ही उनकी सत्यता पर विश्वास किया जाना चाहिए।

यूनानी लेखक

ईरान के राजाओं को जब भारत की समृद्धि का पता लगा तो उन्होंने ५०१ ई० पू० में स्काइ-लेक्स नामक विद्वान को भारत की भौगोलिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए यहाँ भेजा। एक यूनानी इतिहासकार हिरोडोटस ने पाँचवीं शताब्दी पूर्व के अन्त में एक इतिहास लिखा। उससे भारत के उत्तर-पश्चिमी सीमाप्रान्त की राजनीतिक स्थिति का पता चलता है। ईरान के एक राजवीर कटेथियस ने भी भारत का हाल लिखा है, परन्तु उसमें बहुत सी कल्पित गाथाएँ हैं, अतः वह ऐतिहासिक दृष्टि से विशेष उपयोगी नहीं है।

जो विद्वान सिकन्दर महान के साथ भारत आए थे उनके वर्णन अधिक विश्वसनीय हैं, इनमें निअर्कस (Nearchus) नामक जलसेनापति ने अपनी जल-यात्रा का विस्तृत वर्णन लिखा था। उसके एक अन्य सह-नाविक एरिस्टोबुलस (Aristobulus) ने वृद्धावस्था में अपनी यात्रा का वर्णन लिखा। इनका लिखा पुस्तक अब उपलब्ध नहीं है। उनके आधार पर यूनान और रोम के अनेक लेखकों ने सिकन्दर के भारतीय आक्रमण का वृत्तान्त लिखा।

इनमें सबसे प्रमुख कर्टियस (Curtius), डायोडोरस (Diodorus), स्ट्रेबो (Strabo), एरियन (Arrian) और प्लूटार्क (Plutarch) हैं। सिकन्दर (Alexander) के भारतीय आक्रमण का हाल हमें किसी भारतीय लेखक से नहीं मिलता। टॉलेमी (Ptolemy)

नामक विद्वान भी सिकन्दर के साथ आया था। उसने अपनी पुस्तक में पूर्वी देशों का भूगोल लिखा। सिकन्दर की मृत्यु के बाद सेल्यूकस (Seleucus) सिकन्दर के पूर्वी साम्राज्य का शासक बना। चन्द्रगुप्त मौर्य से पराजित हो जाने पर उसने चन्द्रगुप्त से सन्धि कर ली और मेगस्थनीज (Megasthenes) नामक राजदूत उसके यहाँ भेजा। मेगस्थनीज काफी समय तक भारत में रहा और उसने 'इण्डिका' नामक अपनी पुस्तक में यहाँ के रीति-रिवाज, शासन-प्रबन्ध आदि का वर्णन लिखा। यह पुस्तक अब उपलब्ध नहीं है, किन्तु एरियन, अप्पियन (Appian), स्ट्रेबो (Strabo), जस्टिन (Justin) आदि की पुस्तकों में बहुत-से उद्धरण मेगस्थनीज की पुस्तक से लिए गए हैं। इन लेखकों ने चन्द्रगुप्त को 'सेन्ड्रोकोटस' कहा है। इस बात का पता विलियम जोन्स नामक अंग्रेज विद्वान ने लगाया। ८० ई० के लगभग किसी यूनानी विद्वान ने 'पेरिप्लस ऑफ दि एरिथ्रियन सी' (Periplus of the Erythraean Sea) नामक पुस्तक में भारतीय समुद्रों का हाल लिखा। इस पुस्तक से हमें ईसा की पहली शताब्दी में भारत के व्यापार का पता लगता है।

चीनी यात्री

अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए बहुत-से प्रचारक मध्य एशिया भेजे थे। वहाँ से भारतीय संस्कृति चीन पहुँची। इसके पश्चात् चौथी शताब्दी ई० में बहुत से चीनी यात्री बौद्ध धर्म की पुस्तकें लेने और बौद्ध स्थानों की यात्रा करने भारत आए। ऐतिहासिक दृष्टि से सबसे पहला महत्वपूर्ण चीनी यात्री फाहियान (Fa-hien) था। वह पाँचवीं शताब्दी के प्रारम्भ में भारत आया और १४ वर्ष यहाँ रहा। परन्तु उसने विशेष रूप से भारत में बौद्ध धर्म की स्थिति के बारे में लिखा है। उसे भारत की राजनीतिक स्थिति से कोई सरोकार न था। युवानच्चांग हर्ष के समय में भारत आया। उसने १६ वर्ष भारत में बिताए। युवानच्चांग के भारतीय विवरण धार्मिक अवस्था के साथ-साथ तत्कालीन राजनीतिक घटनाओं पर भी कुछ प्रकाश डालते हैं। सातवीं शताब्दी ई० के अन्त में इत्सिंग (I-tsing) नामक चीनी यात्री भारत आया। वह बहुत समय तक विक्रमशील और नालन्दा के विश्वविद्यालयों में रहा। उसने भारत की सामाजिक स्थिति के विषय में भी लिखा है।

यह हमारा दुर्भाग्य है कि सभी चीनी यात्री बौद्ध भिक्षु थे, इसलिए उनका दृष्टिकोण पूर्णतया धार्मिक था। फाहियान और इत्सिंग ने धर्मोत्तर दशा का बहुत कम वर्णन किया है। उन्होंने उन राजाओं के नाम भी नहीं लिखे हैं जो उस समय भारत में राज्य कर रहे थे। किन्तु युवानच्चांग ने हर्ष तथा तत्कालीन राजाओं के विषय में पर्याप्त वर्णन किया है। बौद्ध धर्म में अटूट श्रद्धा होने के कारण ये चीनी यात्री निष्पक्ष रूप से भारत की दशा का वर्णन करने में असमर्थ रहे। युवानच्चांग ने लिखा है कि हर्ष महायान बौद्ध धर्म का अनुयायी था और अन्य धर्मों का आदर नहीं करता था। परन्तु अन्य साधनों से ज्ञात होता है कि हर्ष हिन्दू देवी-देवताओं का भी सम्मान करता था। इस प्रकार की भूल का मुख्य कारण यही था कि चीनी यात्री प्रत्येक बात को बौद्ध दृष्टिकोण से देखते थे।

मुसलमान यात्री

मुल्लमान नाम का अरब यात्री नवीं शती ई० के मध्य में भारत आया। उसने पाल और प्रतीहार राज्य के विषय में लिखा है। मसूदी ९४१ से ९४३ ई० तक भारत में रहा तथा उसने

राष्ट्रकूट राजाओं की महत्ता के विषय में लिखा। अबूजइद ने भारत और पूर्वी देशों के व्यापार के विषय में लिखा है किन्तु मुसलमान यात्रियों में सबसे प्रसिद्ध अलबेरुनी (Alberuni) है। वह महमूद गज़नवी के साथ भारत आया था। वह बरबी और संस्कृत का अच्छा विद्वान था। उसका वर्णन निष्पक्ष है, किन्तु उसमें दो कमियाँ हैं। प्रथम, उसने अपने अनुभव के आधार पर बहुत कम तथा संस्कृत साहित्य के आधार पर अधिक लिखा है और द्वितीय, तत्कालीन राजनीतिक इतिहास का उसके वर्णनों में प्रायः अभाव है। उसने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'तहकीक ए हिन्द' १०३० ई० में लिखी। यह हिन्दू धार्मिक विश्वासों, साहित्य और ज्ञान का भण्डार है।

वेनिस का एक यात्री मार्कोपोलो (Marco Polo) तेरहवीं शताब्दी के अन्त में चीन से भारत होकर ईरान गया था। उसने दक्षिण भारत के समाज व रीति-रिवाज का बड़ा सुन्दर वर्णन लिखा है।

पुरातत्त्व सम्बन्धी सामग्री

अभिलेख

पुरातत्त्व सम्बन्धी सामग्री में प्राचीन अभिलेख, सिक्के और इमारतें सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से अभिलेखों का विशेष महत्त्व है क्योंकि वे साहित्य की अपेक्षा अधिक विश्वसनीय हैं। वे पत्थर या धातु की चादंगे पर खुदे हुए हैं इसलिए साहित्य के विपरीत, उनमें भनभाने परिवर्तन करना सम्भव न था। इनसे हमें बहुत से राजाओं के नाम तथा उनके समय की कुछ प्रमुख घटनाओं का पता चलता है। सबसे प्राचीन अभिलेख राजा अशोक के समय के हैं। ये अभिलेख अशोक ने चट्टानों और खम्भों पर खुदवाए थे। इनकी भाषा एक पालि विशेष है और ये ब्राह्मी लिपि में हैं जिस लिपि से उत्तर भारत की भाषाओं—गुजराती, मराठी, पंजाबी, हिन्दी, बंगला आदि की लिपियाँ निकली हैं। उत्तर पश्चिम प्रदेश में अशोक ने एक दूसरी लिपि का प्रयोग किया जिसे खरोष्ठी कहते हैं। यह फारसी लिपि की भाँति दाहिनी ओर से प्रारम्भ करके बाईं ओर की लिखी जाती थी। इनमें अशोक की आज्ञाएँ खुदी हैं। इन अभिलेखों को सबसे पहले प्रिंसेप नाम के विद्वान ने पढ़ा था।

स्वतन्त्रता प्राप्त के बाद अशोक के चार अभिलेख गुजरा (मध्य प्रदेश), राजुलमण्डगिरि (आन्ध्र प्रदेश), सोपारा (महाराष्ट्र) और अहौरा (उत्तर प्रदेश) तथा राजा अफगानिस्तान में कन्दहार में मिले हैं। गुजरा के अभिलेख में अशोक के नाम का उल्लेख है। पहले केवल रायचूर जिले के मास्को के अभिलेख में ही अशोक के नाम का उल्लेख मिला था। कन्दहार का अभिलेख जो १९५८ में मिला था, यूनानी व आर्मिक भाषा में है। गन्धार क्षेत्र में एक ऐसा कटोरा भी मिला है जिस पर अशोक का अभिलेख उत्कीर्ण है। यह कटोरा अब बम्बई के प्रिंस आफ वेल्स संग्रहालय में है। इसका लेख खरोष्ठी लिपि में है और शाहबाजगढ़ी में प्राप्त सातवें शिलालेख की नकल है।

कौशाम्बी में एक छोटा अभिलेख मिला है जिसमें एक भवन का नाम घोषिताराम बताया गया है। यह वही स्थान है जहाँ राजा उदयन के निमन्त्रण पर जब गौतम बुद्ध कौशाम्बी गए थे, ठहरे थे। सम्भवतः भारत में यह सबसे प्राचीन भवन है जिसकी तिथि हमें ज्ञात है। यहाँ एक

महल भी मिला है जो सम्भवतः राजा उदयन का निवास-स्थान था। इस महल के चारों ओर नगर का परकोटा है जिसकी १३ मीटर ऊँची पक्की ईंटों की दीवारें अभी तक विद्यमान हैं। वहाँ कुछ पक्की ईंटों से ढकी नालियाँ भी मिली हैं जो हमें मोहनजोदड़ो के बड़े स्नानागार की याद दिलाती हैं।

राजघाट, श्रावस्ती, राजगिर और वैशाली की खुदाइयों से भी ऐतिहासिक काल के नगरों की समृद्धि का कुछ आभास मिलता है। वैशाली में कुछ स्तूप भी मिले हैं जिन्हें सम्भवतः लिच्छवियों ने बुद्ध के अवशेषों के ऊपर बनवाया हो।

राजाओं के अभिलेखों में प्रशस्तियाँ और राजाज्ञाएँ मुख्य हैं। प्रशस्तियों में सबसे प्रसिद्ध निम्नलिखित हैं—

- (१) कलिंगराज खारवेल का हाथी-गुम्फा अभिलेख।
- (२) गौतमी बलभी का नासिक अभिलेख जिसमें गौतमी-पुत्र शातकर्णी का वर्णन है।
- (३) रुद्रदामा का गिरनार शिलालेख।
- (४) समुद्रगुप्त का प्रयाग स्तम्भ लेख जिसमें उसके राजकवि हरिवर्ष ने उसकी विजयों का वर्णन किया है।
- (५) स्कन्दगुप्त का भिनरी स्तम्भ लेख और जूनागढ़ अभिलेख।
- (६) भोज की ग्वालियर प्रशस्ति।
- (७) बगाल के राजा विजय-सेन का देववाड़ा प्रस्तर लेख।

राजाज्ञाओं में भूमि की बिक्री या दान का वर्णन है। ये राजाज्ञाएँ अधिकतर ताम्रपत्रों पर खुदी हैं।

महाराष्ट्र में भाजा में दूसरी शती ई० पू० का एक अभिलेख छत के एक लकड़ी के तख्ते पर उत्कीर्ण मिला है। इलाहाबाद के संग्रहालय में जो अभिलेख सुरक्षित हैं उनमें कौशाम्बी के मित्रवर्ष के दो अन्य राजाओं वरुणमित्र और राजमित्र के नाम मिले हैं। वरुणमित्र का राज्यकाल पहली शती ई० पू० और राजमित्र का पहली शती ईसवी है।

राजस्थान से उपलब्ध यूप अभिलेख और देहरादून जिले में जगतग्राम में राजा शीलवर्मा के अभिलेख से यह बात स्पष्ट हो गई है कि तीसरी चौथी शती तक भारतीय राजा अश्वमेध यज्ञ कराते थे। यूप अभिलेखों पर जो तिथियाँ हैं वे कृत सवत् में हैं। चौथी शती में इसी सवत् का नाम मालव सवत् और ग्यारहवीं में विक्रम सवत् हो गया।

गुजरात में खवदा शिलालेख से रुद्रदामा प्रथम की बशावली पर पर्याप्त प्रकाश पड़ा है। नागार्जुनकोण्ड (आन्ध्र प्रदेश) में गौतमी पुत्र श्री विजय शातकर्णिक का एक अभिलेख मिला है। इस राजा का नाम पहले ज्ञात नहीं था न ही नागार्जुनकोण्ड में किसी अन्य सातवाहन राजा का अभिलेख मिला था।

मद्रास राज्य में अरच्चलूर नामक स्थान में एक गुफा में तीसरी शती ई० का एक अभिलेख तमिल भाषा और ब्राह्मी लिपि में है। पुरालिपि शास्त्र की दृष्टि से इस अभिलेख का विशेष महत्त्व है क्योंकि इस क्षेत्र के प्राचीन गुफा लेखों और परवर्ती अभिलेखों के बीच में यह एक कड़ी के समान है।

गुजरात में मोडसा में जो ताम्रलेख मिला है उससे परमार नरेश भोज की एक निश्चित तिथि १०११ ई० ज्ञात हुई है।

कुछ ताम्रलेख मिले हैं जिनसे यह पता लगा है कि गोआ और उत्तरी कनारा क्षेत्र में छठी

व सातवीं शती ई० में भोज वंश के राजा राज्य करते थे ।

पल्लव राजकुमार महिविष्णु ने अपने पिता के राज्य के छठे वर्ष में पल्लनकोविल नामक स्थान पर एक ताम्रलेख द्वारा अधिकार दिया था । यह तमिल अक्षरी में सबसे प्राचीन अधिकारपत्र है । सिंहवर्मन् का काञ्चीपुर का जलालपुरम् अधिकारपत्र इस राजा का एकमात्र अधिकारपत्र है ।

मद्रास राज्य में कर्णडू में चोल नरेश राजराज प्रथम का ताम्रलेख अधिकारपत्र इतना बड़ा है कि उसमें ५७ पन्ने हैं और उसका भार १०० किलोग्राम में अधिक है ।

पाण्ड्य वंश के राजाओं का सबसे प्राचीन अभिलेख एक गुफा मन्दिर में मलियदिकुरिच्चि में प्राप्त हुआ है । यह राजादेग मरुमेन्दन के राज्यकाल के सत्रहवें वर्ष का है ।

दक्षिण भारत के इतिहास को जानने के लिए पल्लव, चालुक्य, राष्ट्रकूट, पाण्ड्य और चोल राजाओं के अभिलेख बहुत उपयोगी सिद्ध हुए हैं ।

कुछ विदेशी अभिलेखों में भी भारत के इतिहास पर पर्याप्त प्रकाश पड़ा है । बोगबकोई अभिलेख से भारत और ईरान के आर्यों के सम्बन्ध और ईरान के सम्राटों के अभिलेखों से उनके उत्तर-पश्चिमी भारत पर शासन करने का पता चलता है ।

अभिलेखों की सामग्री का उपयोग इतिहासकारों को रूप में करता है—नए तथ्यों का प्रतिपादन करने और पहले से ज्ञात तथ्यों का समर्थन करने के लिए । उदाहरणतः प्रयाग स्तम्भ लेख से समुद्रगुप्त की और हाथ गुफा अभिलेख में खारवेल की मण्डलताओं का पता चलता है । ये दोनों अभिलेख न होने तो हमें उन दो नरेशों का कुछ भी पता न लगता । समर्थन के रूप में हम अयोध्या अभिलेख का प्रयोग करते हैं । पतञ्जलि के महाभाष्य से हमें ज्ञात होता है कि पुष्यमित्र ने अश्वमेध यज्ञ किया और अयोध्या अभिलेख में उसकी पुष्टि होती है ।

सिक्के

सिक्के प्राचीन भारत का इतिहास लिखने में बहुत उपयोगी सिद्ध हुए हैं । यह बात इस तथ्य में स्पष्ट होती है कि २०६ ई० पू० से ३०० ई० तक का इतिहास अधिकतर सिक्कों के आधार पर ही लिखा गया है । इस समय के सिक्कों के बिना यह काल पूर्णतया अन्धकार युग बना रहता ।

भारतीय सिक्कों पर पहले केवल देवताओं के चित्र ही अंकित रहते थे । उनके नाम या तिथि उत्कीर्ण नहीं की जाती थी । जब में उत्तर-पश्चिमी भारत पर बैक्ट्रिया के यूनानी राजाओं का शासन प्रारम्भ हुआ सिक्कों पर राजाओं के नाम और तिथियाँ उत्कीर्ण की जाने लगी । जब, पल्लव और कुषाण राजाओं ने भी यूनानी राजाओं के अनुरूप ही अपने सिक्के चलाए । भारतीय शक राजाओं और मालव, योधेय आदि गणराज्यों के इतिहास पर अनेक सिक्के पर्याप्त प्रकाश डालते हैं । सिक्कों के पाये जाने के स्थानों से राजाओं के राज्य विस्तार का भी अनुमान होता है । कभी-कभी उन पर अंकित चित्र-विशेष घटनाओं पर प्रकाश डालते हैं, जैसे कि समुद्रगुप्त के कुछ सिक्कों पर यूप बने हैं और 'अश्वमेध पराक्रम' शब्द उत्कीर्ण है जिससे स्पष्ट हो जाता है कि उसने अश्वमेध यज्ञ किया था । सिक्कों पर उत्कीर्ण देवताओं की आकृतियों से तत्कालीन राजाओं के धार्मिक विश्वासों की जानकारी होती है । गुप्तकालीन सिक्कों से गुप्त राजाओं के बारे में बहुत-सी बातें मालूम होती हैं ।

सिक्के प्रायः सोने, चाँदी और ताँबे के होते थे । सोने के सिक्कों में ताँबे आदि की मिलावट

की मात्रा से तत्कालीन आर्थिक अवस्था का भी बहुत कुछ अनुमान लगाया जाता है। समृद्धि के समय में सोने का भाग अधिक होता था और आर्थिक संकट के समय मिलावट की मात्रा अधिक होती थी।

पिछले बीस वर्षों में आहत सिक्कों के दो प्रमुख सचय निकले हैं। मध्य प्रदेश के सागर जिले में एरण से प्राप्त एक संचय में ३२६८ सिक्के और आन्ध्र प्रदेश के गुण्टूर जिले में अमरावती से प्राप्त दूसरे सचय में लगभग ८००० सिक्के मिले हैं।

ईसा से पूर्व के तीन पंचाल राजाओं, रुद्रबोध, अश्वमित्र और योगसेन के समय के सिक्के मिले हैं।

उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में बिन्दवाल में कुषाणों के ११० सिक्के मिले हैं।

आंध्र प्रदेश के गुण्टूर जिले के अंगोल तालुके में नागार्जुनकोण्ड के इक्ष्वाकु राजाओं के २७७ सिक्के मिले हैं। इनमें वासिष्ठिपुत्र चातमूल के एक सिक्के में एक घोड़े की घूप के सामने खड़ा दिखाया गया है। इस प्रकार नागार्जुन कोण्ड के उस अभिलेख की पुष्टि होती है जिसमें लिखा है कि इस राजा ने अश्वमेध यज्ञ किया था।

१९४६ में बयाना में गुप्त राजाओं के १८२१ सोने के सिक्कों का सचय मिला था। इसमें चन्द्रगुप्त द्वितीय का एक सिक्का मिला जिस पर 'चक्रविक्रम' शब्द उत्कीर्ण है। कला भवन के अधिकारियों ने बुधगुप्त के दो सोने के सिक्के प्राप्त किए हैं। गुजरात के अहमदाबाद के जिले में कुमारखा नामक स्थान पर समुद्रगुप्त और कुछ अन्य गुप्त राजाओं के सिक्के मिले हैं।

मध्य प्रदेश में जगदेव नाम के एक परमार राजा के कुछ सिक्के प्राप्त हुए हैं। दिल्ली में कुतुब के निकट कन्नौज के गोविन्दचन्द्र के कुछ सिक्के मिले हैं।

स्मारक व भग्नावशेष

प्राग्भिक पुरातत्त्ववेत्ताओं का उद्देश्य ऐसी प्राचीन वस्तुओं का संग्रह करना था जिससे किसी भी कला में रुचि रखने वाले व्यक्ति का वास्तविक आनन्द की प्राप्ति हो सके। किन्तु इतिहासवेत्ता तो किसी भी वस्तु के विकास का अध्ययन करता है चाहे वह कोई व्यक्ति हो, अथवा फूल, पौधा या कलाकृति। इमीलिए व्हीलर ने इस बात पर बल दिया कि खनन करते समय कालक्रम का ध्यान रखना परम आवश्यक है। इस कालक्रम को किसी ज्ञात वस्तु के आधार पर निश्चित किया जाता है। उदाहरणस्वरूप रोम के विशेष प्रकार के मृद्भाण्डों, जिनका काल ज्ञात था, के आधार पर पाण्डेचेरी के निकट एरिकामेडु से प्राप्त उसी प्रकार के मृद्भाण्डों का समय निश्चित किया गया।

विश्व की सभी प्राचीन सभ्यताओं में यह तथ्य मिलता है कि एक सभ्यता के लोग बहुत काल तक एक ही प्रकार के मृद्भाण्ड प्रयोग में लाते थे। भारत में भी मृद्भाण्डों के अध्ययन से अनेक सभ्यताओं के विस्तार और उनके कालक्रम को निर्धारित करने में बहुत सहायता मिली है। भारत में प्राप्त अनेक प्रकार के मृद्भाण्डों का विवेचन हम आगे करेंगे।

कार्बन १४ के आधार पर जो वैज्ञानिक परीक्षण किए गए हैं उनसे भी प्राचीन सभ्यताओं के काल निर्धारण में बहुत सहायता मिली है। इस परीक्षण का आधार वह महत्वपूर्ण खोज है जिससे यह ज्ञात हुआ कि जीवित अवस्था में प्रत्येक प्राणी और पौधा अपने शरीर में एक निश्चित गति से कुछ रेडियो एक्टिव कार्बन को—जिसे कार्बन १४ कहते हैं—निकालता रहता है। इस तत्व के परमाणुओं की गति को गीगर काउण्टर नाम के यन्त्र से नापा जा सकता है। जब प्राणी या पौधे

जीवित होते हैं तो वे वातावरण से उतनी ही मात्रा में और उसी गति से इस तत्व को लेते रहते हैं जिस मात्रा में और जिस गति से वे इसे अपने शरीर से बाहर निकालते हैं। किन्तु जब प्राणी या पौधा मर जाता है तो उसमें वातावरण से कार्बन १४ को लेने की शक्ति नहीं रहती और उसकी कार्बन १४ निकालने की गति भी कम होती चली जाती है। वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि ५५६८ वर्ष बीतने पर यह गति जीवित अवस्था से आधी रह जाती है। इस आधार पर भारत में अनेक स्थानों में जो हड्डियाँ या लकड़ियों के टुकड़े मिले हैं उनका समय निश्चित किया गया है। इस आधार पर अनेक प्रागु ऐतिहासिक सभ्यताओं का काल निर्धारण किया गया है।

(१) बिलोचिस्तान (कालीगुल मुहम्मद)	३६९० ± ८५ ई० पू०
(२) सिन्ध, राजस्थान, गुजरात (सिन्धु सभ्यता— इसके सबसे प्रारम्भिक रूप कांटदीजी सहित)	२६०५ ± १४५ ई० पू०
(३) दक्षिणी राजस्थान (अहाड़, बनस)	१७२५ ± १४० ई० पू०
(४) मध्य भारत (एरण, नवदाटोली)	२०३५ ± ७५ ई० पू०
(५) महाराष्ट्र (नेवासा और चण्डोली)	१६४५ ± १३० ई० पू०
	१३३० ± ७० ई० पू०
(६) आंध्र मैसूर (उटनूर)	१२५५ ± ११५ ई० पू०
(७) छोटा नागपुर का पठार और पश्चिमी बंगाल (पाण्डु, राजरघीबी)	२२९५ ± १५५ ई० पू०
(८) गंगा यमुना की घाटी—चित्रित भूरे मृद्भाण्ड (अतरजीखेडा)	१०१२ ± १२० ई० पू०
	९४० ± १०५ ई० पू०
(८) (क) हस्तिनापुर	१०२० ± ११० ई० पू०
(९) कश्मीर (बुड्ढहोम)	५०५ ± १३० ई० पू०
	१८५० ± १३० ई० पू०

प्राचीन इमारतें, मूर्तियाँ, मिट्टी के खिलौने, और टूटे-फूटे बर्तन भी इतिहास जानने का अच्छा साधन हैं। इनसे भारतीय कला के विकास पर भी पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। सबसे प्राचीन भग्नावशेष ऐतिहासिक युग की सभ्यताओं पर प्रकाश डालते हैं।

मृद्भाण्डों तथा वैज्ञानिक परीक्षण से प्रागैतिहासिक, आद्यऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल पर प्रकाश

यद्यपि भारत में पुरावशेषों की खोज का कार्य लगभग सौ वर्ष से अधिक से हो रहा है तथापि मृद्भाण्डों का व्यवस्थित अध्ययन पिछले दो दशकों में ही हुआ है। प्रत्येक काल में विशेष प्रकार के मृद्भाण्डों का चलन रहता है। परम्परानुसार के कारण उनके प्रकारों में शीघ्र आमूल परिवर्तन नहीं होता। अतः पुरातत्त्व के अध्ययन में उनका उपयोग बहुत सहायक हुआ है। पुरातत्त्ववेत्ताओं ने मृद्भाण्डों का वर्गीकरण पाच वर्गों में किया है।

१. काले और लाल मृद्भाण्ड (Black and Red Ware)

ये भाण्ड अन्दर से और बाहर के ऊपरी भाग में काले रंग के होते हैं। बाहर का निचला भाग लाल होता है। इस प्रकार के भाण्ड लोषल, रगपुर (गुजरात) और ताम्रपाषाणयुग की सभ्यताओं की सतह से पश्चिमी और मध्य भारत के अनेक स्थानों—जैसे नागदा, महेस्वर,

नवदाटोली, बहल आदि से मिले हैं। कार्बन १४ की वैज्ञानिक परीक्षा से नवदाटोली की उस सतह का समय जहाँ से ऐसे भाण्ड मिले हैं, १४५७ ± १२७ ई० पू० माना गया है। गया जिले में सोनपुर नामक स्थान पर इस प्रकार के भाण्ड बहुत निचली सतह में मिले हैं और लौह युग की सतह तक मिलते हैं। इस प्रकार पुरातत्त्ववेत्ता इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि इस प्रकार के भाण्डों का चलन पश्चिमी भारत से मगध तक था और उनका मुख्य केन्द्र मध्यभारत था। ये हड़प्पा के समय से उत्तर क्षेत्रीय काली पालिश वाले भाण्डों के समय तक पाये जाते हैं। बिन्ध्येश्वरी प्रसाद सिन्हा के अनुसार सम्भवतः वह जाति जो इस प्रकार के भाण्डों का प्रयोग करती थी, उन आर्यों की ही एक शाखा थी जो ऋग्वेदिक आर्यों से बहुत पहले भारत में आये थे। ये सम्भवतः यदु और तुवंशु ये जो समुद्र के द्वारा भारत आये थे।^१ उपर्युक्त आधार पर इन भाण्डों का समय २००० ई० पू० में ईसा के जन्म के समय तक माना गया है।^१

२. गेरू रंग के मृदभाण्ड (Ochre Coloured Ware)

इन भाण्डों का रंग नारंगी या गहरा लाल होता है। ये बहुत ही जर्जर अवस्था में मिले हैं यहाँ तक कि हाथ लगाते ही रंग अगुलियों में लग जाता है। ये अधिकतर गंगा की घाटी में मिले हैं। हस्तिनापुर में इन भाण्डों के ठीकरे चित्रित भूरे रंग के मृदभाण्डों से निचली सतहों में मिले हैं। बिजनौर जिले में राजपुर पर्व और बदायूँ जिले में बिसौली में भी इस प्रकार के भाण्ड मिले हैं। हरिद्वार से ८ मील पश्चिम की ओर बहादुराबाद में भी इस प्रकार के ठीकरे मिले हैं। इन भाण्डों के आकार और बनाने के ढंग के विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं है क्योंकि कहीं भी पूरे भाण्ड नहीं, केवल ठीकरे मिले हैं। इनका समय १२०० ई० पू० से पूर्व निश्चित किया गया है।^१

३. चित्रित भूरे रंग के मृदभाण्ड (Painted Grey Ware)

यह कैसे के युग का भाण्ड समझा जाता है। ये पतले भाण्ड चाक पर बनाकर आवे में पकाये जाते थे। इनका रंग भूरा या कृष्ण होता है। उन पर रेखा या बिन्दुओं में वृत्त आदि के नमूने बने होते हैं। ये काले रंग की चित्रकारी है। इस प्रकार के बहुत से प्याले व तश्तियाँ पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान में मिले हैं। अहिच्छत्र (उत्तर प्रदेश) में ये भाण्ड काली पालिश वाले भाण्डों के नीचे मिले हैं। कौशाम्बी में भी ऐसा ही है। उत्तरक्षेत्रीय काली पालिश वाले भाण्डों का उपयोग लोहे का प्रयोग करने वाले और चित्रित भूरे रंग के भाण्ड ताँबा या काँसे का प्रयोग करने वाले व्यक्ति करते थे। चित्रित भूरे रंग के भाण्डों का समय लगभग ११०० ई० पू० से ६०० ई० पू० तक माना गया है।^१ इन भाण्डों को अधिकतर विद्वान उन आर्यों से जोड़ते हैं जो पहले सिन्धु घाटी में रहकर पीछे मध्य प्रदेश (उत्तर प्रदेश) में आकर बसे।^१

१. Proceedings of the Indian History Congress, Twenty-third Session, Aligarh, 1960, pp. 58-62.

२. B. B. Lal, *Indian Archaeology since Independence*, p. 74.

३. *Ibid*, p. 81.

४. *Ibid*, p. 81.

५. Wheeler, *Early India and Pakistan*, p. 28;

B. B. Lal, *Ancient India*, No. 9, pp. 80 ff.

४. उत्तरक्षेत्रीय काली पालिश वाले मृदभाण्ड (Northern Black Polished Ware)

ये भाण्ड लोहे के युग से सम्बद्ध है। इन भाण्डों का रंग साधारणतः चमकदार गहरा काला होता है। अच्छी कोटि के भाण्डों पर सुनहली शलक दिखाई देती है। इन्हें बनाने के लिए अत्यन्त महीन मिट्टी काम में लाई जाती थी। इस प्रकार के भाण्ड उत्तर में पेशावर के पास चार-सदा, उदयग्राम तथा तक्षशिला से लेकर दक्षिण में अमरावती तक, पूर्व में बानगढ़ तथा शिशुपाल-गढ़ से पश्चिम में नामिक तक अनेक स्थानों में प्राप्त हुए हैं। अधिकतर प्याले व तश्तरियाँ हैं। कहीं-कहीं हड्डियाँ भी मिली हैं। इनका समय हस्तिनापुर की खुदाई के आधार पर ६०० ई० पू० से २०० ई० पू० समझा जाता है। उज्जैन, नागदा, महेश्वर और त्रिपुरी के उत्खनन से भी इस काल की पुष्टि होती है।^१ ये भाण्ड उस ऐतिहासिक काल के समझे जाते हैं जो बुद्ध के जन्म से प्रारम्भ होता है।

५. दाँतेदार पहिये से चित्रित भाण्ड (Rouletted Ware)

इन भाण्डों पर एक दाँतेदार पहिये से एक ही केन्द्र वाले अनेक वृत्त बनाये जाते थे। अधिकतर तश्तरियों के किनारे मुड़े हुए हैं और उनके बीच में एक केन्द्र वाले अनेक वृत्त खुदे हैं। ये भाण्ड भी चाक पर बनाए जाते और आवे में रकाने जाते थे। इनका रंग भूरा या काला होता है। इस प्रकार के भाण्ड अधिकतर दक्षिण भारत में मिले हैं।^२ सम्भव है इस प्रकार के भाण्ड रुम-सागरीय प्रदेशों के भाण्डों को देखकर बनाये गए हों। इस प्रकार के कुछ भाण्ड समुद्र के किनारे पश्चिमी बंगाल में भी मिले हैं। इनका समय ईसा के जन्म से २०० ई० तक निर्धारित किया गया है।^३

मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई में मिली इमारतों, मूर्तियों, खिलौनों और मिट्टी के बर्तनों से तत्कालीन सभ्यता का ज्ञान होता है। तक्षशिला और माशरान्य के भग्नावशेष भी उत्तर क्षेत्रीय काली पालिश वाले भाण्डों के नीचे मिले हैं। कहीं-कहीं ये दोनों प्रकार के भाण्ड मिले हुए हैं। परन्तु हस्तिनापुर में चित्रित भूरे रंग के मृदभाण्ड निश्चय ही उत्तरक्षेत्रीय तत्कालीन सामाजिक व धार्मिक जीवन का चित्र प्रस्तुत करते हैं। हस्तिनापुर, अहिच्छत्र, कौशाम्बी के खण्डहरों से आर्य राजाओं के जीवन पर प्रकाश पड़ता है। गुप्तकाल के मन्दिरों, विहारों और चैत्यों से उस समय की वास्तुकला का ही नहीं, अपितु मनुष्यों के धार्मिक विश्वासों का भी ज्ञान होता है। दम्य प्रकार गुप्तकाल की हिन्दू देवताओं और बौद्ध एवं जैन मूर्तियों से हमें उस काल की मूर्ति कला की उत्कृष्टता के साथ-साथ धार्मिक सहिष्णुता का पता चलता है।

विदेशों में जो भग्नावशेष मिले हैं उनसे भारत के सांस्कृतिक विस्तार का ज्ञान होता है। जावा, सुमात्रा, बॉर्नियो, हिन्दचीन, मलाया, ब्रह्मा, मध्य एशिया में मिली इमारतों और मूर्तियों से यह भली प्रकार विदित होता है कि इन प्रदेशों में भारतीय सस्कृति पूर्णतया फैली हुई थी।

१. विशेष विवरण के लिए देखिए नागरी प्रचारिणी पत्रिका, वर्ष ६६, अंक १ व २, पृष्ठ ३५-३६

२. Wheeler, *Early India and Pakistan*, pp 31-33

३. B B Lal, *Indian Archaeology since Independence*, p 82

निष्कर्ष

उपर्युक्त सब साधनों का उपयोग करके विद्वानों ने ईसा से ३००० वर्ष पूर्व से भारतीय इतिहास की रूपरेखा प्रस्तुत करने का एक सफल प्रयास किया है। प्राचीन भारत का इतिहास प्रमुख रूप से राजनीतिक न होकर सांस्कृतिक है। जहाँ तक भारतीय धर्म, चिन्तन और संस्कृति की विचारधारा का प्रश्न है, वह सामग्री हमें दूसरे देशों की अपेक्षा कहीं अधिक उपलब्ध है। हाँ राजनीतिक सामग्री इतनी पूर्ण नहीं है। अब भी प्राचीन भारत के राजनीतिक इतिहास में कई चित्र बहुत धुंधले हैं, जैसे कनिष्क की तिथि के विषय में विद्वान एकमत नहीं हैं।

समय की प्रगति के साथ-साथ इतिहास-लेखकों को अपने साधनों को भी बदलना पड़ता है। आदि मानव की सभ्यता के विकास का अध्ययन करने के लिए हमें उसके रहने के स्थान, शव गाड़ने के स्थान और औजारों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। सिन्धु घाटी की सभ्यता के लिए भी हमें विशेषकर पुरातत्त्व सम्बन्धी सामग्री का ही आश्रय लेना होता है। वैदिक आर्यों के जीवन के विषय में हमें वैदिक साहित्य से बहुत पता चलता है। १२०० ई० पू० से ५०० ई० पू० तक के भारत के इतिहास पर भी पुरातत्त्व सम्बन्धी सामग्री से कुछ प्रकाश पड़ता है। इसके पहले के इतिहास के लिए हमें निष्कां, अभिलेखों और इमारतों से सहायता मिलती है। वास्तु-कला, मूर्तिकला, चित्रकला आदि, सभी तत्कालीन समाज का चित्र प्रस्तुत करने में सहायक होते हैं। विदेशियों के वृत्तान्तों से हमें उनके भारत-निवासियों से सम्बन्धित विचारों का पता लगता है। एक कुशल इतिहास लेखक अपनी आलोचनात्मक बुद्धि से इन सभी साधनों का उचित मूल्यांकन करके हमारे सामने एक सही चित्र प्रस्तुत करने का प्रयास करता है।

सहायक ग्रन्थ

राजबली पाण्डेय

R. C. Majumdar and

A D Pusalkar

E J Rapson

प्राचीन भारत, अध्याय २.

History and Culture of the Indian People,
Vol I, Chapter 2

The Cambridge History of India, Vol I,
Chapter 2.

अध्याय ३

प्रागैतिहासिक काल की सभ्यताएँ व उनकी देन

(Pre-historic Civilizations and the Contribution of Old Races to Indian Culture)

किसी देश का इतिहास मनुष्य की वातावरण को अपने अनुकूल बनाने में प्राप्त सफलताओं का इतिहास होता है। आदि-मानव का इतिहास समार के प्रत्येक देश में साधारणतया एक-सा ही है। विद्वानों का मत है कि करोड़ों वर्ष पूर्व हिमालय आदि पर्वतों का निर्माण हुआ। अनेक हिम-युगों से गुजरने के बाद अब से लगभग ५ लाख वर्ष पूर्व आदि-मानव इस पृथ्वी पर विचरने लगा। इस आदि-मानव और पशुओं के बहुत कम अन्तर था। वह भोजन की खोज में इधर-उधर घूमा करता, परन्तु उसका मस्तिष्क अन्य पशुओं के मस्तिष्क से अधिक सचेत था। वह पशुओं को मार कर और कद-मूल खाकर अपना जीवन बिताता था। कुछ विद्वानों का मत है कि आदि-मानव का मूल निवास-स्थान दक्षिण भारत था और पहले हिमयुग की समाप्ति पर वह पंजाब की ओर चला आया। शिवालिक की पहाड़ियों और उत्तर-पश्चिम पंजाब में इसके कुछ चिन्ह मिले हैं। पाषाण-युग से पूर्व भारत में मनुष्य रहते थे, इसे अभी तक मान्यता तो प्राप्त थी, लेकिन इसका विश्ववर्गीय प्रमाण उपलब्ध न था। पश्चिम जर्मनी की तरुण महिला अनुसंधानकर्ता डॉ० गडरून काविन्स ने १९६२ से १९६९ तक कई बार भारत की यात्रा की और इस दिशा में अनुसंधान किये। उन्होंने बम्बई के पास नेवासाम नामक स्थान पर ८० वर्ग मीटर क्षेत्र की खुदाई करवाई। वहाँ उन्हें ७०० पाषाणयुगीन पात्र, बोरर्स, स्केपर्स आदि अश्व उपकरण, तीर तथा पशुओं के दातों सहित जबड़े मिले हैं। उनका मत है कि यह बस्ती हमारे समय से १,००,००० से १,५०,००० वर्ष पूर्व रही होगी। इसी आधार पर वे इस निष्कर्ष पर पहुँची हैं कि पाषाणयुग से पूर्व भारत में मनुष्यों का वास था। डॉ० हंसमुख की माकलिया ने भी इसी मत की पुष्टि की है कि नेवासाम में एक लाख साल पहले मानव रहता था।

आधुनिक इतिहासकार किसी घटना, स्थान, देश, व्यक्ति या राष्ट्र के लिखित वर्णन को इतिहास कहते हैं। किन्तु जब किसी देश के निवासी उस काल के वर्णन को लिखना नहीं जानते, तब वह प्राग् इतिहास कहलाता है। लेखन कला को वर्तमान काल के इतिहासकार सभ्यता की प्रमुख विशेषता समझते हैं, यद्यपि यह बात भारत के विषय में ठीक नहीं सिद्ध होती। अभी तक हड़प्पा निवासियों की लिपि नहीं पढ़ी जा सकी है। सम्भवतः वैदिककाल के ग्रन्थ लेखनकला नहीं जानते थे। परन्तु क्या हम सिन्धु घाटी की सभ्यता या वैदिक सभ्यता को असभ्य लोगों की सभ्यता कह सकते हैं? इसी कारण इतिहासकार भारतीय इतिहास को तीन भागों में बाँटते हैं। सृष्टि के आरम्भ से सिन्धु घाटी की सभ्यता से पूर्व के समय को वे प्राग् इतिहास, सिन्धु घाटी की सभ्यता से छठी शती ई० पू० तक के समय को आद्य इतिहास, छठी शती ई० पू० से वर्तमानकाल तक के इतिहास को वे इतिहास कहते हैं।

अब तक जो प्रमाण उपलब्ध हैं उनके आधार पर ५००० ई० पू० से २५०० ई० पू० तक का

काल भारत के अधिकांश भाग के लिए प्राग् इतिहास का युग था। किन्तु सिन्ध, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, सौराष्ट्र और गुजरात के पश्चिमी तट के निवासियों ने नगरीय सभ्यता के विकास में बहुत उन्नति कर ली थी, अतः इन प्रदेशों में यह काल आद्य इतिहास का युग था। पीछे इन सभ्यताओं का पतन हो गया।

इस अध्याय में हम प्रागैतिहासिक काल का विवेचन करेंगे। इसमें पाषाण युग की सभी सम्प्रदायें सम्मिलित हैं। यह काल भारत में लगभग १,५०,००० ई० पू० से प्रारम्भ होकर ५००० ई० पू० में समाप्त हो जाता है।

भूमिवेत्ता राबर्ट ब्रूस्फुट ने १८८० ई० के बाद पुरापाषाण युग की दो सभ्यताओं का पता लगाया था—पहली मद्रास के निकट और दूसरी उत्तरी गुजरात में। उसके बाद लगभग ५० वर्ष तक इस दिशा में कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं हुई। इसके बाद येल-केम्ब्रिज अभियान दल ने कश्मीर की घाटी और दक्षिण पश्चिमी हिमालय में खोज का कार्य प्रारम्भ किया। वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि कश्मीर की घाटी और हिमालय के दक्षिण पश्चिमी भाग में भी उन्नीस प्रकार के चार हिमयुग और तीन अन्तर्हिम युग हुए जैसे कि ससार के अन्य भागों में पाए गए थे।

पुरापाषाण युग (१,५०,००० ई० पू० से ५०,००० ई० पू०)

इस युग में शीत अधिक था। नूफानी हवाएँ चलती थीं और वर्षा अधिक होती थी। मनुष्य के लिए जीवनयापन बहुत कठिन था। उसे अनेक जगह पशुओं से भी अपनी रक्षा करनी होती थी।

इस युग का मानव नदियों के किनारों और झीलों के किनारों पर रहता था। वह पशुओं और मछलियों को मारकर और कन्दमूल खाकर अपना निर्वाह करता था। संभवतः पत्तों और वृक्षों की छालों से वह अपना शरीर ढकता था।

वह क्वार्ट्ज़ाइट (Quartzite) नामक सख्त पत्थर के बड़े औज़ार बनाता था। ये औज़ार दो प्रकार के थे—आन्तरक (Core) और पृथुक (Flake)। आन्तरक औज़ार बनाने के लिए एक पत्थर का टुकड़ा लेकर उसमें से पत्थर की परत इस प्रकार उतारी जाती थी कि शेष पत्थर का टुकड़ा एक उपयोगी औज़ार बन सके। पृथुक औज़ार बड़े पत्थर में से एक बड़ी परत उतार कर उस परत को गड़कर बनाया जाता था। दक्षिण भारत में आन्तरक औज़ार बड़ी संख्या में मिले हैं। सोहन नदी की घाटी में पृथुक औज़ार बहुतायत में मिले हैं और मद्रास के निकट हस्त कुदाली (Hand Axes) बहुत मिली हैं। अन्य औज़ार गडासे (Choppers) ये और कुछ छीलने (Scrapers), चीरने (Cleavers) आदि के काम आते थे।

इस काल के अवशेष पंजाब में झेलम, सोहन और चिनाब नदियों की घाटियों में, उत्तर प्रदेश के बाँदा जिले में, मध्य भारत में नर्मदा और साबरमती नदियों की घाटियों में और दक्षिण भारत में कुन्नूर और कडप्पा जिलों में मिले हैं। सिन्ध, सौराष्ट्र, केरल, त्रिनेवली, आसाम, नेपाल और पश्चिमी राजस्थान में इस प्रकार के उपकरण नहीं मिले हैं।

प्रागैतिहासिक सभ्यताओं का इतिहास जानने का सर्वश्रेष्ठ साधन यही पाषाण उपकरण हैं। उनसे इन सभ्यताओं के काल का भी पता चलता है।

मानव के कुछ प्राचीनतम उपकरण सिन्ध, सोहन और पश्चिमी पंजाब की अन्य नदियों के तट पर मिले हैं। ये दूसरे हिमयुग के थे, इसके ऊपर के धरातलों में दूसरे अन्तर्हिम युग, तीसरे हिमयुग आदि के उपकरण भी मिले हैं। सबसे प्राचीन उपकरण बड़े आकार के और भड़े हैं। पीछे के उपकरण कुछ विकसित—छोटे और अधिक बारीक—हैं। इन उपकरणों को हम दो वर्गों

में बाँट सकते हैं ।*

- (१) मोहन काल से पूर्व के उपकरण—ये भारत में सबसे प्राचीन पत्थर के उपकरण हैं ।
- (२) मोहन काल के उपकरण विश्व के अन्य भागों में प्राप्त हाथ की कुल्हाड़ियों से भिन्न हैं । इनमें से कुछ गडासे के आकार के हैं और कुछ छीलने के काम आते थे । ये पेबल उपकरण कहलाते हैं । इस प्रकार के उपकरण भारत के अन्य भागों में नहीं पाये जाते । इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि इस सभ्यता के निर्माता किसी भिन्न प्रजाति (नस्ल) के थे ।

डेकन कॉलिज पूना के स्नातकोत्तर शोध मस्थान ने १९४१ से आन्ध्र, कर्णाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, मालवा, मध्य भारत, दक्षिणी राजस्थान और उड़ीसा में खुदाई का कार्य प्रारम्भ किया । भारत सरकार के पुरातत्व विभाग ने भी अपनी खोजों के वर्णन प्रकाशित किए हैं । इन सब खोजों के फलस्वरूप पुरातत्त्ववेत्ता इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि पुरापाषाण युग का मानव भारत में अपनी इच्छानुसार सभी नदी घाटियों में घूमता रहता था । किन्तु अभी तक आसाम, केरल, सिन्ध, पश्चिमी राजस्थान और सम्भवतः गंगा की घाटी के मध्य भाग में उसके अवशेष नहीं मिले हैं । डिटेरा को मोहन काल के आसाम के साथ-साथ पंजाब में हाथ की कुल्हाड़ियों भी मिली थी और महाराष्ट्र, उत्तरी गुजरात, दक्षिणी राजस्थान और पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा में भी मोहन काल के उपकरणों जैसे उपकरण मिले हैं । उन स्थानों में जहाँ मोहन नदी की सभ्यता जैसे उपकरण प्राप्त हुए हैं, विलासपुर, दौलतपुर, डंहरा, गुलेर और नालागढ़ विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । गुलेर में पाँच सतहें निकली हैं जिनमें ऊपर की चार सतहों में एकपहल के गडासे, पत्थर की हाथ की कुल्हाड़ियाँ, दोपहल गडासे और अनेक प्रकार के आन्तरिक उपकरण मिले हैं ।

मद्रास की सभ्यता में दोपहल हाथ की कुल्हाड़ी और चीरने के उपकरण अनेक स्थानों से प्राप्त हुए हैं ।

गोदावरी नदी के तट पर नन्दुर मधमेश्वर में १९४३ ई० में एक अन्य पाषाणयुग का पता लगा है । इसमें पत्थर के अनेक प्रकार के खुरचने तथा छेद करने के उपकरण मिले हैं । ये उपकरण चर्ट, जैस्पर, काल्सिडोनी, अगेट आदि पत्थरों के बने हैं । यह सभ्यता पूर्वपाषाणयुग की सभ्यता से भिन्न थी । इस काल के उपकरणों से ज्ञात होता है कि यह मानव पुरापाषाण युग के मानव से भिन्न था । यद्यपि दोनों काल के मानव शिकारी थे और भोजन का संग्रह करते थे, तथापि इस काल का मानव भाले, बरछी या धनुषबाण से भी शिकार करता था । यह मानव नदियों के तट पर रहता था । सम्भवतः इस काल में भी जंगलों की बहुतायत थी किन्तु पुरापाषाण युग की अपेक्षा अब जंगल कम घने थे । इस सभ्यता को पुरापाषाण युग की मध्यकालीन सभ्यता कहा जाता है । इस प्रकार के उपकरण नेवासा में मिले थे अतः इसे नेवासा सभ्यता कहा जाता है ।

भारत में अभी पुरापाषाण युग की उत्तरकालीन सभ्यता के अवशेष नहीं मिले हैं ।

इस युग के मानव का जीवन प्रायः पशुओं जैसा था । वह खेती करना नहीं जानता था । परन्तु अनेक पशुओं से परिचित था । वह मकान बनाना और मृद्भाण्ड बनाना भी नहीं जानता था । उसका प्रमुख उद्यम शिकार करना था ।

*विशेष विवरण के लिये देखिए :-

H D Sankalia : *Indian Archaeology Today*, Chap II,
Bombay 1962

पुरापाषाणकालीन मानव के हृदय में किसी प्रकार की धार्मिक भावना का उदय नहीं हुआ था। वह शवों को दफनाता नहीं बरन् इधर-उधर फेंक देता था। परन्तु सम्भवतः हिंसक पशुओं से अपनी रक्षा करने के लिए उसमें सामूहिक कार्य करने की भावना उत्पन्न हो गई थी।

कुछ विद्वानों का मत है कि आदि-मानव का जन्म दक्षिण भारत में हुआ था और प्रथम हिमयुग के अन्त में वह पंजाब में आकर बसा। यह घटना सम्भवतः लगभग १,५०,००० ई० पू० में हुई।

मध्यपाषाण युग (२५,००० ई० पू० से ५,००० ई० पू०)

पुरापाषाण युग और नवपाषाण युग के बीच का काल मध्यपाषाण युग कहलाता है। इस काल में जलवायु पहले से अपेक्षाकृत अधिक उष्ण और शुष्क हो गई और एक नवीन मानव जाति का उदय हुआ। यह परिवर्तन का युग था।

नवीन मानव और नवीन जलवायु के साथ नए प्रकार के औजार बनाये जाने लगे। ये औजार काल्सिडोनी (Chalcedony), जैस्पर (Jasper), चर्ट (Chert) और ब्लडस्टोन (Bloodstone) नामक पत्थरों के बनाए जाते थे और लघुपाषाण कहलाते हैं। इनकी लम्बाई $\frac{3}{4}$ " से $1\frac{1}{2}$ " तक है। ये औजार किमी लकड़ी के हत्ये में लगाकर काम में लाये जाते थे। ये औजार अनेक प्रकार के हैं जैसे फलक (Blades), पाइंट (Points), खुरचने में काम जाने वाले (Scrapers), उत्कीर्णक (Engravers), त्रिकोण (Triangles), अर्धचन्द्राकार (Crescents), समलम्बाकार (Trapezcs), छेद करने के (Borer) और सूजा (Awl) आदि।

भारत में ऐसे औजार पेशावर जिले से लेकर तिनेवली जिले तक और कराची से बिहार तक सब जगह मिले हैं। पंजाब में उचाली में, गुजरात में लखनज में, मध्य भारत में प्रवर नदी की घाटी में, मैसूर में ब्रह्मगिरि नामक स्थान पर और कुर्नूल में इस प्रकार के औजार बहुतायत से मिले हैं।

ऐसे उपकरण महेश्वर और होशंगाबाद में पुरापाषाण युग की सतहों के ऊपर मिले हैं। महाराष्ट्र में नेवासा और कालेगांव में ये उपकरण जिन सतहों पर मिले हैं, उनसे यह स्पष्ट है कि ये प्लीस्टोमीन (नवतम या मानव युग) के हैं। ये कम-से-कम ६००० वर्ष पुराने हैं।

गुजरात में जो अवशेष इस युग के मिले हैं उनसे प्रतीत होता है कि इस काल में जलवायु पहले की अपेक्षा शुष्क थी और बड़े जंगलों के स्थान पर अब झाड़ियां थीं। ये सम्भवतः रेत के टीलों के ऊपर रहते थे। उनके समीप पानी भरने से कुछ मीले बन जाती थी। ये पशुओं का शिकार करके और मछली मारकर अपना जीवन निर्वाह करते थे। गाय, बैल, नीलगाय, हिरन, गैंडा, नेवला, गिलहरी, चूहे, कछुए और मछली को मारकर खाते थे। इनके लघु अश्व बाणों के शीर्ष, मोची के तकुए, अनेक प्रकार के खुरचने के उपकरण, फलक और नक्काशी करने के उपकरण जैसे थे। सम्भवतः वे मृदभाण्डों से परिचित थे। वे मनको के आभूषण पहनते थे। उन्हें मृत्यु के बाद के जीवन का भी कुछ ज्ञान था। वे अपने शवों को उत्तरदक्षिण दिशा में दफनाते थे।

ये कद में काफ़ी ऊँचे, लम्बे सिर वाले थे और उनका निचला होठ कुछ निकला होता था।

इस प्रकार के लघु अश्व पश्चिमी बंगाल में बीरभानपुर और दक्षिण भारत में भी मिले हैं। इनका काल गुजरात के मध्यपाषाण युग से कुछ प्राचीन है। पश्चिमी राजस्थान में लूनी नदी की घाटी में भी ऐसे कुछ लघु अश्व मिले हैं।

इस युग में मानव सम्भवतः छोटी-छोटी पहाड़ियों पर रहता था। वह भी पुरापाषाण युग की भाँति पेट भरने के लिए गाय, भैंस, घोड़े, बैल, भेड़, बकरी, चूहा, मछली, मगर आदि का शिकार

करता था। मांसमछली, कन्दमूल ही उसका भोजन थे। सभ्यत. इस युग के अन्त में मानव मिट्टी के बर्तन बनाना सीख गया था। वह सभ्यत. कुत्तो को भी पालता था।

इस युग में मानव ने अपने शवों को सानुष्ठान दफनाना प्रारम्भ कर दिया था। इन शवों के सिर के पास अनेक प्रकार के पत्थर के औजार आदि मिले हैं।

नवपाषाण युग (३५०० ई० पू० से १००० ई० पू०)

नवपाषाण युग की जलवायु पूर्वकालीन जलवायु की अपेक्षा मानव जीवन के लिए अधिक उपयुक्त थी। न उसमें अत्यधिक ठण्ड थी और न अत्यधिक नमी, ऐसी जलवायु में जनसंख्या भी बढ़ी और मनुष्य की बुद्धि का भी विकास हुआ।

इस काल में मानव ने अपने रहने के लिए घर बनाना सीख लिया। सभ्यत. ये घर पशुओं की खाल के तम्बू थे। पीछे मानव नरकुल, घासफूस और मिट्टी की सहायता से झोपडियाँ बनाने लगा। इस प्रकार की झोपडियों के चिन्ह महाराष्ट्र में नासिक, नेवासा आदि स्थानों पर मिले हैं जिनका समय ईसा से लगभग १,५०० पूर्व माना गया है।

इस काल में मानव खेती करके अन्न उपजाने लगा अतः अब उसे उदरपूर्ति के लिए कन्दमूल और पशुओं के मांस पर ही निर्भर नहीं रहना पड़ा। वह गेहूँ, जौ, बाजरा, मक्का, शाक, फल सभी का उपयोग भोजन के लिये करने लगा। अग्नि की सहायता से वह अपना भोजन पकाने लगा। खुदाई में भोजन पकाने के अनेक बर्तन मिले हैं।

इस युग से पूर्व मानव वृक्षों के पत्तों, छालों और पशुओं की खाल से अपने शरीर को ढकता था। इस युग में सभ्यत. वह कपास भी उगाने लगा और कताई, बुनाई और रंगाई करके वस्त्र बनाने लगा।

इस युग के उपकरण प्रायः गहरे हरे टूप नाम के पत्थर से बने हैं और अधिक सुगठ और चिकने हैं। उन्हे रगड़-रगड़ कर चिकना, चमकदार और तेज बनाया गया है। इनमें सेल्ट, कुल्हाड़ी, एड्ज, स्लिक स्टोन, फ्रिक्टेड, पालिशर और हेमरस्टोन विशेष उल्लेखनीय हैं। हड्डी और लकड़ी के भी कुछ औजार मिले हैं।

इस युग के अवशेष कश्मीर, सिन्ध, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, आसाम, मध्य प्रदेश, हैदराबाद, मैसूर, ब्रह्मगिरि, लघनज और बेलारी जिले में बहुतायत से मिले हैं। उदाहरण के लिए दक्षिण भारत में तेवकल कोटा में नवपाषाण युग के मानव के कुछ अवशेष मिले हैं। वह कृत्रिम तालाबों के पास बड़े पत्थरों के चौकोर मकान बनाता था। यहाँ के मार्ग भी पत्थरों से बनाये जाते थे। सिंचाई के लिए तालाब बनाये गये थे। शिकार और खेती उसके मुख्य व्यवसाय थे। किन्तु यह सब बिना सगठन के सम्भव न था। उसके मिट्टी के बर्तनों पर सुन्दर चित्रकारी है जिसमें उसकी कलात्मक रुचि का पता लगता है। इन बर्तनों के दखने से ज्ञात होता है कि उसका ईरान के मानव से सम्बन्ध रहा होगा क्योंकि वहाँ भी इसी प्रकार के मृदभाण्ड मिले हैं। वह अपने शवों को सानुष्ठान दफनाता था। डा० साकलिया ने इस नवपाषाण युगीन सभ्यता का समय २५०० से १००० ई० पू० निर्धारित किया है।

मस्की, पिकलीहल, उतनूर, नागार्जुनकोण्ड, सगनकल्लू और टी० नरवीपुर आदि दक्षिण भारत के स्थानों में जो खुदाइयाँ हुई हैं उनसे यह बात निर्विवाद सिद्ध हो गई है कि ये नवपाषाण युग की सभ्यताएँ थी जिनका समय लगभग हड़प्पा की सभ्यता के समान ही था। उतनूर में जो राख के टीले मिले हैं वे सभ्यत. पशुओं के रहने के स्थान थे क्योंकि उनमें खुरों के भी चिन्ह प्राप्त हुए हैं।

इस युग के मनुष्य काले रंग के मृद्भाण्डों का प्रयोग करते थे जिनमें कुछ में टोरी भी होती थी। ये कुम्भदार पशुओं को पालते थे। उधले गड़बो में रहते थे जिन पर वे सरकण्डे की छत डालते थे। कार्बन-१४ वैज्ञानिक परीक्षण के आधार पर उत्तनूर में प्राप्त अवशेषों का काल लगभग २००० ई० पू० निश्चित किया गया है।

जब दक्षिण भारत की नवपाषाण युग की सभ्यता कर्णाटक और महाराष्ट्र की ताम्रयुग की सभ्यता से मिली तो एक नई सभ्यता का विकास हुआ जिसमें दोनों की विशेषताओं का सम्मिश्रण था। इसमें चिकने पत्थर के उपकरण, फुलक उपकरण, थोड़े से बढ़िया पके चित्रित मृद्भाण्ड मिले हैं। ये लोग अपने शवों को मृद्भाण्डों में दफनाने थे। इस प्रकार की सभ्यता के अवशेष कर्णाटक, पश्चिमी आन्ध्र और सारे महाराष्ट्र में मिले हैं।

यह युग आविष्कारों की दृष्टि से एक महान् क्रान्ति का युग था। पुरापाषाण युग तथा मध्यपाषाण युग के मानव का मुख्य व्यवसाय शिकार करना था। इस युग में मनुष्य ने खेती करना सीख लिया, वह पशुओं को पालने लगा, मिट्टी के बर्तन आग में पकाने लगा, अपने रहने के लिए मकान बनाने लगा। ऊन व कपास से अपने पहनने के लिए कप बनाने लगा। इस युग का महत्वपूर्ण आविष्कार अग्नि का प्रयोग था। इसकी सहायता से वह अपने को शीत से बचाता, वन्य पशुओं से अपनी रक्षा करता, मिट्टी के बर्तनों तथा अपने भोजन को पकाता। पहिये के आविष्कार से वह सुडौल मिट्टी के बर्तन बना सका। वह चित्रकारी भी करता था। महादेव पहाड़ियों में पशु चित्रों की प्रचुरता है। इन पशुओं में हाथी, सिंह, तेंदुआ, चीता, सूअर, हिरन, घोड़ा, बैल, कुत्ता, बकरी आदि प्रमुख हैं। रायगढ़ में मनुष्य लाठियों और ढण्डों से एक विशालकाय पशु पर आक्रमण करते दिखाये गए हैं। माल ढोने के लिए वह गाड़ियाँ बनाना था। इस युग में प्रायः वे सभी आविष्कार हो चुके थे जिनके आधार पर भविष्य में मनुष्य ने आशातीत सफलता प्राप्त की। सम्भवतः समाज में कार्य विभाजन का प्रारम्भ भी इसी युग में हुआ। हाँ, इस युग में लेख, धातु और राज्य का आविष्कार नहीं हुआ था।

इस युग में सम्भवन मानव ने दानवी और दैवी शक्तियों की कल्पना कर ली थी। वह उन्हें प्रसन्न करने के लिए अनेक प्रकार के अनुष्ठान करता था। इस प्रकार अन्ध-विश्वास और धर्म की भावनाओं का जन्म इस युग में हो गया था। उत्खनन में यह निर्विवाद सिद्ध हो गया है कि इस समय मानव अपने शवों को दफनाता और जलाता भी था। मिर्जापुर और कोलार में इस प्रकार की अनेक कब्रें मिली हैं। कहीं-कहीं शव को काटकर मिट्टी के बर्तनों में भरकर गाड़ने की प्रथा भी थी। तिनेबली झिले में आदिचनल्लूर नाम के स्थान पर ऐसे मिट्टी के बर्तन, जिनमें शव रख कर गाड़े गए थे, बड़ी संख्या में मिले हैं। अनेक शवों के ऊपर समाधिपात्र मिली हैं। कुछ समाधिपात्रों में शव-भस्म-पात्र भी मिले हैं।

ताम्रपाषाण युग (Chalcolithic Age)

कालान्तर में मनुष्य ने ताँबे की खोज की। औजार बनाने के लिए यह अधिक मजबूत और उपयोगी था अतः इससे सुडौल और सुन्दर औजार बनाये जा सकते थे। टूट जाने पर इन औजारों को पिघला कर फिर नए औजार बनाए जा सकते थे। परन्तु इस युग में मनुष्य ताँबे के औजारों के साथ-साथ पत्थर के औजारों का भी बड़ी मात्रा में प्रयोग करता रहा। इसीलिए इस युग को ताम्रपाषाण युग कहते हैं।

ताँबे के औजार उत्तर प्रदेश में कई स्थानों और मध्य भारत में गुनेरिया नाम के गाँवों में मिले

है। इनमें कुल्हाड़ियाँ, तलवारें, कटारें, हार्पून और रिंग प्रमुख हैं। ये औजार सिन्धु घाटी की सभ्यता में मिले उपकरणों से भिन्न हैं। सिन्धु घाटी में तलवारों और हार्पूनों का सर्वथा अभाव है।

डॉ० हेंसमूख साकलिया ने महाराष्ट्र में नेवासा नामक स्थान पर एक ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष खोज निकाले हैं। उनके अनुसार ईसा से लगभग १५०० वर्ष पूर्व यहाँ मानव घास-फूस और बाँसों की सहायता से झोपड़ी बनाकर रहता था, वह चाक पर मिट्टी के सुन्दर बर्तन भी बनाता था। वह अधिकतर माँसाहारी था किन्तु गेहूँ की भी खेती करता था। वह पत्थर और तबियों के पतले और छोटे चाकुओं का प्रयोग करता था और अपने शवों को मटकों में दफनाता था। इस युग का श्रेष्ठ उदाहरण हड़प्पा की सभ्यता थी। ताम्रपाषाण युग के पश्चात् आर्य उत्तर भारत में आए और उन्होंने लोहे के युग का प्रारम्भ किया।

कुछ अन्य देशों में तबियों के पश्चात् मनुष्य ने कसि का आविष्कार किया जिसमें नौ हिस्से ताँबा और एक हिस्सा टीन का मिश्रण होता है। इस धातु में तबियों से अधिक कठोर और दृढ़ औजार बनाये जा सकते थे। भारत में कसि के औजार बहुत कम मिले हैं। दक्षिण भारत में पाषाण युग के पश्चात् सीधे लौह युग का प्रारम्भ होता है। वहाँ तबियों और कसि के औजार बहुत कम मिले हैं।

डॉ० साकलिया ने पंजाब की सोहन नदी की पुरापाषाणयुगीन सभ्यता का समय लगभग १,५०,००० ई० पू०, आसाम, नेपाल और घुर दक्षिण प्रायद्वीप को छोड़कर पंजाब व दक्षिण भारत की मध्यपाषाणयुगीन सभ्यता का समय लगभग २५,००० ई० पू०, लघनज, मैसूर, तिनेवली और बीरभानपुर (पश्चिमी बंगाल) की मध्यपाषाणयुगीन सभ्यता का समय लगभग ५००० ई० पू० निर्धारित किया है। इसी प्रकार उनके अनुसार बिल्गेचिस्तान की नवपाषाण युगीन सभ्यता का समय लगभग ३५०० ई० पू० और आन्ध्र, कर्नाटक और कश्मीर की नवपाषाणयुगीन सभ्यता का समय लगभग २००० ई० पू० है। राजस्थान, मध्यभारत, सौराष्ट्र और दक्षिणपथ की ताम्रपाषाणयुगीन सभ्यताओं का समय लगभग १८०० से १००० ई० पू०, तथा सिन्धु, पंजाब, राजस्थान और सौराष्ट्र की कांस्य सभ्यताओं का काल लगभग २५०० से २००० ई० पू० है। उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि भारत के प्रत्येक भाग में सभ्यता का विकास एक ही समय नहीं हुआ।

महापाषाण युग (Megalithic Age)

ताम्रपाषाण युग और लौह युग के बीच महापाषाण युग हुआ। इस युग में अनगणित बड़े पत्थर के टुकड़ों से दक्षिण भारत में अनेक समाधियाँ बनाई गईं। इस काल में पाषाण, ताम्र और कांस्य के उपकरणों के साथ लोहे के भी कुछ औजार मिले हैं। इससे हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि यह संक्रान्ति का युग था। महापाषाण समाधियाँ ई० पू० तीसरी शती से लेकर ईसा की पहली शती तक बनाई गईं। ये महापाषाण समाधियाँ अनेक प्रकार की हैं।

ब्रह्मगिरि में सिस्ट समाधियाँ (Cist Graves) मिली हैं। इनमें पृथ्वी में आयताकार खाई खोद कर पत्थर की शिलाओं से एक सन्दूक बनाया जाता था। बन्द सन्दूक की पूर्वी दीवार में वृत्ताकार छेद कर दिया जाता था। इसे पोर्टहोल कहते हैं। इस सन्दूक के अन्दर पहले हथियार, औजार, मिट्टी के बर्तन, आभूषण आदि रखे जाते थे और उनके ऊपर मृतक व्यक्ति के शव के अवशिष्ट अण। ऐसा प्रतीत होता है कि दफनाने से पहले शव को अस्थिमात्र करने के लिए कहीं अन्यत्र रखा जाता था। जब शव मौसमी होकर सूख जाता

तब उसे दफनाया जाता था। अवशेषों को बूताकार छेद से होकर सन्दूक में डाला जाता था।

ब्रह्मगिरि में ही एक दूसरे प्रकार की समाधियाँ प्राप्त हुई हैं जिन्हें पिट सकिल (Pit Circle) कहते हैं। इनमें पहले पाषाण-खण्डों की सहायता से ६ से ९ मीटर व्यास का एक वृत्त बनाया जाता था। इसके बीच में एक दूसरी खाई होती जिसका व्यास २४ से ३७ मीटर होता था और गहराई १८ से २४ मीटर। खाई में पत्थर के चार पाये होते थे जिन पर संभवतः लकड़ी की अर्थी रखी जाती थी। जब अर्थी में रखे शव का मांस सूख जाता तो उसे सिस्ट समाधि में दफना दिया जाता था। इस प्रकार पिट सकिल विशेष रूप से मांस गलाने और सुखाने के काम में ही आता था।

मद्रास के पास चिगलपुट में दो प्रकार की शव समाधियाँ कैर्न सकिल (Cairn Circle) और डोलमेन (Dolmen) मिली हैं। कैर्न सकिल बनाने के लिए बड़े-बड़े पत्थर के टुकड़ों से एक वृत्त बनाया जाता था। उसके बीच में शव-भस्म-यात्र या शव-अस्थिपात्र दफनाए जाते थे। डोलमेन सिस्ट-समाधि के ही आकार का होता है किन्तु इसमें पत्थर का सन्दूक पृथ्वी के अन्दर न होकर पृथ्वी के ऊपर होता है।

कोचीन राज्य में चार अन्य प्रकार की समाधियाँ—अम्ब्रेला स्टोन (Umbrella Stone), हुड स्टोन (Hood Stone), कन्दरा व मेहिर मिली हैं। अम्ब्रेला स्टोन में बर्गीकार भूखण्ड पर चार पत्थर के पाये खड़े कर दिये जाते थे। इसके ऊपर एक कोन (Cone) के आकार का पत्थर रख दिया जाता था जो एक छाते के समान लगता था। इसीलिए इसे अम्ब्रेला स्टोन कहते हैं। हुड स्टोन में पत्थर के पाये नहीं होते। इसमें छत्राकार महापाषाण पृथ्वी पर ही रखा होता है। कन्दरा में पृथ्वी में आयताकार खाई खोदी जाती थी। कभी-कभी इन कन्दराओं के भीतर एक बेच भी रखी जाती थी। मेहिर में केवल पत्थर का स्तम्भ होता है।

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि तीसरी शती ई० पू० से पहली शती ई० तक दक्षिण भारत के निवासी पूर्वजों की पूजा में पूर्ण विश्वास रखते थे क्योंकि इस प्रकार के स्मारक दक्षिण भारत के प्रायद्वीप में सर्वत्र पाये जाते हैं। जिन मानवों ने इन स्मारकों का निर्माण किया उनमें से कुछ सभ्यता के विकास में पर्याप्त प्रगति कर चुके थे। उनके अधिकतर उपकरण पत्थर के थे क्योंकि तब बहुत कम मिलता था किन्तु उनमें से कुछ लोहे का प्रयोग भी जानते थे। इनका समय दक्षिण भारत में ताम्रपाषाण सभ्यताओं के बाद में है। इनके मुख्य व्यवसाय आखेट, पशुपालन और कृषि थे। वे नदियों के किनारे छोटे-छोटे गाँवों में रहते थे। उनके जीवन का कुछ आभास प्राचीन तमिल साहित्य से, जिसे 'स्रगम साहित्य' कहते हैं, मिल सकता है। संभवतः उनका मुख्य भोजन चावल था। वे कुशल कुवक थे और सिंचाई के लिए तालाब बनाते थे। उनके मिट्टी के बर्तन दक्षिण भारत, मैसूर और आन्ध्र के ताम्र पाषाण युगीन सभ्यताओं के मृदभाण्डों से भिन्न थे। इनके पश्चात् दक्षिण भारत में उत्तर व दक्षिण से कुछ ऐसी प्रजातियाँ आईं जो कृषि-कार्य और नगर-निर्माण में बहुत कुशल थीं और लोहे का प्रयोग जानती थीं। उनके आगमन के पश्चात् दक्षिणार्णव के निवासियों के जीवन में कुछ क्रान्तिकारी परिवर्तन हुए।

डॉ० साकलिया महेश्वर और नाबदा टोली की खुदाई के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि नर्मदा की घाटी में अब से दो लाख वर्ष पहले आदि-मानव रहता था। वह पत्थर की नुकीली हस्तकुवाली और चौकोर गडासे बनाता था।

अब से सात से दस हजार वर्ष पूर्व इसी घाटी में मानव लघुपाषाण उपकरणों का प्रयोग करता था। इस प्रकार के कुछ तीखी धार वाले और कुछ छीलने के उपकरण होशंगाबाद और नरसिंहपुर में मिले हैं। इस काल में पुरापाषाण युग की अपेक्षा वर्षा कम होती थी। यहाँ लाल रंग में पुरानी चित्रकारी भी मिली है। दस युग के लघुपाषाण उपकरण कुछ अर्धचन्द्राकार और कुछ त्रिकोण की आकृति के हैं। इनको हड्डी या लकड़ी के हत्यों में लगाकर काम में लाया जाता था।

नावदा टोली में बड़े और छोटे दोनों प्रकार के उपकरण और चित्रित मृद्भाण्डों के टुकड़े मिले हैं। यहाँ मानव अब से लगभग ४००० वर्ष पूर्व सुन्दर मृद्भाण्ड बनाता और गेहूँ, चावल, तिल, उड़द, मूग आदि की खेती करता था। वह बाँसों और लकड़ी के खम्भों पर मिट्टी थोपकर शोपडियाँ बनाता था।

१७०० से १३०० ई० पू० यहाँ अनेक प्रकार के मृद्भाण्ड बनाए जाते थे। ये बर्तन लाल रंग के हैं और उन पर काले रंग की चित्रकारी है। यहाँ इस प्रकार के मृद्भाण्ड १५०० ई० पू० तक बनते रहे।

पहले प्रमुख भोजन गेहूँ था। बाद में यहाँ का मानव चावल, मसूर, मूग, मटर, तिवड़ा खाने लगा। अलसी की खेती भी की जाने लगी। परन्तु हल जैसा औजार नहीं मिलता है। अनाज को हसिया जैसे औजार से काटा जाता था तथा गड़दों या मिट्टी के बर्तनों में रखा जाता था।

इस काल में मानव दैनिक कार्य के लिए प्रायः पत्थर के औजारों का प्रयोग करता था किन्तु साथ ही वह तबड़े का उपयोग भी करने लगा था। चूड़ियाँ और अंगूठियाँ मिट्टी या तबड़े की बनाई जाती थीं। आभूषणों में मनके बहुत प्रचलित थे। यह मानव ७०० ई० पू० तक यहाँ रहता था।

सम्भवतः लोहे का प्रयोग करने वाला मानव यहाँ उज्जैन से भी उत्तर से आया। मध्य-प्रदेश में ही कायथा की सभ्यता सिन्धु सभ्यता की समकालीन प्रतीक होती है। यहाँ के पहले मकान बनाने वाले मानव सम्भवतः ईरान से आए थे क्योंकि उनके बर्तन ईरान में मिले मृद्भाण्डों के ही अनुरूप हैं। यदि यह अनुमान ठीक है तो यह मानना पड़ेगा कि वे आर्यों की ही एक शाखा थे।

लोह युग

कुछ विद्वानों का मत है कि सबसे पहले हिटाइट लोगों ने १३०० ई० पू० के लगभग लोहे का प्रयोग किया। भारत में सम्भवतः आर्यों के आगमन के साथ ही लोह युग का प्रारम्भ हुआ। जैसा हम ऊपर कह चुके हैं दक्षिण भारत में तबड़े व कोंसे के औजार बहुत ही कम मिले हैं। वहा पाषाण युग के तुरन्त बाद लोह युग का प्रारम्भ हुआ। लोहे के प्रयोग से मानव सभ्यता के विकास की गति बहुत तीव्र हो गई।

इस प्रकार प्राचीन स्थानों के उत्खनन से पुरापाषाण युग से लोह युग तक मानव ने किस प्रकार प्रागैतिहासिक सभ्यताओं का विकास किया, इस विषय पर पर्याप्त प्रकाश पड़ा है।

ह्वीलर के अनुसार गंगा की घाटी में कालक्रम से मृद्भाण्डों का क्रम इस प्रकार है। सबसे निचली सतह में गेरुए रंग के मृद्भाण्ड, उससे ऊपर की सतह पर चित्रित भूरे रंग के मृद्भाण्ड और उससे भी ऊपर की सतह पर उत्तर क्षेत्रीय काली पालिश वाले मृद्भाण्ड।

पुरावशेषों की सी-१४ वैज्ञानिक परीक्षण द्वारा जो तिथियाँ निर्धारित की गई हैं उनसे

प्राचीन भारत के अन्धकार-युग के इतिहास पर पर्याप्त प्रकाश पड़ा है। हस्तिनापुर आदि के उत्खनन से, जैसा हम ऊपर कह आये हैं, दो सभ्यताओं का पता लगता है—पहली (१२०० ई० पू० से पूर्व) जिसमें गेरु रंग के मृद्भाण्डों का प्रयोग किया जाता था और दूसरी (११००—६०० ई० पू०) जिसमें चित्रित भूरे रंग के मृद्भाण्डों का प्रयोग होता था। अतरजी खेडा में जो चित्रित भूरे रंग के मृद्भाण्ड मिले हैं उनका समय वैज्ञानिक परीक्षण से ९५० ई० पू० के लगभग निश्चित किया गया है।^१ डॉ० साकलिया के अनुसार यह पुरु, भरत और कुष के वंशजा का राज्यकाल था।^२ सभ्यत राजस्थान में बनास नदी की घाटी की सभ्यता भी यादवों की थी, क्योंकि पुराणों के अनुसार मथुरा छोड़ने के पश्चात् यादव इस प्रदेश में जाकर बसे थे।^३

वैज्ञानिक परीक्षण के परिणामों का वैदिक और पौराणिक प्रमाणों से सम्बन्ध स्थापित करके डाक्टर साकलिया इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि गंगा नदी की घाटी में एक प्राचीन आर्य सभ्यता थी, जिसमें गेरु रंग के भाण्डों का प्रयोग होता था और दूसरी वह जिसमें चित्रित भूरे रंग के भाण्डों का उपयोग किया जाता था। मध्य भारत और दक्षिण में, अर्थात् महाराष्ट्र, आन्ध्र, मैसूर प्रदेशों में या तो उपर्युक्त आर्यों में प्राचीन आर्यों की कोई सभ्यता थी या पुलिन्द, शबर और नाग आदि कुछ आदिम जातियों की सभ्यता थी। दूसरा मत भाषा-विज्ञान और मानव-शरीर-विज्ञानवेत्ताओं के उस कथन के अनुकूल प्रतीत होता है, जिसके अनुसार भारत के सब से प्राचीन निवासी नीग्रिटो ये जो अफ्रीका से श्रव होकर भारत आये थे। उसके पश्चात् आदिम आग्नेय जाति के लोग पूर्वी रुम सागरीय प्रदेशों से आकर भारत में बसे। इनके लक्षण शबर, पुलिन्द, भील और कोल आदि आदिम जातियों में पाए जाते हैं। उसके पश्चात् द्रविड जातियों के लोग ईरान होकर रुम सागरीय प्रदेशों से भारत आये और अन्त में आर्यों का भारत आगमन हुआ।^४

भारत की प्राचीन प्रजातियों की देन

हम पहले कह आए हैं कि मानवशास्त्रवेत्ताओं के अनुसार सबसे पहले भारत में आकर बसने वाली प्रजाति नीग्रिटो थी। ये लोग सभ्यत पूर्वपाषाण युग में थे। इनके बाद आदिम आग्नेय प्रजाति भारत में आई। इस प्रजाति की भाषा के अध्ययन से पता चलता है कि इन लोगों ने हमारी सभ्यता के विकास में बहुत योग दिया। उन्होंने चावल की खेती, शाक उपजाना, गन्ने से शक्कर बनाना, कपड़ा बुनना, पान का प्रयोग आदि बहुत-से नये काम प्रारम्भ किये जो पूर्व-प्रस्तर युग के लोग नहीं जानते थे। माधारण जीवन और धार्मिक कृत्यों में हल्दी और सिन्दूर का प्रयोग भी सभ्यत सबसे पहले इन्हीं ने प्रारम्भ किया। वे बीस-बीस करके कौड़ियों में वस्तुओं को गिनते थे। सभ्यत हाथी पालना भी हमने इन्हीं से सीखा। विद्वानों का कहना है कि पुनर्जन्म का सिद्धान्त भी इन्हीं ने प्रतिपादित किया और बहुत-सी धार्मिक कथाएँ, जो हिन्दू समाज में प्रचलित हैं वे भी हमारे पास इन्हीं से आई हैं।

भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोग द्रविड कहलाते हैं। ये आजकल दक्षिण भारत में रहते हैं।

१ Ancient India, Nos. 18 & 19, 1962-63 p 208

२ Journal of Indian History, Vol. 42, Part III, December 1964, p 640

३ Ibid., p. 643.

४ Ibid., p. 647.

उनकी सभ्यता बहुत विकसित थी। वे शहरों में रहते थे तथा उनके छोटे-छोटे राज्य थे। उनके राजा मजबूत मकानों में रहते थे। वे दूसरे देशों से व्यापार करते, ईश्वर में विश्वास करते, और देव-मन्दिर बनाते थे। उनके समाज में विवाह-प्रथा प्रचलित थी और अपने नियम भी थे। वे मिट्टी के बर्तनों के अतिरिक्त लकड़ी से नावे और जहाज बनाना, खेती करना, कातना, बुनना, रगना आदि भली प्रकार जानते थे। वे धातुओं का प्रयोग करते और धनुष बाण, भाले और तलवारों से लड़ते थे। सभवतः फूल, फल, पत्तों और जल से देवताओं की पूजा भी उनमें प्रचलित थी। कुछ देवी-देवता, जो आजकल हिन्दुओं द्वारा पूजे जाते हैं, उन्हीं में पूजे जाते थे। ऐसे देवी-देवताओं में हम शिव, पार्वती, हनुमान, गणेश, शीतला आदि का उल्लेख कर सकते हैं। इन लोगों की सभ्यता का वैदिक आर्यों की संस्कृति पर बहुत प्रभाव पड़ा। आदिम आग्नेय प्रजाति के लोगों से भी हमने बहुत-सी बातें सीखीं। यदि आर्य लोगों ने आध्यात्मिक क्षेत्र में बहुत उन्नति की तो द्रविड लोगों ने भारत की भौतिक उन्नति में प्रशंसनीय योग दिया। हमारी संस्कृति में विविध प्रजातियों की संस्कृतियों का समन्वय हुआ है। यही इसकी विशेषता है और इसी कारण यह आज तक जीवित है।

सहायक ग्रन्थ

राधाकुमुद मुकर्जी

प्राचीन भारत, अध्याय २

अनुवादक—बुद्ध प्रकाश

राजबली पाण्डेय

प्राचीन भारत, अध्याय ३

R. C. Majumdar

History and Culture of the Indian People,
Vol. I, Chapters 7, 8

B. B. Lal

Indian Archaeology Since Independence

H. D. Sankalia

Indian Archaeology Today, Bombay, 1962

अध्याय ४

आद्य इतिहास (१)

Proto-history (I)

सिन्धु घाटी की सभ्यता

(The Harappan Civilization)

सन् १९२२ से पूर्व प्राचीन भारत का इतिहास वैदिक आर्यों के इतिहास से प्रारम्भ किया जाता था, क्योंकि सबसे प्राचीन भारतीय ग्रन्थ ऋग्वेद है। परन्तु १९२२-२३ में कुछ पुरातत्त्व-वेत्ताओं ने खुदाई में सिन्धु में एक प्राचीन नगर का पता लगाया जिसे मोहेजोदड़ो कहते हैं। इसके थोड़े दिन बाद पाकिस्तान-स्थित पंजाब में गाँटगोमरी जिले में हड़प्पा में भी उसी प्रकार की संस्कृति के अवशेष मिले जैसी मोहेजोदड़ो में थी। सर माटिमर ह्वीलर ने हड़प्पा सभ्यता का काल ईसा से लगभग २५०० वर्ष पूर्व से १५०० वर्ष पूर्व माना था। अब वैज्ञानिक तरीकों से परीक्षण करके इस सभ्यता के विकसित रूप की तिथि लगभग २२५० ई० पू० से १७५० ई० पू० निर्धारित की गई है।

सिन्धु सभ्यता का मूल

सिन्धु सभ्यता का पूर्व रूप हमें बोलन के दर्रे, सिन्ध और बिलोचिस्तान के कुछ भागों में मिलता है।

(१) क्वेडा में जो सभ्यता के अवशेष मिले हैं वे सबसे प्राचीन प्रतीत होते हैं। यहाँ मकान मिट्टी के बने थे। यहाँ के मृदाभाण्डों पर कुछ गुलाबी सा भूरा रंग है, किसी दूसरे रंग का उपयोग नहीं किया गया है। इन पर कुछ रेखागणित की सी आकृतियाँ हैं, पशुओं या पौधों के चित्र नहीं बने हैं। यहाँ गिलास, कटोरे और तश्तूरियाँ मिली हैं। ये मृदाभाण्ड सुसा प्रथम, गियन पञ्चम और सियलक तृतीय के अनुरूप हैं, इसलिए इनका समय भी उतना ही प्राचीन हो सकता है।

(२) (क) अमरी नाल सभ्यता—सिन्ध में अमरी नाम के स्थान पर और उत्तरी बिलोचिस्तान में नाल नाम के स्थान पर अनेक ऐसे मकान मिले हैं जिनमें दीवारों की नींव में पत्थर लगाया गया है। इसके ऊपर कच्ची ईंटें लगी हैं जो ५३ से ० मी० लम्बी और १० से ० मी० चौड़ी हैं। यहाँ के मृदाभाण्ड पाण्डु और गुलाबी से हैं। अमरी के मृदाभाण्डों पर चौके व सिग्मा (σ) के चिन्ह हैं। उन पर पशुओं या पौधों की आकृतियाँ नहीं हैं किन्तु नाल के मृदाभाण्डों पर बहुधा पशुओं और पौधों की आकृतियाँ बनी हैं। एक मुहर पर गिद्ध की आकृति और कुछ मृदाभाण्डों पर रेखागणित की आकृतियाँ बनी हैं। नाल में कुछ ताँबे के भी औजार मिले हैं जैसे कुल्हाड़ी, छेनी, भाले या आरी।

(ख) कन्वार्रा—यहाँ ऐसे मकान मिले हैं जिनमें अनेक कमरे हैं जिनकी लम्बाई २.४ मीटर से ४.६ मीटर और चौड़ाई १.५ मीटर से ४.६ मीटर तक है। एक खिड़की १.४ मीटर

चौड़ी थी। कोई महल या मन्दिर यहाँ नहीं मिला है। नन्दारा के मृदभाण्डों पर सिंह, मछली, चिड़िया, बैल और पोपल के वृक्ष की आकृतियाँ काले रंग में बनी हैं। यहाँ के बर्तन अधिक सुन्दर नहीं हैं। इनमें लाल रंग के साथ पीला, नीला या हरा रंग भी प्रयोग में लाया गया है।

(३) कुल्ली की सभ्यता—दक्षिणी बिलोचिस्तान में कुल्ली में स्त्रियों और पशुओं जैसे कुम्भदार बैल आदि की अनेक मूर्तियाँ मिली हैं। ये स्त्रियों की मूर्तियाँ किसी देवी की प्रतीत होती हैं। सभ्यत इन्हीं का विकसित रूप हड़प्पा से प्राप्त कामि की नर्तकी की मूर्ति है। यहाँ से प्राप्त मृदभाण्डों पर अनेक पशुओं और पौधों की आकृतियाँ तथा कुछ पर विभिन्न रेखागणित की आकृतियाँ भी बनी हैं। इसी प्रकार के नमूने मेसोपोटामिया में सूसा में मिले हैं। यहाँ तबे का एक दर्पण मिला है जिसका व्यास १२ सेटीमीटर है। इसका हत्या स्त्री के घड़ के आकार का है जिसमें स्तन व बाहु बनी हैं किन्तु सिर स्त्री के प्रतिबिम्ब से बनता था।

उपर्युक्त सब सभ्यताएँ पाण्डु रंग के मृदभाण्डों की सभ्यताएँ कहलाती हैं। अब हम लाल रंग के मृदभाण्डों की सभ्यता का वर्णन करेंगे।

(४) जोब सभ्यता—उत्तरी बिलोचिस्तान में जोब नदी की घाटी में राना गुण्डाड नामक स्थान पर चाक पर बने लाल रंग के मृदभाण्ड प्रयोग में लाने वाले मानवों की एक सभ्यता मिली है। यहाँ मातृदेवी की सुन्दर मूर्तियाँ तथा पत्थर का एक लिंग भी मिला है। मृदभाण्डों पर चिड़िया और पशुओं की आकृतियाँ बनी हैं। यहाँ कुम्भदार बैल, भेड़ और गधे की अस्थियों के अतिरिक्त घोड़े की हड्डियाँ भी मिली हैं। सभ्यत जोब नदी की सभ्यता का सम्बन्ध ईरान की सभ्यता से था क्योंकि वहाँ भी इसी प्रकार के मृदभाण्ड मिले हैं।

(५) कोटदीजी—खैरपुर से १५ मील दक्षिण की ओर और मांहुजोदडो से २५ मील पूर्व की ओर कोटदीजी नामक स्थान पर १९५५-५७ में एक नगर के अवशेष मिले थे। यह सिन्धु सभ्यता से पहले की सभ्यता प्रतीत होती है। यहाँ एक गढ़ के अवशेष मिले हैं जिसकी दीवारें बहुत मजबूत थीं। इसमें पत्थर या कच्ची ईंटों की अप्रयत्नाकार मीनारें भी हैं। लगभग २४०० ई० पू० की सतह पर यहाँ जली हुई भस्म के अवशेष मिले जिसके ऊपर सिन्धु सभ्यता के अनुरूप मृदभाण्ड प्रयोग में लाने वाले मानव रहते थे। यहाँ के मृदभाण्डों पर माधारणतया पीला रंग है और उनमें से कुछ पर लाल रंग की पट्टी भी है। कोटदीजी का यदि ठीक प्रकार से खनन किया जाय तो सिन्धु सभ्यता के मूल पर कुछ प्रकाश पड़ सकता है।

(६) कीली-गुल मुहम्मद की सभ्यता—कीली गुल मुहम्मद (पाकिस्तान) में चार सतह निकली हैं। सबसे नीचे की सतह पर कच्ची ईंटों के मकान थे। इनके उपकरण चट्ट पत्थर या हड्डी के बने हैं। ये लोग पशु पालते और खेती करते थे। दूसरी सतह पर मृदभाण्ड और तीसरी सतह पर धातु भी मिली है। राजस्थान में कालीबगान के अवशेष कीली गुल मुहम्मद की तीसरी सतह के ही अनुरूप हैं। इसमें अच्छे मकान, कालिडोनी के लघु-अश्म, तबे की कुल्हाड़ियाँ और लाल रंग के मृदभाण्ड निकले हैं जिनके ऊपर लाल और सफेद रंग की चित्रकारी है। कीली गुल मुहम्मद का समय लगभग ३५०० ई० पू० निश्चित किया गया है।

उपर्युक्त सभी सभ्यताएँ सिन्धु घाटी की सभ्यता का मूल रूप प्रदर्शित करती हैं। इन सभ्यताओं के लोग कबीलों में गाँवों में रहते थे। ये ३००० ई० पू० के लगभग चाक पर सुन्दर चित्रित मृदभाण्ड बनाते थे जिन पर रेखागणित व पशुओं, पौधों आदि की आकृतियाँ बनी होती थीं। उनके अधिकतर उपकरण चट्ट पत्थर के बने होते थे किन्तु वे अपने आभूषणों और औजारों के लिए तबे

और कौसे का भी प्रयोग करने लगे थे। ये बाढ़ के पानी को रोककर अपने खेतों की सिंचाई करते थे और अन्न उपजाते थे। इनके बालक समीप के ढालों पर पशुओं को चराते थे। भौगोलिक कठिनाइयों के कारण इन सभ्यताओं का राजनीतिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में अधिक विकास न हो सका।

सिन्धु सभ्यता का विकसित रूप हमें मोहेजोदडो और हड़प्पा के नगरों में मिलता है। इन नगरों की समृद्धि से यह निश्चित हो जाता है कि पश्चिमी पंजाब तथा सिन्ध में अब से लगभग ४५०० वर्ष पूर्व पर्याप्त वर्षा होती थी। पिगट के अनुसार ये दोनों नगर जो एक दूसरे से ५६० किलोमीटर की दूरी पर स्थित थे, एक बड़े साम्राज्य की दो राजधानियाँ थीं जो एक दूसरे से नदियों द्वारा जुड़ी हुई थी। ईंटों और जंगली पशुओं की हड्डियों की प्राप्ति से भी यह पता चलता है कि यहाँ पर्याप्त वर्षा होती थी जिससे ईंटों को पकाने के लिए लकड़ी प्राप्त होती थी। जंगली पशुओं के रहने के लिये जंगल भी थे।

नगरों की रचना और भवन निर्माण

इन दोनों शहरों की रचना एक ही प्रकार की थी। इनके बीच में एक गड्ढा रहना होगा जो ३६६ मीटर लम्बे और १८३ मीटर चौड़े एक चबूतरे पर बना था। यह चबूतरा लगभग ९१ मीटर ऊँचा है। मोहेजोदडो के गड्ढे में एक ६९ मीटर लम्बी और २४ मीटर चौड़ी इमारत के अवशेष मिले हैं। यह एक कालिज-सा लगता है। इसी गड्ढे में एक बड़ा कमरा २७४ मीटर लम्बा और २७४ मीटर चौड़ा मिला है जिसमें बहुत-से खम्भे थे। इसे कुछ विद्वान् नगरपालिका का कार्यालय मानते हैं। इस गड्ढे की तीसरी प्रमुख इमारत एक स्नानागार है। यह ३२५ मीटर लम्बा और इनना ही चौड़ा है। इसके बीच में नहाने के लिए एक हीज है जो १२१ मीटर लम्बा, ७३ मीटर चौड़ा और २४ मीटर गहरा है। इसमें सम्भवतः कुओं से पानी भरा जाता था और साफ करने के लिए पानी निकालने की व्यवस्था भी थी। इसके तीन ओर कपड़े बदलने के लिए कोठरियाँ थी। कुछ इमारतें दो मंजिल की थीं जिनमें दूसरी मंजिल लकड़ी की बनी थी।

इस गड्ढे के चारों ओर शहर की सड़कें थीं जो २७ मीटर से १०.३ मीटर तक चौड़ी थी। ये एक-दूसरे को इस प्रकार काटती थीं कि एक सड़क दूसरी पर लम्ब बनती थी। इनके साथ-साथ दूकानें और रहने के मकान बने थे। सोलह ऐसे मकान मिले हैं जिनमें हर एक में मजदूरों के रहने के लिए दो कोठरियाँ थीं। इनके पास में एक कारखाना था जिसमें लकड़ी की ओखलियों में मूसलों से कूटकर अनाज में आटा तैयार किया जाता था। ये लोग चक्की से आटा पीसना नहीं जानते थे। अनाज रखने के लिए एक ६०८ मीटर लम्बा और ४५७ मीटर चौड़ा गोदाम था। ये सब इमारतें भट्टों में पक्की ईंटों की बनी थीं।

हड़प्पा में भी नगर-निर्माण की व्यवस्था इसी प्रकार की थी। यहाँ की सबसे बड़ी इमारत ५१५ मीटर लम्बी और ४१३ मीटर चौड़ी है। इसमें १२ कमरे हैं।

इन शहरों में गन्दे पानी के शहर से बाहर निकलने की बड़ी अच्छी व्यवस्था थी। मकानों की नालियाँ सड़क की बड़ी नाली में जाकर मिलतीं जो गलियों के नीचे बहती। हर गली में कुएँ और लालटनों के लिए खम्भे थे।

भोजन

यहाँ गेहूँ और जौ की खेती की जाती थी जो कि सिन्धु घाटी के लोगों का मुख्य आहार था।

इन्हें ओखलियां में कूटकर आटा तैयार किया जाता। सम्भवतः चावल भी उगाया जाता था। खजूर भी खाने में काम आता था, क्योंकि इसकी गूठलियाँ मिली हैं। कुछ अन्य फल, शाक, दूध के अतिरिक्त मछली, गौ, भेड़ों, मुर्गों, सूअर, घड़ियाल और कछुओं का मांस भी खाया जाता था।

वेशभूषा

मूर्तियों से पता लगता है कि साधारणतया स्त्री और पुरुष दोनों ही बिना सिले दो कपड़े पहनते थे। एक धोती और दूसरा चादर की तरह होता था। मनुष्य लम्बे बाल रखते। स्त्रियाँ पंखे के आकार की सिर की टोपी पहनती थी। स्त्री और पुरुष दोनों ही सोना, चाँदी, ताँबा आदि के बने आभूषण जैसे हार, अंगूठियाँ और बाजूबन्द पहनते। मूल्यवान् मणियाँ भी आभूषणों में लगाई जाती। स्त्रियाँ कर्णफूज, चूड़ी, दस्तबन्द, तगड़ी और पाजेंब भी पहनती तथा मुर्गा और शृंगार के अन्य साधन भी काम में लाती थी। उस समय कसि के दर्पण और हाथीदांत की कथियाँ बनाई जाती थी।

वर्तन व सामान

यहाँ के मृन्माण्ड चाक पर बना कर आग में पकाए जाते थे तथा उन पर सुन्दर चित्रकारी की जाती थी। इस चित्रकारी में सरल रेखाओं व बिन्दुओं के द्वारा हिरन, बकरी, खरगोश, मछली व कुछ पक्षियों की आकृतियाँ बनी हैं। इनमें तश्तरियाँ, कटोरे, घड़े और अनेक प्रकार की सुरहियाँ हैं। हाथीदांत का एक सुन्दर फूजदान भी मिला है। हाथीदांत से सुइयाँ और कसियाँ ताँबे के हुक बनाए जाते। लकड़ी की कुँसियाँ और तख्त, बेंत के बने हुए पीठे तथा ताँबे और मिट्टी के लैम्प भी काम में लाए जाते। बालकों के खेलने के लिए मिट्टी की गाड़ियाँ, सीटियाँ, मनुष्य, स्त्री, चिड़ियों और पशुओं के आकार के मिट्टी के खिलौने बनाए जाते। लोय गोलियों से और शनरज भी खेलते थे।

आर्थिक जीवन

सिन्धु घाटी के लोग खेती के अतिरिक्त बहुत-से उद्योग जानते थे। ये लोग कपास उगाना और कातना भली प्रकार जानते थे। अनेक प्रकार के मिट्टी के बर्तन बनाते और कपड़ों को रंगते थे। कसि के दो खिलौने इसके की शक्ल के हैं। इनमें चार खम्भों पर ऊपरी छत्री लगी है। कुछ मुहरों पर जहाज और नाव की आकृति बनी है जिससे पता लगता है कि ये लोग व्यापार के लिए इनका भी प्रयोग करते थे। ये लोग सम्भवतः सुमेर से भी व्यापार करते थे। पाँच भारतीय मुहरे एलम और मैसोपोटामिया में मिली हैं जिन पर सिन्धु घाटी के कुम्भदार सॉड और सिन्धु घाटी की लिपि खुदी है। सर जॉन मार्शल के अनुसार इन मुहरों का समय ईसा के पूर्व लगभग २७०० वर्ष है। ये मुहरे ऊपर से तीसरी सतह पर मिली हैं। इससे नीचे कई सतह हैं, इसीलिए सिन्धु घाटी की सभ्यता का प्रारम्भ ३५०० वर्ष ईसा से पूर्व माना जाता है। सम्भवतः भारत से फारस की खाड़ी को सोने, चाँदी, ताँबा, लाजवर्द, पत्थर के मनकों, हाथीदाँत के कथों, आभूषणों, आँख के लेपों, कई प्रकार की लकड़ियों, मोती, बन्दर और मोरो का निर्यात किया जाता था।

ये लोग ताँबे के हथियार और औजार बनाते थे। मुख्य हथियार तीर, कुल्हाड़ी, गदा और कटार थे। वे तलवार और कबच का प्रयोग नहीं जानते थे। ताँबे या कसि की हसिया, दरौती, बारी, छेनी और उस्तरे भी बनाए जाते थे। सम्भवतः ताँबा राजपूताना की खानों से तथा कसि की वस्तुएँ बनाने के लिए टीन बम्बई, बिहार और उड़ीसा के राज्यों से लाया जाता था। पत्थर भी

राजपूताने से लाया जाता था। एक प्रकार का हरा पत्थर नीलगिरि के पास से और सोना सम्भवतः कोलार की खानों से लाया जाता था।

ये लोग बाटो का भी प्रयोग जानते थे। कुछ बाट घन के आकार के और कुछ गोल-नकीले हैं। उनकी तोल में १, २, ४, ८, १६, ३२, ६४ का अनुपात है। सबसे अधिक १६ इंचाई का बाट प्रयोग में आता था।

मोहेंजोदड़ो और हड़प्पा में एक प्रकार के पत्थर और पकी हुई मिट्टी की लगभग ५०० मुहरें निकली हैं। उन पर कुछ अक्षर खुदे हुए हैं जो अभी तक पढ़े नहीं जा सके हैं। इनमें ३३९ चिह्न हैं। यह लिखाई दाहिने हाथ से बाईं ओर की लिखी जाती थी। इन मुहरों पर कुछ वास्तविक जैसे नीलगाय, बैल, भैंस और हाथी और कुछ कल्पित पशुओं की आकृतियाँ भी बनी हैं। सम्भवतः ये मुहरें व्यापार में काम में लाई जाती थीं। इनसे सिन्धु घाटी की व्यापारिक उन्नति और आर्थिक जीवन का अनुमान लगाया जा सकता है।

कला

कला के क्षेत्र में सिन्धु घाटी के लोगो ने बहुत उन्नति की थी। वे बर्तनों पर सुन्दर चित्र बनाते थे। मनुष्यों और पशुओं के चित्र एक बड़ी सख्या में मिलते हैं। मुहरों पर जो पशुओं के चित्र बने हैं उनसे इन लोगों की कलात्मक अभिरुचि प्रकट होती है। ये चित्र बैल, हाथी, चीता, बारहसिंगा, घड़ियाल, गैंडा आदि पशुओं के हैं। इनमें साँड़ की आकृति बहुत सुन्दर बनी है।

हड़प्पा में दो मनुष्यों की मूर्तियाँ मिली हैं जिनसे प्रकट होता है कि ये लोग मनुष्यों की मूर्ति बनाने में भी बहुत कुशल थे। ध्यान-मुद्रा में योगी की पत्थर की मूर्ति और काँसे की नर्तकी की मूर्ति सिन्धु घाटी की कला के सुन्दर नमूने हैं। दाहिने पाँव पर खड़ी बाईं टाँग को सामने बढ़ाए इस नर्तकी की मूर्ति से सजीवता स्पष्ट प्रकट होती है।

धर्म

सिन्धु घाटी में ऐसी कोई इमारतें नहीं निकली हैं जिन्हें देव-मन्दिर कहा जा सके। यहाँ के निवासियों के धार्मिक विचारों का अनुमान हमें कुछ मूर्तियों और मुहरों पर बनी आकृतियों से करना पड़ता है।

पक्की मिट्टी की कई मूर्तियाँ मिली हैं। इनमें एक अर्धनग्न स्त्री दिखाई गई है। वह तगड़ी, सिर की टोपी और एक हार पहने है। कुछ मूर्तियाँ घुएँ के रंग में रंगी हैं। सम्भवतः इनके आगे धूप आदि जलाई जाती थी। विद्वानों का मत है कि ये प्रकृति देवी या मातृदेवी की मूर्तियाँ हैं। यह मातृदेवी आज तक हिन्दू समाज में माता, अम्बा, अम्मा, काली, कराली के नाम से भारत के प्रत्येक कोने में पूजी जाती है। हड़प्पा में एक ऐसी मुहर मिली है जिस पर एक नग्न स्त्री सिर के बल टाँग ऊपर किए है। उसके गर्भ से एक पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है। इस मुहर के दूसरी ओर एक भगुण्य एक हस्तिया हाथ में लिये और एक स्त्री हाथ जोड़े उसके सामने बैठी दिखाई गई है। इससे यह प्रकट होता है कि पृथ्वी देवी को प्रसन्न करने के लिए ये मनुष्यों का बलिदान भी करते थे। यह मातृदेवी ही सिन्धु घाटी की सबसे पूज्य देवी थी।

देवी में सबसे प्रमुख देव एक त्रिमुख आकृति का देव है। यह सींगों की एक टोपी पहने, पद्मासन में बैठा है और हाथी, चीने, भैंसे, गैंडे, हिरन आदि पशु इस देव को घेरे हुए है। इस मूर्ति में शिव के तीन लक्षण पाए जाते हैं। यह त्रिमुख है, पशुपति है और महायोगी है। इसीलिए कुछ

विद्वानों का मत है कि सिन्धु घाटी के लोग शिव जैसे एक देव की पूजा करते थे। मुहर की इस आकृति के अतिरिक्त दो अन्य मुहरों भी मिली हैं जिन पर शिव की आकृति बनी है। इनमें यह देव केवल लंगोट बांधे हैं और मिर पर सींगों की टोपी पहने हैं। इन आकृतियों से यह अनुमान होता है कि ये लोग शिव के उपासक थे। ऐसा प्रतीत होता है कि वे शिवलिंग की भी पूजा करते थे, क्योंकि बहुत-से लिंगाकार पत्थर मिले हैं। सम्भवतः ऋग्वेद में जिन लिंग-पूजक अनायों का वर्णन है वे सिन्धु घाटी के ही निवासी थे। योनि की पूजा भी सम्भवतः कुछ लोग करते थे।

यहाँ की लिंग में एक चार भुजा वाला देव भी दिखाया गया है जो ब्रह्मा, विष्णु या शिव की मूर्ति के समान है। छ मुहरों पर खड़े हुए एक योगी की आकृति भी है जो जैन योगियों की कायोत्सर्ग मुद्रा में मिलनी है।

मोहेजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर पर एक पेड़ की दो शाखाओं के बीच में खड़ा हुआ एक देव दिखाया गया है जिसकी मान स्त्रियाँ पूजा कर रही हैं। सम्भवतः यह पेड़ पीपल का है। इससे प्रकट होता है कि ये लोग पेड़ों की भी पूजा करते थे।

मुहरों पर जिन पशुओं की आकृतियाँ बनी हैं उनमें कुछ वास्तविक हैं और कुछ कल्पित। एक मुहर में एक बकरी की मुखाकृति का मन्य है। कुछ आकृतियाँ आधी बैल और आधी हाथी की आकृति में मिलती हैं। कुछ पशु पूजा के फूँ-फूँ खाने हुए और पूजा की वस्तुओं से अलंकृत दिखाये गए हैं। इससे ज्ञात होता है कि ये पशुओं की पूजा भी करते थे। सैन्धव-निवासी योग का भी अभ्यास करते थे और और स्नान को भी विशेष महत्त्व देते थे।

ऊपर लिखे गए वर्णन से यह स्पष्ट है कि वर्तमान हिन्दू धर्म में बहुत-सी बातें वही हैं जो बीज रूप में सिन्धु घाटी के निवासियों में प्रचलित थीं।

समाज

मानवशास्त्रवेत्ताओं का अनुमान है कि मोहेजोदड़ो और हड़प्पा में बहुत-सी प्रजातियों के लोग रहते थे। समाज को चार मुख्य श्रेणियाँ—विद्वान्, योद्धा, व्यापारी और कारीगर—में बाँटा जा सकता है। समाज समन्वय था। मन्य खेती करते, पशु पालने और व्यापार करते थे। समाज में धनी और मजदूर दोनों थे।

राजनीतिक अवस्था

पिगट और ह्वीलर आदि विद्वानों का मत है कि सुमेर और अककद की भाँति मोहेजोदड़ो और हड़प्पा में भी पुनोजित लोग शासन करते थे। ये शासक प्रजा के हित का पूरा ध्यान रखते थे। सम्भवतः मोहेजोदड़ो और हड़प्पा उनके राज्य की दो राजधानियाँ थीं जो सिन्धु घाटी के द्वारा एक-दूसरे से सम्बद्ध थीं। इतने बड़े नगरों के लिए अन्न की व्यवस्था सरकार ही करनी होगी। शहरों का एक सुव्यवस्थित प्रकार से बनाया जाना भी इस बात को प्रकट करता है कि कोई ऐसी व्यवस्था अवश्य थी जिसके आदेशों का सब नागरिक पालन करते थे। ह्वीलर के अनुसार यह साम्राज्य, जो रोपड़ से सुतकाजेंडोर तक फैला हुआ था, एक अच्छे प्रकार से शासित साम्राज्य था। रोम के साम्राज्य से पहले इतना विस्तृत और सुव्यवस्थित कोई साम्राज्य ससार के किसी भाग में विद्यमान न था।

निर्माता

सिन्धु सभ्यता के निर्माता कौन थे, इस विषय में एकमत नहीं है। ह्रीलर आदि विद्वानों का मत है कि वे अनार्य थे। परन्तु मानव शास्त्रवेत्ताओं का अनुमान है कि इस सभ्यता के प्रधान नगरो की आबादी मिश्रित थी। व्यापार के कारण इन शहरों में अनेक प्रजातियों के लोग आकर बस जाते थे। अभी जिन अल्पसंख्यक अस्थिपत्रों का परीक्षण किया गया है उनसे पता चलता है कि वे लोग आदिमआग्नेय, भूमध्यसागरीय, मंगोलियन और अल्पाइन नस्लों के थे। निश्चित रूप से अभी यह नहीं कहा जा सकता कि सिन्धु सभ्यता के निर्माता कौन थे।

पिगट के अनुसार सिन्धु सभ्यता का मूल पूर्णतया भारतीय था किन्तु विदेशों से व्यापार के कारण घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित होने के कारण उसमें कुछ विदेशी सम्पर्क का प्रभाव भी दृष्टिगोचर होता है। संभवतः सुमेर के साथ व्यापारिक सम्बन्ध दक्षिण बिलोचिस्तान की कुली सभ्यता के व्यापारियों ने स्थापित किए। इन्हीं व्यापारियों ने सुमेर के नगरों में अपनी अलग बस्तियाँ बनाईं जिनमें वे भारतीय परम्पराओं के अनुसार अपने देवताओं की पूजा करते थे।

सिन्धु सभ्यता का विस्तार

ऊपर जिन दोनों स्थानों, मोहेजोदडो और हड़प्पा, के आधार पर सिन्धु घाटी की सभ्यता का चित्र प्रस्तुत किया गया है, वे अब पाकिस्तान में हैं, किन्तु यह सभ्यता एक बड़े भाग में फैली हुई थी। इसके अवशेष सिन्ध, बिलोचिस्तान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और नर्मदा नदी की घाटी तक में मिले हैं। १९५३ में अम्बाला जिले में रोपड़ में, १९५८ में हिण्डन नदी के तट पर दिल्ली से ४५ किलोमीटर दूर आलमगीरपुर में और १९६३ में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में अम्बाखेड़ी में सिन्धु सभ्यता के अनुरूप वस्तुएँ खुदाई से मिली हैं।

दक्षिण में काठियावाड़ में रगपुर, लोथल, सोमनाथपुर और हालार जिले में सिन्धु सभ्यता के अवशेष मिले हैं। १९५७ में कैम्बे की खाड़ी में नर्मदा और ताप्ती के मुहाने के निकट मेहगाँव, तेलोड और भगतराव में सिन्धु घाटी की सभ्यता के अनुरूप मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े मिले हैं। रगपुर और लोथल में सिन्धु सभ्यता मोहेजोदडो के नष्ट होने के बहुत दिन पीछे तक चलती रही। वहाँ पहुँचकर यह सभ्यता अन्य सभ्यताओं के सम्पर्क में आकर कुछ बदल गई।

रोपड़ एक सामरिक महत्त्व के स्थान पर स्थित था। यहाँ सतलुज नदी हिमालय पहाड़ की तलहटी से निकल कर पंजाब के मैदान में प्रवेश करती है। यह आक्रमणकारियों के मार्ग पर स्थित था। इसी कारण इसका कई बार विनाश हुआ और कई बार इसे बसाया गया। इसमें छ सतह मिली हैं। पहली सतह हड़प्पा सभ्यता के विकसित काल की है। दूसरी सतह में कुछ नए प्रकार के मृद्भाण्ड मिले हैं। यहाँ के निवासी मकान बनाने में कंकड़, पत्थर और मिट्टी का प्रयोग करते थे। इनके आभूषण हड़प्पा के आभूषणों के अनुरूप हैं। मृद्भाण्डों में कुछ तो हड़प्पा के सदृश हैं और कुछ भिन्न। रोपड़ का कश्मिर रहने के स्थान से कुछ दूरी पर था। ऐसा प्रतीत होता है कि चित्रित भूरे मृद्भाण्डों का प्रयोग करने वाले व्यक्तियों ने इस कश्मिर को हानि पहुँचायी थी। इस प्रकार रोपड़ की खुदाइयों ने हड़प्पा की सभ्यता से लेकर मध्यकाल तक के इतिहास पर प्रकाश डाला है।

रोपड़ की खुदाई से यह बात स्पष्ट हो गई है कि सबसे प्राचीन सभ्यता हड़प्पा की थी क्योंकि उस सभ्यता की दो सतहों के ऊपर चित्रित भूरे रंग के भाण्ड मिले हैं।

पूर्वी पंजाब में ही बाड़ा में जो मृद्भाण्ड मिले हैं वे हड़प्पा के मृद्भाण्डों से भिन्न हैं किन्तु बीकानेर में मिले मृद्भाण्डों के समान हैं। इसका यह अर्थ है कि हड़प्पा के निवासी रोपड़ छोड़ने के बाद भी बाड़ा में रहते रहे। इस प्रकार पूर्वी पंजाब की खुदाइयों के आधार पर पुरातत्त्ववेत्ताओं ने ताम्र पाषाण युग की सभ्यताओं का क्रम इस प्रकार निश्चित किया है—(१) हड़प्पा, (२) परवर्ती हड़प्पा, (३) पतनोन्मुख हड़प्पा, (४) व्यवधान, (५) चित्रित भूरे मृद्भाण्ड और (६) उत्तर क्षेत्रीय काली पालिश वाले मृद्भाण्ड।

आलमगीरपुर के अवशेषों से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि हड़प्पा की सभ्यता पूर्व में उत्तर प्रदेश की ओर भी फैली। इसमें चार सतह निकली हैं। पहली सतह से हड़प्पा की सभ्यता के अनुरूप अवशेष और दूसरी से चित्रित भूरे मृद्भाण्ड मिले हैं। मकान बनाने में दो प्रकार की पक्की ईंटें काम में लाई जाती थीं। बड़ी ईंटें लगभग ३० सेंटीमीटर और छोटी लगभग १५ सेंटीमीटर लम्बी होती थीं। यहाँ के मृद्भाण्ड और आभूषण हड़प्पा के ही अनुरूप हैं। तीन पायों वाली परातें भी मिली हैं जो सभ्यता रोटी बनाने के काम में लाई जाती थीं। एक ताड़ पर जो चिन्ह अंकित है उससे यह बात प्रतीत होती है कि ये लोग बारीक कपड़ा बुनना जानते थे।

सम्भवतः हड़प्पा निवासी अपने व्यापार का विस्तार करने के लिए ही सौराष्ट्र पहुँचे।

लोथल एक महत्वपूर्ण बन्दरगाह था, इसलिए भोगवोर और साबरमती नदियों में बाढ़ें आने पर भी इसे छोड़ा नहीं गया। इसके छ बार बसने के चिन्ह मिले हैं। नदियों की बाढ़ से बचाने के लिए शहर कच्ची ईंटों के बने एक ऊँचे चबूतरे पर बसाया गया। नगर का निर्माण पहले से पूर्ण योजना बनाकर किया गया। पक्की ईंटों का बना एक ४६ ६ मीटर लम्बा नाला मिला है जिसमें छ छोटी नालियाँ आकर मिलती थीं। एक ३ ७ मीटर चौड़ी सड़क भी मिली है। अधिकतर मकान कच्ची ईंटों के थे, कहीं-कहीं पक्की ईंटों के भी मकान मिले हैं। एक मकान ४ ८ मीटर लम्बा और ३ ७ मीटर चौड़ा था। उसमें रमोईघर और स्नानागार भी था। पानी निकलने के लिए दोनों में नालियाँ थीं। दो बड़े मकान और एक ७ ३ मीटर गहरा कुआँ भी मिला है। बारह मकान ऐसे थे जिनमें स्नानागार भी थे और पानी निकलने के लिए नालियाँ भी। इस नगर का व्यास, जब यह पूर्णतया समृद्ध था, ३ किलोमीटर से अधिक था।

लोथल की सबसे प्रसिद्ध कृति पक्की ईंटों का बना जहाजों का घाट था जो त्रिभुजाकार था। इसकी दो भुजाएँ प्रत्येक ४० मीटर, और तीसरी भुजा २१६ मीटर थी। इसकी ऊँचाई लगभग ४ मीटर थी। इस घाट में भोगवोर नदी से पानी आने-जाने के लिए ७ मीटर चौड़ा द्वार था। इससे प्रतीत होता है कि यह हड़प्पा सभ्यता वालों का एक बड़ा बन्दरगाह था।

यहाँ लाल और काले रंग के मिट्टी के पक्के बर्तन जैसे गिलास, प्याले, नाँद, तश्तरी, लैम्प आदि मिले हैं जिन पर लाल रंग पर काली चित्रकारी है। इनमें कुछ पर रेखागणित की आकृतियाँ और कुछ पर ताड़, पीपल आदि के पेड़, शाखाएँ, फूलों के नमूने, चिड़ियाँ और मछलियाँ चित्रित हैं। एक बर्तन पर साँप और कुछ पर हिरन चित्रित हैं।

यहाँ मिन्धु घाटी के अनुरूप मुहुरे भी मिली हैं, जिन पर मिन्धु घाटी की लिपि और कुछ पशुओं—जैसे एकभ्रुग नाम के कल्पित पशु, हाथी और साँप की आकृतियाँ बनी हैं। एक मुहर पर मुख ऊँट का, सींग हिरन के, दाढ़ी बकरी की और शरीर साँड का बनाया गया है। एक पर एक चिड़िया की आकृति है जिसके भुँड में एक मछली है।

सबसे महत्वपूर्ण मुहुरे वे हैं जो ईरान की खाड़ी में मिली मुहुरों के अनुरूप हैं, जिनसे लोथल

और ईरान के व्यापारिक सम्बन्धों का पता चलता है।

यहाँ अनेक प्रकार के औजार और हथियार भी मिले हैं, जैसे फल्ले, बाणों के अग्रभाग, सुइयाँ, चाकू, पिन, मछली मारने के काँटे, भालों के अग्रभाग और कुल्हाड़े। ये सब तबिये या कामे के बने थे। यहाँ गेहूँ, चावल के दाने और घोड़े की हड्डियाँ भी मिली हैं।

इसके अतिरिक्त यहाँ शिया पत्थर (Sicatite) की चूड़ियाँ, कर्णफूल, और सोने, अकीक (Carnelian), यशब (Agate) के मोती मिले हैं। ये सब वस्तुएँ और यहाँ के बाट हडप्पा में मिले बाटों के अनुरूप हैं। सम्भवतः यह सबसे पुराना स्थान है जहाँ ये वस्तुएँ मिली हैं।

यहाँ के अस्थिपजरो के देखने से ज्ञात होता है कि लोथल में पुरुष और स्त्री को माथ-साथ दफनाया जाता था। इससे यहाँ सती-जैसी प्रथा होने का अनुमान लगाया जा सकता है।

झालाबाड जिले में रगपुर में अवशेषों की तीन सतहें मिली हैं। पहली सतह पर रहने वाले व्यक्ति लघु अश्मों का प्रयोग करते थे। इसके ऊपर की सतह के रहने वालों की सभ्यता हडप्पा की सभ्यता के अनुरूप थी। इनके ईंटों के भवन, नालियाँ, कच्ची ईंटों की दीवारें, मृद्भाण्ड, मिट्टी के बर्तनों पर चित्रित आकृतियाँ, आभूषण, उपकरण, हथियार और बटहरे सब हडप्पा निवासियों जैसे थे। दूसरी सतह में कुछ नए प्रकार के मृद्भाण्ड मिले हैं। तीसरी सतह के मृद्भाण्ड इनसे भी भिन्न हैं। इनमें कुछ की सतह चमकदार लाल है और कुछ काले और लाल हैं जिन पर सफेद रंग में चित्रकारी है।

सोमनाथ में छ सतहें मिली हैं। पहली सतह के (क) भाग में लाल पट्टी वाली और नक्काशों वाली चित्रकारी के मृद्भाण्ड मिले हैं। इसके (ख) भाग में पिछली हडप्पा की सभ्यता के अनुरूप मृद्भाण्ड बड़ी मात्रा में मिले हैं। इसके ऊपर सोमनाथ या प्रभास का विशिष्ट प्याला मिला है जिसकी किनारी अन्दर की ओर मुड़ी है और जिस पर अनेक नमूने हैं, दूसरी सतह पर रगपुर के अनुरूप चमकदार लाल मृद्भाण्ड, इनके ऊपर काले और लाल मृद्भाण्ड और उनके ऊपर उत्तरी काली पालिश वाले मृद्भाण्ड मिले हैं। भगतराव सम्भवतः हडप्पा की सभ्यता का दक्षिण में सबसे दूर का केन्द्र था। यह एक बन्दरगाह था और इसका सौराष्ट्र के नगरों से सम्बन्ध था। भड़ोच के निकट मेहगाँव में, जो नर्मदा नदी के मुहाने पर है, लाल जमीन पर काले रंग की चित्रकारी वाले अनेक मिट्टी के बर्तन मिले हैं।

सौराष्ट्र की खुदाइयों से कुछ स्पष्ट तथ्य हमारे सामने आते हैं। सम्भवतः हडप्पा निवासी समुद्र के द्वारा सौराष्ट्र पहुँचे थे। समुद्र तट से वे अन्दर की ओर बढ़े। जहाँ भी वे गए, विशेष प्रकार के मृद्भाण्ड बनाने की कला को अपने साथ ले गए। किन्तु कुछ समय बाद वहाँ तीन अन्य प्रकार के मृद्भाण्ड अर्थात् चमकदार लाल मृद्भाण्ड, काले और लाल मृद्भाण्ड जिन पर सफेद चित्रकारी थी और सोमनाथ के अनुरूप मृद्भाण्ड बनने लगे। इन सभ्यताओं में से कोई भी पक्की ईंट बनाना नहीं जानते थे। अन्य कलाओं में भी वे निपुण न थे। इसलिए सौराष्ट्र में फिर एक बार पण-पालन और कृषि पर आधारित सभ्यता स्थापित हो गई।

हडप्पा के अनुरूप मुहरो के ईरान की खाड़ी में बेहरीन के टापू पर प्राप्त होने से यह बात पूर्णतया सिद्ध हो गई है कि भारत और पश्चिमी एशिया के बीच इस काल में व्यापारिक सम्बन्ध थे। लोथल के अवशेषों से यह अनुमान किया जा सकता है कि हडप्पा की सभ्यता समुद्र पर आधारित सभ्यता थी।

डॉ० गोडबोले के अनुसार हडप्पा की सभ्यता के समय राजस्थान एक समुद्र था। यदि यह

निश्चित रूप से सिद्ध हो जाए तो सभ्यत हड़प्पा की सभ्यता इसी समुद्र के द्वारा सौराष्ट्र पहुँची होगी, सौराष्ट्र के पश्चिमी तट के सहारे अरब सागर में होकर नहीं।

सन् १९६० से राजस्थान में कालीबगान नाम के एक स्थान पर खुदाई हो रही है। यह घग्गर नदी के बायें किनारे पर स्थित था। घग्गर नदी को प्राचीन काल में सरस्वती कहते थे। यहाँ दो टीले निकले हैं। पूर्वी टीले पर रहने वाले लोग लाल रंग के पतले मिट्टी के बर्तन, जिन पर काले रंग में रेखागणित-जैसी आकृतियाँ बनी थी, प्रयोग में लाते थे। वहाँ पत्थर के फले, कुछ मूल्यवान पत्थर और घिया-पत्थर के मोती, मोपी और पकाई हुई मिट्टी की चूड़ियाँ हैं। उनके मकान कच्ची ईंटों के बने थे। पुरातत्त्ववेत्ताओं ने इसे हड़प्पा की सभ्यता से पहले की सभ्यता कहा है।

दूसरा टीला इससे लगभग दो सौ वर्ष पीछे का है। इसमें जो वस्तुएँ मिली हैं वे पूर्णतया हड़प्पा की सभ्यता के अनुरूप हैं। इन पश्चिमी टीले में कुछ अग्निकुण्ड मिले हैं। ये कच्ची ईंटों के एक चबूतरों पर एक पत्थर में बने थे। इनके निकट ही एक कुआँ और एक रत्नागार था। वहाँ मान्-देवी और पशुपति की आकृतियों वाली कोई मूर्त नहीं मिली है। इन अग्निकुण्डों से इन लोगों के धार्मिक विचारों का पता चलता है।

कालीबगान में कुछ मिट्टी के बर्तनों के ऐसे टुकड़े मिले हैं जिनसे यह पूर्णतया निश्चय हो गया है कि सिन्धु सभ्यता की लिपि दाहिनी ओर में बाईं ओर की लिखी जाती थी, क्योंकि इन पर जो लिखाई है उसमें अक्षरों की बनावट इसी प्रकार की है।

सिन्धु सभ्यता का विनाश

कुछ विद्वानों का मत है कि सिन्धु सभ्यता का विनाश किसी विदेशी असभ्य जाति के आक्रमण के कारण हुआ, जिसके अवशेष सिन्धु में चन्हूदड़ों नामक स्थान में मिले हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि आर्य लोगों ने इस सभ्यता का विनाश किया और वे यहाँ के निवासियों को दम्प्य या दाम कहते थे। परन्तु इस मत के पक्ष में कोई ठोस प्रमाण नहीं है। ए० एम० अल्लेकर तथा सुधाकर चट्टोपाध्याय इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि एक लम्बे समय तक आर्य और सिन्धु सभ्यता के बनाने वाले अनार्य साथ-साथ रहे। रंगपुर, लोथल, रोपड़ और आलमगीरपुर के सबसे ऊपर की सतह पर मिले अवशेषों से यह बात स्पष्ट हो गई है कि इस सभ्यता का सहसा नाश नहीं हुआ। राजस्थान, गुजरात, मालवा और दक्षिण की अन्य सभ्यताओं के प्रभाव में आकर यह सभ्यता धीरे-धीरे लुप्तप्राय हो गई।

सिन्धु घाटी की सभ्यता का समय ऋग्वैदिक सभ्यता से पूर्व है। वह नगरीय सभ्यता थी जिसमें सुनियोजित नगर थे। पक्की ईंटों के मकान के अनिरिक्त सड़कों पर प्रकाश का प्रबन्ध था। गन्दे पानी के निकलने के लिए सड़कों के नीचे नालियाँ थी। सभ्यत नगरपालिका या शासकों ने सुरक्षा की भी पूर्ण व्यवस्था कर रखी थी। सशेष में हम कह सकते हैं कि वहाँ नागरिकों को सभ्य जीवन की सभी सुविधाएँ प्राप्त थी। ऋग्वैदिक आर्य छप्पर वाले कच्चे मकानों में गाँवों में रहते थे। उन्हें नगरीय जीवन की सभी सुविधाएँ प्राप्त न थी।

सिन्धु घाटी के निवासियों के मुख्य आहार गेहूँ और मछली थे जबकि आर्यों के मुख्य खाद्यान्न जौ और चावल थे। सिन्धु घाटी के लोग कृषि के अतिरिक्त शिल्प उद्योग और देशी व विदेशी व्यापार से जीवन निर्वाह करते थे। आर्यों के मुख्य व्यवसाय कृषि तथा पशुपालन थे। उनके जीवन में व्यापार का दृष्टान्त महत्त्व न था। आर्य सभ्यत लोहे का प्रयोग जानते थे जबकि सिन्धु सभ्यता ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता थी।

धर्म में भी दोनों सभ्यताओं में बहुत अन्तर था। सिन्धु सभ्यता के लोग मातृदेवी और शिव जैसे एक देवता की पूजा करते थे। मूर्ति पूजा, लिंग पूजा, योनि पूजा, पशु पूजा, वृक्ष पूजा आदि के प्रमाण सिन्धु सभ्यता में मिले हैं। आर्य प्रकृति के भव्य रूपों सूर्य, चन्द्र, अग्नि आदि की पूजा करते थे। आर्य गौ को पूज्य समझते थे। सिन्धु घाटी के निवासी सभ्यवन बैल को पूज्य समझते थे। आर्य घोड़े का प्रयोग करते थे। सिन्धु सभ्यता में घोड़े का अस्तित्व सन्दिग्ध है। अब हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि ये दोनों सभ्यताएँ एक दूसरे से भिन्न थीं।

सिन्धु सभ्यता का भारत की संस्कृति पर बहुत प्रभाव पड़ा है। हिन्दू धर्म के बहुत-से विश्वास इन लोगों के धार्मिक विश्वासों पर आधारित हैं। भौतिक सभ्यता के क्षेत्र में तो आर्य लोगों ने इन लोगों से बहुत-सी बातें सीखी। भारत की वर्तमान सभ्यता में सिन्धु घाटी के लोगों की देन कुछ कम नहीं है। यदि आर्य लोगों ने आध्यात्मिक क्षेत्र में अपना योग दिया तो सिन्धु घाटी के लोगों ने हमारे शहरों की सभ्यता के विकास में योग दिया। हमारे शहरों के मकान, सड़कें, खान-पान, वेश-भूषा आदि पर सिन्धु सभ्यता का बहुत प्रभाव पड़ा है। हमारी वर्तमान संस्कृति में आर्य और सिन्धु दोनों सभ्यताओं का सुन्दर समन्वय है।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद पुरातत्व विभाग ने जो खुदाइयाँ कराई हैं उनसे प्रागैतिहासिक तथा आद्य ऐतिहासिक युग की अनेक सभ्यताओं का पता लगता है। कश्मीर की घाटी में बुर्जहोम में एक नवशासन युग की सभ्यता का पता लगा है जिसका समय सभ्यत उन्नीसवीं शती ई० पू० है। ये लोग गड़दों में रहते थे और इन गड़दों को छपरों से ढकते थे। ये भूरे रंग के मृदभाण्डों का प्रयोग करते थे। इनके पत्थर के अजीजर, चिकनी कुल्हाड़ियाँ, मूसल आदि और हड्डी के मृग, मुर्दियाँ, मत्स्य भाले और छोटे होने थे।

नवशासन युग की सभ्यताओं के पश्चात् लौह युग से पूर्व दक्षिण भारत की कुछ महापाषाण कालीन सभ्यताओं का समय आता है। ये लोग बड़े अंगुष्ठे पत्थरों से अनेक मृत्त व्यक्तियों के शव पर समाधियाँ बनाने थे। ये पहले शव को खुले में छोड़ देते थे और जब वह अस्थि-मात्र रह जाते तो उन्हें इन समाधियों में दफनाने देते थे। इन समाधियों का वर्णन हम अध्याय ३ में कर चुके हैं।

गंगा की घाटी में अनेक स्थानों पर ताँबे के उपकरण और मूर्तियाँ मिली हैं। पिछले बीस वर्षों में जो खुदाइयाँ हुई हैं उनसे यह निश्चय हो गया है कि ये उपकरण उसी काल के हैं जिसके लाल मृदभाण्ड हैं। कथन की चौथी मतह पर ताँबे की एक मूर्ति का टुकड़ा मिला है जिससे यह बात निर्विवाद सिद्ध हो जाती है कि इस प्रकार के उपकरण हड़प्पा सभ्यता के पिछले काल में विद्यमान थे। कार्बन-१४ के वैज्ञानिक परीक्षण के आधार पर इसका समय उन्नीसवीं शती ई० पू० निश्चित किया गया है।

चित्रित भूरे रंग के मृदभाण्डों का प्रयोग करने वाले व्यक्ति मिट्टी में लिहने मकानों में रहते थे और टट्टर बांध कर उन पर छत डालते थे। प्रारम्भ में वे ताँबे का प्रयोग करते थे फिर वे लोहे का भी प्रयोग करने लगे। हस्तिनापुर में चित्रित भूरे रंग के मृदभाण्ड गंगा नदी में बाढ़ आने के कारण समाप्त हो गए। इसके पश्चात् हस्तिनापुर के राजाओं ने कौशाम्बी को अपनी राजधानी बनाया।

पश्चिमी बंगाल में पाण्डुरज-ध्रीवी नामक स्थान पर नीचे की सतहों पर ऐसी संस्कृतियों के अवशेष मिले हैं जो काले और लाल मृदभाण्डों पर संकेत चित्रकारी करते थे या केवल लाल और काले मृदभाण्डों का प्रयोग करते थे। इस प्रकार के मृदभाण्ड राजस्थान और मध्य भारत में भी मिले हैं। कार्बन-१४ के परीक्षण के आधार पर इस संस्कृति का समय १००० ई० पू० से पहले निर्धारित किया गया है।

पिछले बीस वर्षों में जो खुदाइयाँ हुई हैं उनसे उत्तर भारत की गंगा की घाटी और दक्षिण भारत के आद्य इतिहास पर बहुत प्रकाश पड़ा है। गंगा की घाटी की प्रमुख विशेषता चित्रित भूरे रंग के मृद्भाण्ड हैं। इस प्रकार के मृद्भाण्ड पहले बरेली जिले में ग्रहिच्छत्र में, तथा इसके बाद हस्तिनापुर, रोपड़ और दिल्ली के पुराने किले, उज्जैन, मथुरा, श्रावस्ती और काशाम्बी में भी मिले। दूसरे शब्दों में, इस रंग के मृद्भाण्ड सबसे अधिक मध्य देश या उत्तर प्रदेश में मिले हैं। इस प्रकार के मृद्भाण्डों का विशेष महत्त्व यह है कि ये हड़प्पा और उत्तरी पालिष वाले मृद्भाण्डों के बीच में मिले हैं और हस्तिनापुर, तिलपट आदि ऐसे स्थान हैं जिनका वर्णन महाभारत में मिलता है।

इस सभ्यता के लोग कच्ची मिट्टी व सरखंडों से बने मकानों में रहते थे। गाँ, भेड़ और हिरन का मांस व चावल खाते थे। वे घोड़े और तर्बे से परिचित थे। इस सभ्यता के अन्तिम दिनों में लोहे का प्रयोग होने लगा था। महाभारत काल के भारतीयों के भौतिक जीवन का यह चित्र बहुत धुल्ला है। जब तक अन्य खुदाइयाँ न हों यह चित्र अस्पष्ट ही रहेगा।

उत्तरी और दक्षिणी राजस्थान में सभ्यत चित्रित भूरे रंग के भाण्डों की सभ्यता में पूर्वं अनेक जातियाँ रहती थी। सरस्वती नदी की घाटी में, जिसे अब घग्गर कहते हैं, अभी तक चित्रित भूरे मृद्भाण्डों के २० स्थान मिले हैं। किन्तु जब तक अन्य खुदाइयाँ न हों, राजस्थान की इन सभ्यताओं के विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता।

अहार संस्कृति

दक्षिण पूर्वी राजस्थान में काले और लाल रंग के मृद्भाण्ड मिले हैं जिनके ऊपर सफेद चित्रकारी है। ये उदयपुर के निकट अहार नामक स्थान पर मिले हैं, अतः यह संस्कृति अहार या द्रम संस्कृति कहलाती है। चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और मन्दौर में भी इस प्रकार के भाण्ड मिले हैं। इनमें मिलते-जुलते मृद्भाण्ड नर्मदा के तट पर न बदादोली, नापी नदी के तट पर प्रकाश और गिरण नदी पर बहल में भी मिले हैं। इस सभ्यता में मकान कच्ची मिट्टी या पत्थरों के बने होते थे। छत बाँस के ऊपर मिट्टी डाल कर बनाई जाती थी। यहाँ चूने भी मिले हैं।

उदयपुर से ४५ मील की दूरी पर गिलन्द नामक स्थान में दो टीले हैं। पश्चिमी टीले के लोग ताम्रपाषाण युग में इसे छोड़कर चले गए। पूर्वी टीले के लोग ऐतिहासिक युग में भी रहते रहे। यहाँ पक्की ईंटों की एक दीवार भी मिली है। परन्तु अधिकतर मकान कच्ची ईंटों के थे। यहाँ अनेक प्रकार के मृद्भाण्ड मिले हैं। इस सभ्यता का समय १७०० ई० पू० में १३०० ई० पू० निर्धारित किया गया है।

मासदा संस्कृति

यहाँ के मृद्भाण्डों पर लाल सतह पर काले रंग की चित्रकारी है। यहाँ पर पत्थर के छोटे फलक भी बड़ी संख्या में मिले हैं।

चम्बल की घाटी में मासदा की खुदाई १९५६-५७ में की गई थी। नर्मदा की घाटी में महेश्वर और नावदा टोली की खुदाई १९५२-५३ और १९५७-५९ में की गई थी। नावदा टोली इबोर से दक्षिण की ओर ६० मील की दूरी पर है। यहाँ के निवासी गोल, वर्गाकार या आयताकार झोपड़ियाँ बनाते थे। इनकी दीवारें बाँस को टट्टियों पर मिट्टी लहेस कर बनाई जाती थी। इन झोपड़ियों में नाज रखने के लिए बड़े मटके भी मिले हैं। (१) अधिकतर मृद्भाण्डों में कुछ पीले रंग पर

लाल सतह है और उनपर काले रंग की चित्रकारी है। इस प्रकार के मृद्भाण्डों को मालवा के मृद्भाण्ड कहते हैं। (२) कुछ मृद्भाण्ड काले और लाल रंग के हैं (३) और कुछ पर सफेद पट्टियाँ हैं। चौथे प्रकार के मृद्भाण्डों की किनारी बहुत पकी है और वे लाल रंग के हैं। इन पर काले रंग की चित्रकारी है। इस प्रकार के मृद्भाण्ड जीवें मृद्भाण्ड कहलाते हैं।

यहाँ के निवासी पहले २०० वर्षों में मुख्य रूप से गेहूँ खाते थे। पीछे वे चावल, मसूर, मूग मटर और खेसरी खाने लगे। नावदाटोली में भारत में सबसे प्राचीन चावल मिला है जिसका समय सोलहवीं शती ई० पू० निर्धारित किया गया है। सम्भवतः ये लोग नाज को पत्थर की हसिया से काटते थे। शायद नाज को गीला करके पत्थर की ओखलियों में पीसा जाता था। गाय, बैल, मूअर, भेड़, बकरी आदि का मांस भी खाया जाता था। घोड़े का कोई अवशेष इस संस्कृति में नहीं मिला है।

ये लोग लोहे में अनभिज्ञ थे। वे ताँबे का भी प्रयोग कम ही करते थे। ताँबे को कुल्हाटी, मछली मारने के हुक, पिन और छल्ले बनाये जाते थे। परन्तु अधिकतर औजार पत्थर के लघु-अश्म थे जिनमें वे लकड़ी या हड्डी के दस्ते लगाते थे। आभूषणों में मुख्य रूप से पक्की मिट्टी या ताँबे की चूड़ियाँ, मनको की मालाएँ और अगूडियाँ पहनी जाती थी। ये लोग चिकनी पत्थर की कुल्हाड़ियों का भी प्रयोग करते और अपने शवों को मृद्भाण्डों में रखकर दफनाने थे। सम्भवतः ये दोनों प्रथाएँ उन्होंने दक्षिण भारत की उत्तर प्रस्तर युग की संस्कृति के व्यक्तियों से सीखी थी। कार्वन-१४ की वैज्ञानिक विधि के आधार पर इनका काल लगभग २००० ई० पू० निश्चित किया गया है। तीन बार आग में जलने पर भी ये लोग यहाँ लगभग ७०० ई० पू० तक रहते रहे जबकि लोहे का प्रयोग जानने वाली किसी अन्य जाति ने, जो उज्जैन से यहाँ आई थी, इन्हें नष्ट कर दिया। उनके मृद्भाण्डों के आधार पर विद्वानों का मत है कि नावदाटोली के आदि निवासी ईरान से आकर यहाँ बसे थे। यदि यह ठीक है तो हम उन्हें आर्यों की ही एक शाखा मान सकते हैं। परन्तु यहाँ घोड़े के कोई अवशेष नहीं मिले है।

दक्षिणापथ की ताम्रपाषाणयुगीन सभ्यताओं की मुख्य विशेषताएँ

लगभग २००० ई० पू०

निवास स्थान

सम्भवतः जब ताम्रपाषाण युग के निवासी इस प्रदेश में आये तब यहाँ घने जंगल थे। इन्हे साफ करने के लिए इन्होंने अपने पत्थर और ताँबे के उपकरणों का प्रयोग किया। हर बस्ती में लगभग ५० से १०० शोपिडियाँ होती जिनकी भुजाएँ लगभग ३ × २ ७ मीटर होती थी। मिट्टी की दीवारों और लकड़ी के खम्भों से बनी ये शोपिडियाँ बर्गकार, आयताकार या वृत्ताकार होती थी। छत को बाँस व पत्तों से बना कर ऊपर से मिट्टी डाल दी जाती थी। फर्श को पक्का करने के लिए बजरी, रेत आदि डाला जाता था। इनमें मिट्टी के बड़े माट व अन्य मृद्भाण्ड काम में लाये जाते थे। चूल्हा और ओखली सब घरों से मिले हैं।

घर के बर्तन व फर्नीचर

यहाँ से यद्यपि थालियाँ नहीं मिली हैं तथापि कटोरे और लोटे बहुत मात्रा में मिले हैं। लाल

सतह पर काले रंग की अनेक प्रकार की चित्रकारी मृदभाण्डों पर चित्रित मिली है। कुछ में ज्यामिताकार नमूने हैं और कुछ पर हिरन व कुत्तों की आकृतियाँ।

वेशभूषा

ये लोग सभ्यत रुई और रेशम कातना जानते थे तथा सूती और रेशमी कपड़ों का प्रयोग करते थे। कभी-कभी ताँबा और सोना भी काम में लाया जाता था परन्तु चाँदी का प्रयोग वे नहीं जानते थे। बहुमूल्य मणियों के मनकों के आभूषण और ताँबे, पक्की मिट्टी, हड्डी या हाथी दाँत की चूड़ियाँ बनाई जाती थी; अंगूठियाँ भी पहनी जाती थी।

उपकरण, अस्त्र-शस्त्र

काल्सिडोनी के फलक बाणों के आगे लगाये जाते थे। ताँबे की कुल्हाड़ियाँ भी हथियार के रूप में प्रयोग की जाती थी। क्वार्टजाइट (सख्त पत्थर) की गोल गेंदे शायद गुलेल से फेंकने के काम में लाई जाती थी। नावदाटोली की तीसरी सतह से एक तलवार का टुकड़ा भी मिला था। सभ्यत जीवों में पूरी तलवारे मिली थी किन्तु वे पिघल गई।

काल्सिडोनी के फलक एक धार वाले या दुधारे चाकुओं के रूप में प्रयोग में लाये जाते थे। इसके अतिरिक्त हसिया, तकुए और खुरपे भी इसी पत्थर के बनते थे।

भारी उपकरण डोलेराइट (dolerite) या ताँबे के बनाए जाते थे। पत्थर के पहिये सभ्यत भूमि को खोदने वाली लकड़ी के पीछे बाँधे जाते थे।

नाज को ओखलियों में कूटा जाता था। सभ्यत गाय, भेड़, बकरी, भैंस और घोड़ों का मांस खाया जाता था।

सहायक ग्रन्थ

राधाकुमुद मुकर्जी

राधाकुमुद मुकर्जी

राजबली पाण्डेय

Mortimer Wheeler

Mortimer Wheeler

E J M Mackay

John Marshall

Stuart Piggot

B.B. Lal

R. C. Majumdar

हिन्दू सभ्यता, अध्याय २

अनुवादक—वासुदेवशर्मा अग्रवाल

प्राचीन भारत, अध्याय २

अनुवादक—बुद्ध प्रकाश

प्राचीन भारत, अध्याय ३

The Indus Civilization

Early India and Pakistan

The Indus Civilization

Mohenjodaro and the Indus

Civilization—3 Volumes

Prehistoric India

Indian Archaeology since Independence.

History and Culture of the Indian

People, Vol. 1, Chapter 9

अध्याय ४

आर्य इतिहास (२)

Proto-history (2)

आर्यों का आदि देश और ऋग्वेदिक सभ्यता

(Original Home of the Aryans and the Rigvedic Civilization)

कुछ विद्वानों का मत है कि लगभग २००० वर्ष ईसा से पूर्व आर्य लोग भारत में आये। उस समय कुछ अनार्य जातियाँ उत्तर-पश्चिमी भारत में रहती थी। आर्यों ने उन अनार्य जातियों को हराकर इस प्रदेश पर अपना अधिकार कर लिया। इन पराजित लोगों में से कुछ को उन्होंने अपना दास बना लिया और कुछ अनार्य लोग इस प्रदेश को छोड़कर दक्षिण भारत की ओर चले गये। यह भी सम्भव है कि कुछ आर्यों ने अन्गार्यों से मिलकर दूसरे अनार्यों को हराया हो। कुछ अनार्य जातियाँ, जो पहले उत्तर भारत में रहती थी, पहाड़ों और जंगलों में जाकर रहने लगी। उनके वंशज कोल, भील, गोंड आदि जातियों में अब भी मिलने हैं।

यूरोप के आर्यों और भारत के आर्यों के पूर्वज पहले कहीं एक स्थान पर रहते और एक ही भाषा बोलते थे। इसकी पुष्टि हम बात में होते हैं कि यूरोप की प्राचीन भाषाओं और संस्कृत में बहुत-सी वस्तुओं के नाम प्रायः एक से हैं। यह बात निम्नलिखित तालिका में स्पष्ट हो जाएगी—

संस्कृत	लैटिन	ग्रीक	अंग्रेजी	जर्मन	लिथुनियन
पितर	पेटर	पेटर	फादर	वटर	
मातर	मेटर	मेटर	मदर	मटर	
सूनु			सन	मुनु	सूनु

आर्यों का आदि देश

अब प्रश्न यह उठता है कि आर्य लोगों का आदि देश कहाँ था। विद्वान इस विषय में एकमत नहीं हैं। यह एक विवादग्रस्त प्रश्न है और विद्वानों ने इसे हल करने के लिए निम्नलिखित पाँच साधनों का प्रयोग किया है—

१. इतिहास
२. भाषाविज्ञान
३. प्रजाति सम्बन्धी मानवशास्त्र (Racial Anthropology)
४. पुरातत्त्व
५. अर्थविज्ञान (Scasiology)

इन सब साधनों का प्रयोग करने पर भी निर्विवाद रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि आर्यों का आदि देश कौन सा था।

बाल गंगाधर तिलक ने वैदिक संहिताओं का अध्ययन करके यह मत निश्चय किया कि आर्यों के पूर्वज उत्तरी ध्रुव के निकट रहते थे, क्योंकि ऋग्वेद के सूक्तों में छ महर्षि के दिन और छ.

महीने की रात का वर्णन आता है। जेन्द-अवस्ता के कुछ वर्णनों से भी इस मत की पुष्टि होती है। परन्तु अधिकतर विद्वान इस मत से सहमत नहीं हैं। उनका कहना है कि ऋग्वेद में उत्तरी ध्रुव का वर्णन है, ऐसा निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। भारतीय साहित्य में भी उत्तरी ध्रुव को कही आर्यों का आदि देश नहीं कहा गया है। यदि ऐसा होता तो वे सप्तसिन्धु प्रदेश को 'देवकृत-योनि' क्यों कहते ?

कुछ अन्य भारतीय विद्वानों का मत है कि आर्यों का आदि देश 'सप्त सिन्धु' का ही प्रदेश था। श्री अविनाशचन्द्र दास का मत था कि आर्य लोग इसी प्रदेश से ईरान और यूरोप के देशों में फैले। उन्होंने अपने मत की पुष्टि में निम्नलिखित तर्क उपस्थित किए। ऋग्वेद में सप्त-सिन्धु प्रदेश का ही वर्णन है और उसी को 'देवकृतयोनि' कहा गया है। वैदिक संस्कृत के शब्द भारतीय भाषाओं में ही अधिक सख्या में मिलते हैं। ऋग्वेद में बाघ का उल्लेख न होना तथा हाथी को 'मृग हस्तिन्' कहना इस बात के द्योतक नहीं हैं कि वे इन पशुओं से परिचित ही नहीं थे। यदि उनका आदि देश भारत से बाहर कहीं अन्यत्र होता तो कहीं न कहीं भारतीय साहित्य में उसका उल्लेख अवश्य होता। इस मत को साधारणतया पाश्चात्य विद्वानों ने स्वीकार नहीं किया। परन्तु श्री पाजिटर ने इस मत का समर्थन किया है। पुराणों के अनुसार आर्य भारत के उत्तर-पश्चिमी प्रदेश के निवासी थे और ईसा से लगभग १५०० वर्ष पूर्व वे यहाँ से ईरान गये। इस मत की पुष्टि बांग्रकोई नामक स्थान पर प्राप्त अभिलेखा से की जाती है जिनका समय ईसा से १८०० वर्ष पूर्व निश्चित किया गया है। इसमें ऋग्वैदिक आर्यों के कई देवनामा, जैसे मित्र, इन्द्र, नामत्य आदि का वर्णन है। कुछ मितानी राजाओं के नाम भी संस्कृत भाषा के शब्दों में मिलते हैं। इसी कारण ऋग्वेद का समय ३००० से १५०० वर्ष ईसा से पूर्व माना जाता है।

डॉ० राजबली पाण्डेय का मत है कि आर्यों का आदि देश 'मध्यदेश' अर्थात् उत्तर प्रदेश था क्योंकि आर्य संस्कृति के मूल्य केंद्र अयोध्या, प्रतिष्ठान (प्रयाग के मर्मप) और गया थे। यहाँ से आर्य सप्त-सिन्धु प्रदेश में गए जिनका वर्णन हमें ऋग्वेद में मिलता है। सप्त-सिन्धु प्रदेश आर्यों का आदि देश नहीं था यह तो आर्यों द्वारा विजित गया प्रदेश था।

भारत को आर्यों का आदि देश मानने में निम्नलिखित आपत्तियाँ उठाई गई हैं। आर्य भाषाएँ अधिकतर यूरोप में बोली जाती हैं। लिथूनिया की प्राचीन भाषा का रूप प्राचीन संस्कृत से अधिक मिलता है जबकि भारतीय भाषाओं का रूप संस्कृत के दूनें निकट नहीं है। यदि भारत आर्यों का आदि देश होता तो समस्त भारत में आर्य भाषाएँ बोली जातीं किन्तु दक्षिण भारत और ब्रिगे-चिम्नान में (ब्राह्मण) अब भी अनार्य भाषाएँ बोली जाती हैं। उपर्युक्त तर्कों के आधार पर अधिकतर पाश्चात्य विद्वानों का मत है कि भारत आर्यों का आदि देश नहीं हो सकता। सिन्धु सभ्यता अनार्य सभ्यता थी और आर्य सभ्यता से अधिक प्राचीन थी। आर्य लोग भारत की उर्वर भूमि को छोड़कर क्यों विदेश गये। इतिहास इस बात का साक्षी है कि विदेशियों ने भारत पर आक्रमण किए परन्तु साधारणतया भारतीय भारत छोड़कर विदेशों को नहीं गए।

डा० गाडन्स भी इसी निष्कर्ष पर पहुँचे कि भारत आर्यों का आदि देश नहीं हो सकता क्योंकि जिन पशु-पक्षियों और वनस्पतियों के नाम आर्य भाषाओं में मिलते हैं वे सब भारत में नहीं पाये जाते। उनके अनुसार आर्यों का आदि देश यूरोप में हंगरी, आस्ट्रिया और बाल्किया वाला प्रदेश या डैन्यूब नदी की घाटी थी। उनका यह निष्कर्ष इस बात पर आधारित था कि आर्य भाषाओं में समुद्र के लिए कोई शब्द नहीं है। ये लोग शीतोष्ण कटिबन्ध के पेड़-पौधों से परिचित थे और वह

ऐसा स्थान होना चाहिए जहाँ कृषि और पशुपालन ही मुख्य व्यवसाय हों। उनके अनुसार आर्य लोग डैन्यूब की घाटी से चलकर एशिया माइनर के पठार को पार कर ईरान पहुँचे और वहाँ से भारत आये। परन्तु गाइल्स का मत असन्दिग्ध नहीं है क्योंकि हम यह नहीं कह सकते कि डैन्यूब नदी की घाटी ही ऐसा प्रदेश है जहाँ इस प्रकार के पशु-पक्षी और वनस्पति मिलते हैं। फिर निश्चित रूप से यह भी नहीं कहा जा सकता कि हंगरी आदि देशों की जलवायु अब से ४००० वर्ष पूर्व ऐसी ही थी जैसी आज है। भाषा-विज्ञान के आधार पर ही इस प्रश्न का हल निकालना तर्कसंगत नहीं प्रतीत होता।

पेन्का नाम के विद्वान् का मत था कि प्राचीनतम आर्यों की सभी शारीरिक विशेषताएँ जर्मन प्रदेश के निवासी स्लेण्डिनेवियनो में पाई जाती हैं। हर्ट महोदय ने भी इसी मत की पुष्टि की। उनका कहना है कि स्लेण्डिनेविया पर किसी विदेशी जाति का आधिपत्य नहीं रहा और तब भी वहाँ के निवासी इण्डो-यूरोपीय भाषा बोलते हैं, अतः यही प्रदेश आर्यों का आदि देश हो सकता है। परन्तु केवल भाषा के आधार पर स्लेण्डिनेविया को आर्यों का आदि देश मानना उचित नहीं है। पेन्का के मत के वर्तमान समर्थक प्रागैतिहासिक पुरातत्व का सहारा लेते हैं। उनका कहना है कि सबसे सरल और प्राचीन शिल्प उपकरण बासिटिक सागर के पश्चिमी तट पर मिले हैं। यह मत इसलिए ग्राह्य नहीं है क्योंकि इसी प्रकार के शिल्प उपकरण और मृदाभाण्ड दक्षिणी रूस, पोलैण्ड और यूक्रेन में भी मिले हैं और उनका समय जर्मनी के उपकरणों से अधिक प्राचीन है। फिर दीर्घ-काशीन अन्तर्जातीय रक्त सम्मिश्रण के पश्चात् किसी भी मानव-वर्ग में शारीरिक विशेषताओं का, बिना किसी परिवर्तन हुए प्राप्त करना, प्रायः असम्भव है। अतः शरीर रचना के आधार पर जर्मनी को आर्यों का आदि देश मानना तर्कसंगत नहीं है।

फ्रांफेसर मैक्समूलर का मत था कि आर्य लोग पहले मध्य एशिया में निवास करते थे। उनकी एक शाखा पूर्व की तरफ चली आई। इनमें से कुछ ईरान में बस गए और कुछ भारत में आकर रहने लगे। वेद और ईरानियों को धर्म-पुस्तक जैनद-आवस्ता के अनुशीलन से भी पता चलता है कि पहले भारत के आर्य और ईरान के आर्य बहुत दिनों तक एक ही स्थान पर रहा करते थे। ऋग्वेद के बहुत-से मन्त्रों को बिना अधिक परिवर्तन किए अवस्ता की भाषा में बदला जा सकता है। इन्द्र, वायु, मित्र, नासत्य, वृत्रघ्न आदि नाम बड़े-छोटे हेर-फेर के साथ अवस्ता में मिलते हैं। वेद और अवस्ता के पढ़ने से पता लगता है कि आर्यों के पूर्वज ऐसे स्थान में रहते थे जहाँ शीत बहुत न पड़ता हो, धोड़े और गौर रह सकते हों और नाव भी चल सकती हो। ऐसा प्रदेश मध्य एशिया ही हो सकता है। यह मैक्समूलर का मत था।

ब्रैण्डेस्टोन के अनुसार भारतीय-ईरानी भाषाओं के शब्दों का रूप आर्गन्तीय-यूरोपीय भाषाओं के शब्दों से अधिक प्राचीन है। उनके अनुसार पूर्वकालीन भारतीय यूरोपीय भाषाओं के शब्द इस बात के द्योतक हैं कि ये लोग पहाड़ों के ढालों पर घास के मैदान के निवासी थे जो यूराल पर्वत के दक्षिण में उत्तर-पश्चिमी किरगिज का घास का मैदान हो सकता है। उत्तरकालीन भारतीय-यूरोपीय भाषाओं के शब्दों से प्रतीत होता है कि अब ये लोग कार्पेथियन पहाड़ के पूर्व में आकर रहने लगे थे। इन दोनों बातों से ब्रैण्डेस्टोन इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि वे अलग-अलग बँटने से पूर्व किरगिज के घास के मैदानों में रहते थे। वहाँ से भारत और ईरान के आर्य पूर्व की ओर बढ़े और शेष आर्य कुछ पीछे पश्चिम की ओर।

पुरातत्व सम्बन्धी साक्ष्य पर गार्डन चाइल्ड (Gordon Childe) इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि आर्य सभ्यता के अवशेष राइन नदी, स्विट्ज़रलैण्ड, उत्तरी आस्ट्रिया, इटली, हंगरी और

दक्षिणी रूस के घास के मैदान तथा एशिया माइनर सभी प्रदेशों में पाए जाते हैं। वहाँ से वे ईरान आए और ईरान से भारत। इस प्रकार उनका आदि देश स्केण्डिनेविया या दक्षिणी रूस होने की अधिक सम्भावना है। निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि इन दोनों में से कौन-सा आर्यों का आदि देश था।

निष्कर्ष

ऐसा प्रतीत होता है कि ईरान और भारत के आर्य पहले दोनों एक ही स्थान में रहते थे और उनके देवता भी एक थे। परस्पर झगडा होने पर एक शाखा ईरान में रहने लगी और दूसरी सप्तसिन्धु के प्रदेश में आकर बस गई। सम्भवतः इन आर्यों के पूर्वज मध्य-एशिया से दक्षिणी रूस तक फैले हुए थे। वहीं से कुछ पश्चिम की ओर यूरोप के देशों में जाकर बस गए और कुछ पूर्व में ईरान और भारत में।

भारतीय आर्यों की सबसे प्राचीन पुस्तक ऋग्वेद है। इससे पता लगता है कि जिस समय ऋग्वेद की रचना हुई, आर्य लोग अफगानिस्तान की काबुल, कुर्गम, गोमल और ग्वान नदियों के प्रदेश तक फैले हुए थे। पंजाब की भूमि में वे मुख्यतः रहते थे और पूर्व में उनकी सीमा गंगा, यमुना और सरयू नदी तक थी। इस प्रदेश को ऋग्वेदिक आर्य सप्तसिन्धु कहते थे। ऋग्वेद में पंजाब के प्राकृतिक दृश्यों का भी वर्णन है।

अनार्यों से संघर्ष

इस समय आर्य लोग बहुत-से जनों में बँटे हुए थे। इनमें से प्रमुख जन गांधारि, मृजवन्त, अनु, दुर्गु, तुर्वशु, पूरु और भग्न थे। ये जन दो दलों में बँटे हुए थे। एक दल में, जो सिन्धु नदी के पश्चिम में था, पाँच जन मुख्य थे। ये अलिन, पबष, भलान, शिव और विपाणिन् थे। इनका नेता भरत जन का राजा मुदास था। दूसरे दल में यदु, तुर्वशु, दुह्यु, अनु और पूरु थे। दूसरे दल में भारत के आदि-निवासियों की सहायता की। इन आदि-निवासियों को ऋग्वेद में वृचीवन्त कहा है। इन आदि-निवासियों और भरत के दल का युद्ध हरियूपीया नामक स्थान पर हुआ। कुछ विद्वानों का मत है कि हरियूपीया वही स्थान है जहाँ अब हड़प्पा के अवशेष मिले हैं। इस युद्ध में पहले भरत के दल की हार हुई परन्तु पीछे भरत के दल ने ऋषि वसिष्ठ को अपना नेता चुना और दस राजाओं के युद्ध में वृचीवन्त लोगों के दल का सर्वनाश कर दिया। इस प्रकार मुदास ने उत्तर भारत में राजनीतिक एकता स्थापित की।

ऋग्वेद में लिखा है कि इन्द्र ने दासों के १०० नगरों का घेरा डाला और उनकी सेनाओं को नष्ट किया। उसने उनके बहुत-से किलों का भी तोड़ डाला। इन दासों को ऋग्वेद में आर्यों के कृष्णत्वक्—काले रंग वाला, अनास—चपटी नाक वाला, कृष्णगर्भा—काले बालों वाला, मृद्रवाक्—अस्पष्ट भाषा बोलने वाला, अकर्मन्—संस्कार न करने वाला, अयज्वन्—यज्ञ न करने वाला, अदेवयु—आर्य देवों को न पूजने वाला, अन्नहन्—प्रार्थना न करने वाला, अन्नत—नियमों का पालन न करने वाला, अन्यन्नत—अनार्यों नियमों का पालन करने वाला, देवपीयु—देवताओं का निरादर करने वाला, शिन्नदेवा—अर्थात् लिगपूजक आदि कहा है। ये अनार्य सैकड़ों बन्धु बाल किलों में रहते थे। उनकी सभ्यता बहुत विकसित थी। इसलिए

आर्य लोग बड़ी कठिनाई से इनको हरा सके।

ए० एस० अल्तेकर^१ और सुधाकर चट्टोपाध्याय^२ का मत है कि रावी नदी के पश्चिम में कुछ आर्य और कुछ अनार्य जातियाँ साथ-साथ रही थी। चट्टोपाध्याय का कहना है कि ऋग्वेद में आर्यों ने जो विशेषण अनार्यों के लिए प्रयुक्त किये हैं वे सब द्रविड़ जातियों के लिए नहीं, कुछ आदिम आग्नेय जातियों के लिए भी है। आर्यों ने कुछ आर्य और अनार्य जातियों के एक संगठन को रावी नदी के किनारे और आदिम आग्नेय जातियों को सरस्वती नदी के किनारे हराया।

आर्यों का राजनीतिक संगठन

राज्य की सबसे छोटी इकाई परिवार था, जिसे 'कुल' कहते थे। कुल का नेता 'कुलप' कहलाता। एक गाँव में अनेक कुल रहने और गाँव के मुखिया को 'ग्रामणी' कहते थे। अनेक गाँवों को मिलाकर एक जिला होता था जिसे 'विश्व' कहते थे। जिले के स्वामी को 'विश्वपति' कहते थे। अनेक जिलों में एक ही जाति के लोग रहते थे। ये सारे लोग अपने को एक 'जन' कहते थे। जन के रक्षक को 'गोप्ता' या 'रक्षक' कहा जाता था। कुल देश को राष्ट्र और राष्ट्र के स्वामी को राजा कहा जाता था।

राजा का पद साधारणतया पंतुक होता, परन्तु कभी-कभी उसका चुनाव भी होता था। कुछ राज्यों में राज्यसत्ता कई व्यक्तियों के हाथ में रहती थी। कुछ राज्य गणराज्य थे, जिनमें जनता के प्रतिनिधि अपने शासक स्वयं चुनते थे। ये शासक 'गणपति' या 'ज्येष्ठ' कहलाते थे।

इस समय राज्य बहुत बड़े नहीं थे। एक राज्य के लोग अपने को पूर्वपुरुष की सन्तान समझते थे। साधारणतया एक राज्य का स्वामी राजा कहलाता परन्तु कुछ राजा ऐसे भी थे जिनका आधिपत्य दूसरे राजा मानते थे। वे अपने को सम्राट् कहते थे। राजा जनता के जीवन और सम्पत्ति की रक्षा करता और शत्रुओं से युद्ध करता था। प्रजा राजा की आज्ञा का पालन करती और उसे कर देती थी जिसे बलि कहते थे। राजा अपराधियों को दण्ड देता। उसका अभिषेक किया जाता था। वह सुन्दर वस्त्र पहनता और शानदार महलों में रहता। उसके अनेक सेवक होते थे।

इस समय 'सभा' और 'समिति' नाम की दो संस्थाएँ थीं। सभा सम्भवतः गाँव की सभा थी। राज्य की केन्द्रीय सभा को समिति कहते थे।^३ इन दोनों संस्थाओं के हाथ में बहुत शक्ति थी। इनमें राजनीतिक विषयों पर खूब बहस होती परन्तु अन्त में सब एक निश्चय पर पहुँच मिलकर काम करते थे। ये संस्थाएँ राजा के कार्यों की देखभाल करती और उसे मनमानी करने से रोकती थी।

राजा के अधिकारियों में सबसे प्रमुख पुरोहित था। वसिष्ठ और विश्वामित्र जैसे पुरोहित हर बात में राजा को परामर्श देते थे। वे राजा की रक्षा करने और विजय की प्रार्थना करने के लिए युद्ध-भूमि में भी राजा के साथ रहते। सेनापति को 'सेनानी' कहा जाता और गाँव में सैनिक, अर्सेनिक सभी कार्यों में राजा की सहायता करने वाले अधिकारी को 'ग्रामणी' कहते थे। दूत और गुप्तचर भी हुआ करते थे।

१. Indian History Congress Proceedings, 1959

२. Indian History Congress Proceedings, 1964

३. Altekar, *State and Government in Ancient India*, p. 142.

न्याय-व्यवस्था अच्छी थी। साधारणतया जुमाने बसूल किए जाते थे। मूल्यांकन गायो से किया जाता था, जैसे कि एक अपराधी को १०० गायो का मूल्य देना पड़ा। पंच भी होते थे जो मध्यस्थ बनकर फैसला करते थे। चोरी, डकैती और पशु चुराना मुख्य अपराध थे। अपराधी को दण्ड देने के लिए सूली से भी बाँध दिया जाता था।

सेना में पैदल सिपाहियों के अनिश्चित कुछ योद्धा रथों में बैठकर भी लड़ते थे। पैदल सिपाही साधारणतया धनुष-बाण से लड़ते थे। ये धातु के बने कवच और सिर पर लोहे या तांबे की टोपी पहनते थे। ये तलवारों और भालों से भी लड़ते थे। रथ में एक सारथी होता और दो, तीन या चार घोड़े जोड़े जाते थे।

सामाजिक संगठन

परिवार में पत्नी का स्थान बहुत ऊँचा था। साधारणतया एक पुरुष एक ही स्त्री से विवाह करता। घर कन्या के घर जाकर विवाह करके उसे अपने साथ लाता था। विवाह एक ऐसा सस्कार था जिसमें पशुत्याग के लिए स्थान न था। पत्नी अपने पति के साथ सब धार्मिक कृत्यों में भाग लेती। वह घर के नौकरों और दासों पर पूर्ण अधिकार रखती। पदों का विवाज न था। स्त्रियाँ पुरुषों से निःसंकोच बातचीत करती और प्रीतिभोज में भाग लेती। स्त्रियाँ पूर्णतया शिक्षित होतीं और उनका विवाह बड़ी अवस्था में होता था। लड़कियों को अपना पति चुनने की पूर्ण स्वतन्त्रता थी। परिवार में पिता की आज्ञा को सब बालक मानते। पिता के छोटे भाई बहने व माता-पिता भी परिवार में साथ ही रहते। साधारणतया परिवार के सभी सदस्य प्रेमपूर्वक रहते। पिता के मरने के बाद बड़े भाई, बहनो की देखभाल करते।

पिता की मृत्यु के बाद उसका पुत्र सम्पत्ति का स्वामी होता। पुत्री को उसी दशा में पिता की सम्पत्ति मिलती जब उसका कोई भाई न होता। विवाह के समय पिता दहेज में कुछ धन अवश्य देता। मनुष्यों को अपनी निजी सम्पत्ति में गाय, बैल, घोड़े, कपड़े, आभूषण, दाम व भूमि-भाग सभी रखने का अधिकार था।

वेशभूषा

पोशाक में साधारणतया तीन कपड़े होते थे। कटि प्रदेश में पहने जाने वाले वस्त्र को 'नीवी' कहते थे और चादर की भाँति ओढ़े जाने वाले वस्त्र को 'वास' या 'परिधान' और ऊपर से ढकने वाले वस्त्र को 'अधिवास' कहते थे। सूती और ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्र पहने जाते थे। वस्त्रों का काटा व रंगा भी जाता था। सोने के कर्णफूल, दस्तबन्द, हार व पाजेब भी पहने जाते थे। मणियाँ भी आभूषणों के रूप में पहनी जाती थी।

स्त्रियाँ चोटी करती। कुछ पुरुष दाढ़ी बनाते थे और कुछ रखते थे। नाट्यों और उस्तारों का वर्णन भी ऋग्वेद में आता है। बालों में लोण तेल लगाते और कशियों से बाल काढते थे।

खाद्य और पेय

आर्य लोगों का मुख्य आहार जौ और चावल थे। ये लोग अनाज के दलिये को दूध में पकाकर और आटे की रोटी बनाकर खाते थे। घी व आटे से मीठे पूए भी बनाए जाते। सन्तु के अतिरिक्त जौ को घूनकर भी खाया जाता। दूध, दही, घी, मखन, खून खाए जाते। सम्भवतः पनीर का भी प्रयोग होता था।

आर्य लोग, गाय, बैल, भेड़-बकरियों का मांस भी खाते थे, किन्तु दूध देने वाली गाय को अवध्य समझते थे ।

मद्य पीना बुरा समझा जाता था । यह जौ या चावल से बनाई जाती थी । सोम रस एक प्रकार की पत्ती का रस था जो पहाड़ों से लाई जाती थी । इसे दही, घी और दूध के साथ मिलाकर पिया जाता । आर्य लोग सोमरस पीने के बहुत शौकीन थे ।

मनोविनोद

आर्यों का जीवन सादा तथा आचरण अच्छा था । वे गावों में कच्चे मकान बनाकर रहते । अतिथियों की सेवा-सुश्रूषा करने पर बहुत बल दिया जाता था । चोरी करना ब मूठ बोलना बुरा समझा जाता था । परन्तु कुछ लोग जुआ खेलते थे । आमोद-प्रमोद के लिए आर्य लोग रथों और घोड़ों की दौड़ों में भाग लेते । स्त्री और पुरुष दोनों नाचते थे । बीणा व मञ्जीरे के अतिरिक्त ढोल भी बजाए जाते थे ।

आर्थिक जीवन

कृषि आर्यों का मुख्य व्यवसाय था । छ, आठ या बारह बैल हल में जोते जाते । हसिया से अनाज काटा जाता तथा कूटने के बाद चलनी और छाज की सहायता से उसे भूसे से अलग किया जाता । कुम्हों से चरम के द्वारा पानी निकालकर खेतों की सिंचाई की जाती थी । पानी जाने के लिए नालियाँ बनाई जाती तथा शीलों और नहरों के पानी से भी सिंचाई होती थी । खाद भी काम में लाया जाता था ।

पशुपालन भी किया जाता था । गाय, बैल, चरागाहों में ग्वालों की देखभाल में घास चरते थे । कभी-कभी चोर गायों को चुरा ले जाते थे । भेड़-बकरी, गधे भी पाले जाते थे । कुत्ते शिकार के अतिरिक्त पशुओं और मकानों की रखवाली भी करते थे । घोड़े रथों में जोते जाते और दौड़ों में भी काम आते थे ।

शिकार करना भी आर्यों का एक प्रमुख व्यवसाय था । चिड़ीमार तीर और जाल काम में लाते । शेरों और हिरनों को पकड़ने के लिए गढ़े खांदे जाते । हाथी भी पकड़कर पाले जाते थे ।

बढ़ई रथ व माल ढोने के लिए गाड़ियाँ बनाते थे । लुहार लोहे के बर्तन, सुनार सोने के आभूषण और चमार चमड़े का समान बनाते थे । जुलाहे करघे से मूँती व ऊनी दोनों प्रकार के कपड़े बुनते थे । वैद्य रोगों की चिकित्सा करते थे । पुरोहित सूक्त रचते, बालकों को पढ़ाते और यज्ञ कराने थे ।

वर्ण-व्यवस्था

जन्म से वर्ण-व्यवस्था नहीं मानी जाती थी । इस समय व्यवसाय चुनने में कोई प्रतिबन्ध नहीं था । ऋग्वेद के नवें मण्डल की ११२वीं ऋचा से यह बात स्पष्ट है कि कोई भी मनुष्य किसी भी व्यवसाय को कर सकता था । उसमें एक व्यक्ति कहता है, “मैं एक कवि हूँ । मेरे पिता एक वैद्य थे । मेरी माता आटा पीसती थी । हम सभी धन और पशु की कामना करते हैं ।” हाँ व्यवसाय के आधार पर समाज का विभाजन प्रारम्भ हो गया था । ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में ब्राह्मण, राजन्य, विश्व और शूद्र का वर्णन है । ब्राह्मणों और क्षत्रियों का विश्व लोगों की अपेक्षा समाज में अधिक मान था परन्तु ब्राह्मणों और क्षत्रियों के व्यवसाय भी पैतृक न थे ।

अनार्य लोग आर्यों की सेवा करते या शिल्पो में लगे रहते थे। उनको साधारणतया भूख या दास कहा जाता।

व्यापार

व्यापार में अधिकतर वस्तुओं का विनिमय किया जाता। एक इन्द्र की मूर्ति का मूल्य दस गाय लिखा है। कभी-कभी धातु के सिक्कों का भी प्रयोग किया जाता। एक स्थान पर १०० निष्को के दान का भी वर्णन आता है। घन पर व्याज भी लिया जाता। व्यापार सम्भवतः भारत के उत्तर-पश्चिमी भाग तक ही सीमित न था। ऋग्वेद के वर्णन से ऐसा प्रतीत होता है कि विदेशों से भी व्यापार होता था। समुद्र का और १०० पतवार वाले जहाज का भी वर्णन है। सम्भवतः बेबीलोन और पश्चिमी एशिया व अन्य देशों तक से भारत का व्यापार था।

शिक्षा

शिक्षा का अन्तिम ध्येय सासारिक प्रलोभनों से मुक्त होकर वास्तविक सत्य की खोज करना था, जिससे मनुष्य मुक्ति प्राप्त कर सके। ऋग्वेद में प्राचीन ऋषियों के सूक्तों का सग्रह है। गायत्री मन्त्र में मनुष्य ईश्वर से प्रार्थना करता है कि ईश्वर उसकी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे।

गुरु के घर आकर अनेक शिष्य शिक्षा प्राप्त करते। गुरु वेदों के दिव्य ज्ञान को अपने शिष्यों को पढ़ाता, जो उसको कण्ठस्थ करते। मनन के द्वारा ही वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, ऐसा इन विद्वानों का मत था।

ऋग्वेद में १०२८ सूक्त हैं। जो दस मण्डलों में बँटे हुए हैं। इन सूक्तों की रचना में सैकड़ों वर्ष लगे होंगे। विद्वानों का मत है कि पहला व दसवा मण्डल पीछे की रचनाएँ हैं। इसमें ईश्वर के अनेक रूपों की स्तुति है। सबसे अधिक रचनाएँ छ ऋषियों—गुत्समद, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, भारद्वाज और वसिष्ठ की हैं। इन्द्र, अग्नि, उषा, सूर्य, वरुण आदि देवताओं के रूप में ईश्वर की स्तुति की गई है। मृत्ति का वर्णन और दान की महिमा भी ऋग्वेद के सूक्तों में की गई है।

धर्म

वैदिक आर्यों के कुछ देवताओं को हम प्रकृति के विभिन्न रूपों में देख सकते हैं। सौ—आकाश का देव, पृथ्वी—भूमि की देवी, वरुण—व्यापक आकाश, इन्द्र—वर्षा का देव, सूर्य, सविता, मित्र, पूषन् या विष्णु के रूप में, मरुत—वायु का देवता, दो अश्विन् सायकाल के दो तारे और उषा और रोहिणी—ये सब प्रकृति के भिन्न रूप थे। परन्तु इनमें से कुछ जैसे इन्द्र और वरुण दूसरे देवताओं की अपेक्षा अधिक लोकप्रिय हो गए। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रकृति में जो भी वस्तु सुन्दर या उपकारी प्रतीत हुई आर्य लोग उसे ही ईश्वरीय समझने लगे। यास्क ऋषि ने पृथ्वी, अग्नि, बृहस्पति और सोम को पृथ्वी के, इन्द्र, रुद्र, मरुत, वायु और पर्जन्य को अन्तरिक्ष के, और सौ, वरुण, उषा, अश्विन्, सूर्य, मित्र, सवितृ और विष्णु को आकाश के देवता कहा है। सोमरस को भी एक देवता मानकर उसकी बहुत-से सूक्तों में स्तुति की गई है। श्रद्धा, क्रोध, सत्य आदि गुणों को भी देव-स्वरूप दिया गया है।

आर्य यज्ञ द्वारा इन देवताओं को प्रसन्न करते। यज्ञों में खाने-पीने की चीजें, जैसे, दूध, घी, अनाज, मांस व सोमरस सभी वस्तुएँ अग्नि में हव्य रूप से अर्पित की जाती, क्योंकि इन लोगों का

यह विश्वास था कि अग्नि देवताओं का मुख है। यज्ञों का आर्यों के जीवन में अत्यन्त महत्त्व था। सारा जीवन ही उनके विचार में एक यज्ञ था, जिसमें मनुष्य को सदा त्याग की भावना से प्रेरित होकर प्राणिमात्र की सेवा करनी चाहिए।

ऋग्वेद के अन्तिम काल में आर्य लोग एक ईश्वर की पूर्ण रूप से कल्पना कर चुके थे। उन्होंने उसी ईश्वर को अग्नि, मित्र, वरुण, इन्द्र, यम और मातरिश्रवा आदि अनेक नामों से सम्बोधित किया। इस प्रकार ऋग्वेद के दसवें मण्डल में बहुदेवतावाद की खुले तौर पर चुनौती दी गई और विश्व को एक अद्वितीय ब्रह्म की रचना कहा गया।

सहायक ग्रन्थ

राधाकुमुद मुकर्जी	हिन्दू सभ्यता, अध्याय ४
	अनुवादक—वासुदेवशरणा भग्नवाल
राधाकुमुद मुकर्जी	प्राचीन भारत, अध्याय ३
	अनुवादक—बुद्ध प्रकाश
राजबली पाण्डेय	प्राचीन भारत, अध्याय ५
सम्पूर्णानन्द	आर्यों का आदि देश
B G Tilak	<i>The Aryan Home in the Vedas</i>
Pargiter	<i>Ancient Indian Historical Tradition</i>
A. C Das	<i>Rigvedic India</i>
R C Majumdar	<i>History and Culture of the Indian People, Vol I, Chapters 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19</i>
E J. Rapson	<i>The Cambridge History of India, Vol. I, Chapter 4</i>
V. Gordon Childe	<i>The Aryans, London 1926</i>

सिन्धु-सभ्यता के केन्द्र व वैदिक भारत

सिन्धु-सभ्यता के केन्द्र व वैदिक भारत

अध्याय ५

आद्य इतिहास (३)

Proto-history (3)

उत्तरवैदिक काल की सम्यता

(Later Vedic Civilization)

उत्तरवैदिक काल की सम्यता का ज्ञान हमें इस काल में रचे गये ग्रन्थों से चलता है। ये ग्रन्थ सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद नाम की तीन संहिताएँ, ब्राह्मण ग्रन्थ, आरण्यक और उपनिषद् हैं। सामवेद के सूक्तों को उद्गाता नाम के पुरोहित गाते थे। यह वेद भारतीय संगीत का प्रथम ग्रन्थ है, परन्तु इतिहास की दृष्टि से विशेष महत्त्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि इसके सूक्त ऋग्वेद से ही लिये गए हैं। यजुर्वेद में बहुत-से सूक्त ऋग्वेद और सामवेद से लिये गए हैं। इन सूक्तों का पाठ यज्ञों में अध्वर्यु पुरोहित करते थे।

इतिहास की दृष्टि से सबसे महत्त्वपूर्ण अथर्ववेद है जिसमें बीस खण्ड हैं। इसमें सात सी इक्कीस सूक्त और लगभग छ हजार मन्त्र हैं, जिनमें कुछ तो ऋग्वेद से भी पहले के हैं और कुछ में बहुत-सी घरेलू जीवन की बातें हैं, जैसे रोगों को दूर करने वाले जादू-टोने के मन्त्र, कृषक, अजपाल और व्यापारियों के लिये शुभाशीर्वादसूचक मन्त्र, स्वामी, समिति के साथ और न्यायालय में मेलजोल के लिए मन्त्र, विवाह और प्रेम के गीत और राजा आदि से सम्बन्धित मन्त्र इत्यादि। इस वेद में हमें आयों की सांस्कृतिक प्रगति के इतिहास के विविध रूपों को जानने में बहुत सहायता मिलती है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस वेद में अनार्य जातियों के बहुत-से धार्मिक विश्वासों का भी समावेश है।

प्रत्येक वेद के अलग-अलग ब्राह्मण हैं। ये गद्य में लिखे गए हैं। इनमें यज्ञों की विधि वर्णन की गई है। ऋग्वेद के दो ब्राह्मण ऐतरेय और कौषीतकी हैं। सामवेद के प्रसिद्ध ब्राह्मण ताण्ड्य, षड्विंश और जैमिनीय हैं। यजुर्वेद के दो ब्राह्मण तैत्तिरीय और शतपथ हैं। शतपथ ब्राह्मण में वेद प्रतिपादित मुख्य विषयों का विशद विवेचन है। अथर्ववेद का ब्राह्मण गोपथ है, परन्तु यह कुछ पीछे रचा गया। इन सब ब्राह्मणों की रचना कर्मकाण्ड के लिए हुई। प्रत्येक वेद के आरण्यक और उपनिषद् भी अलग-अलग हैं। आरण्यकों में ऐसे रहस्यमय सत्यों का विवेचन है जिनको जगलों के एकांत वातावरण में ही समझा जा सकता है। उपनिषदों में आध्यात्मिक विषयों का विवेचन है, जैसे आत्मा क्या है, सृष्टि की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, इस सृष्टि का कर्त्ता कौन है आदि। आरण्यकों व उपनिषदों की रचना वैदिक संहिताओं के बाद में हुई प्रतीत होती है, क्योंकि उनकी भाषा व शैली संहिताओं की शैली व भाषा से भिन्न है।

राजनीतिक दृष्टि

विद्वानों का मत है कि उपर्युक्त सब ग्रन्थ ईसा से १५०० वर्ष पूर्व से ६०० वर्ष पूर्व के बीच रचे गए। हम पहले कह आए हैं कि ऋग्वेद की रचना के समय आयों का मुख्य निवास-स्थान 'सप्त-

संभव' देश। हाँ, उनके कुछ उपनिवेश सरयू नदी तक फैले हुए थे। ऐतरेय ब्राह्मण से पता चलता है कि इस काल में आर्य सभ्यता का मुख्य केन्द्र कुरुक्षेत्र के आसपास का प्रदेश था। कुरु पंचाल की सभ्यता श्रेष्ठ समझी जाती थी।

पूर्व में मगध और अंग में वैदिक सभ्यता का प्रचार अभी पूर्ण रूप से नहीं हुआ था। पश्चिम में गन्धार, बाह्लीक और मूजवन्त वैदिक सभ्यता के क्षेत्र से बाहर समझे जाते थे।

महाभारत युद्ध के बाद कुरु प्रदेश में परीक्षित पहला राजा हुआ। उसके राज्य-काल में यह देश बहुत समृद्ध था और प्रजा पूर्णतया सुखी थी। अथर्ववेद में परीक्षित को 'विश्वजनीन' अर्थात् सार्वभौम राजा कहा है। यह राज्य सरस्वती नदी से गंगा नदी तक फैला हुआ था। इस राज्य की राजधानी सम्भवतः मेरठ के निकट हस्तिनापुर थी। परीक्षित के बाद उसका बेटा जनमेजय राजा बना, जिसने एक अश्वमेध यज्ञ किया। गंगा नदी में बाढ़ और टिड्डियाँ या ओलों से खेती नष्ट होने पर इन राजाओं की सम्भवतः अपनी राजधानी हस्तिनापुर छोड़कर कौशाम्बी (इलाहाबाद के निकट) जाना पड़ा। इन आपत्तियों के बाद कुरु देश के राजा राजनीतिक हलचलों में प्रमुख भाग ले सके।

इसके बाद उत्तर भारत में राजा जनक ने विदेह में एक शक्तिशाली राज्य स्थापित किया। इसकी राजधानी मिथिला थी। शतपथ ब्राह्मण में जनक को एक सम्राट् बताया गया है।

चक्रवर्ती राज्य स्थापित करने का आदर्श इन सब महान राजाओं के सामने था और इन राजाओं ने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अश्वमेध और राजसूय नामक यज्ञ किये। ये महत्वाकांक्षी राजा अपने को राजाधिराज, सच्चाट् या एकराट्^२ कहते थे।

ब्राह्मणों और उपनिषदों से इस काल के उत्तर भारत के कुछ अन्य राज्यों का भी पता चलता है जो निम्नलिखित थे—

- १ गन्धार : यह राज्य पश्चिमी पंजाब के रावलपिण्डी और उत्तर-पश्चिमी सीमान्त प्रदेश के पेशावर जिलों में स्थित था। इसके दो प्रसिद्ध नगर तक्षशिला और पुष्कलावती थे।
- २ केकय : गन्धार राज्य के पूर्व में व्यास नदी तक केकय राज्य फैला हुआ था। जनक के समय में इस राज्य का राजा अश्वपति था।
- ३ मद्र : इस राज्य के तीन भाग थे। उत्तर मद्र सम्भवतः कश्मीर में, पूर्वी मद्र कागडा के निकट और दक्षिण मद्र अमृतसर तक फैला हुआ था।
- ४ उशीनर : ये सम्भवतः उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग में था।
- ५ मत्स्य : इसमें अलवर, जयपुर और भरतपुर के आसपास का प्रदेश सम्मिलित था।
- ६ पञ्चाल : इसमें उत्तर प्रदेश के बरेली, बदायूँ, फर्रुखाबाद के जिले सम्मिलित थे।
जनक के समय में पञ्चाल का प्रसिद्ध राजा प्रवाहणवैवर्तिल था।

^१ शतपथ ब्राह्मण में लिखा है—कोमल के राजा पर, रक्षक वंश के राजा पुष्कल, आयोगव, राजा महत आदिदिग्न, पाण्डु बाल राजा कैश्य और मोक्ष मात्रमाह, मत्स्य के राजा दैतवन, और शिवक जानि के राजा ऋषभ वाणपुर ने अश्वमेध यज्ञ किया। इसी प्रकार ऐतरेय ब्राह्मण में बाराह देवे राजाओं के नाम दिये हैं जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया।

^२ ऐतरेय ब्राह्मण में लिखा है कि तिस राजा का राज्य समुद्रपर्यन्त फैला हुआ हो उसे राजा को एकराट् कहते हैं।

७. काशि : इस राज्य की राजधानी बाराणसी थी। जनक के समय में यहाँ अजातशत्रु नाम का राजा राज्य करता था।

८. कोसल : यह राज्य अवध में स्थित था। इसके पूर्व में विदेह का राज्य था। सम्भवतः अयोध्या इसकी राजधानी थी।

इस काल के अन्तिम दिनों तक आर्य लोग बिन्ध्याचल को पार करके नर्मदा नदी के दक्षिण में गोदावरी तक फैल गए थे। यहाँ आर्यों और जनार्णों के कई राज्य थे।

१. विदर्भ का राज्य आधुनिक बरार के आसपास का प्रदेश था। यहाँ के राजा 'भोज' कहलाते थे। उपनिषदों में विदर्भ के कई ऋषियों के नाम आते हैं।

२. बौद्ध और जैन ग्रन्थों से पता चलता है कि कलिंग का भी स्वतन्त्र राज्य था।

३. अश्मक राज्य गोदावरी के तट पर था और उसकी राजधानी पोतन थी।

४. दण्डक नाम के राज्य में भोज राजा राज्य करते थे। इनकी प्रजा सत्वत् कहलाती थी।

इन संगठित राज्यों के अतिरिक्त दक्षिण भारत में अंध्र, शबर, पुलिंद और सम्भवतः भूतिब नाम की जनार्ण जातियाँ रहती थी।

शासन-पद्धति

इस समय के राज्य मुख्य रूप से राजाओं द्वारा प्रचालित थे। प्रजा की रक्षा करना उनका मुख्य धर्म था और नियमपूर्वक अभिविक्त राजा अदण्ड्य समझा जाता था। राजा न्याय और राज्य की व्यवस्था करता, किन्तु धर्म या धार्मिक नियमों में किसी प्रकार का परिवर्तन करने का उसे अधिकार न था। अवर्बवेद के कुछ सूक्तों से प्रतीत होता है कि प्रजा धर्म-विद्वद् आचरण करने वाले राजा को सिंहासन से उतार सकती थी तथा उचित समझने पर उसे फिर सिंहासन पर बिठा सकती थी। अभिवेक के समय राजा को शपथ लेनी पड़ती कि वह पुरोहित को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचायेगा, क्योंकि पुरोहित राजा की सुरक्षा और समृद्धि के लिए देवताओं की सहायता प्राप्त करता था। राज्यारोहण के समय ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जातियों के प्रतिनिधि राजा को पवित्र नदियों और समुद्र के जल से अभिविक्त करते। इससे स्पष्ट है कि राजा प्रजा के सभी वर्गों का अनुमोदन प्राप्त करने का प्रयत्न करता था। अभिविक्त होने पर प्रजा और समिति राजा को मनमाना करने से रोकतीं। उनके सहयोग के बिना वह राज्य नहीं कर सकता था। राजा के लिए सबसे बड़ा श्राप यही था कि उसे अपनी समिति का सहयोग प्राप्त न हो।^१

१. ऐतरेय ब्राह्मण में लिखा है कि देवताओं ने वह अनुभव किया कि बिना राजा के वे ब्रह्मों के विरुद्ध नहीं भीत सकते। इसलिए उन्होंने अपना एक राजा चुना और उसकी सहायता से ब्रह्मों पर विजय पाई। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रजा ने राजा को इसलिए चुना कि वह उनकी रक्षा करे और इसके बदले में प्रजा ने उसकी आज्ञा पालने का वचन दिया। तैत्तिरीय ब्राह्मण में लिखा है कि प्रजापति ने स्वयं इन्द्र को राजा चुना। इस प्रकार इस सिद्धान्त का प्रतिपादन हुआ कि राजा दैवी अधिकार रखता है। इस प्रकार इस युग में भी विचारकों ने राजा के पद की उत्पत्ति के विषय में अपने-अपने विचार व्यक्त किए जो यूरोप के अठारहवीं शताब्दी के दार्शनिकों के विचारों से मिलते हैं।

२. नास्मै समितिः कल्पते न त्रिं नषते वराम्। अवर्बवेद ५, १६, १५।

राजा के प्रमुख अधिकारी

राजा की शक्ति पर मन्त्रियों का भी नियन्त्रण था। हमे अथर्ववेद से ज्ञात होता है कि अभिषेक से पूर्व राजा भूत, रथकार, ग्रामणी और सामन्तो का अनुमोदन प्राप्त करता। नैतिरीय ब्राह्मण में राज्याभिषेक के अनुमोदकों की संख्या बारह बताई गई है।

सभा और समिति

अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। राजा का कर्तव्य था कि वह सभा में उपस्थित हो। सभा में वाद-विवाद के पश्चात् प्रत्येक बात का सर्वसम्मति से निर्णय होता। साधारणतया इस निर्णय को बहुमत माना जाता। यह सभा न्याय भी करती।

समिति राजा का चुनाव करती और राजा अपनी स्थिति दृढ़ रखने के लिए समिति का समर्थन चाहता। इस प्रकार अथर्ववेद और ब्राह्मण ग्रन्थों के वर्णनों से स्पष्ट है कि इस काल में सभा व समिति की सम्मति के बिना राजा साधारणतया कुछ नहीं करता था।

सामाजिक अवस्था

ऋग्वेदिक काल में आर्यों में आपस में कोई अन्तर न था। सब आर्य बराबर थे। वे केवल अपने को शूद्रों की अपेक्षा श्रेष्ठ समझते। परन्तु उत्तरवैदिक काल में ब्राह्मण अपने धार्मिक ज्ञान के कारण और क्षत्रिय अपने बाहुबल के कारण वैश्यों की अपेक्षा समाज में अच्छे समझे जाने लगे। इस काल में ब्राह्मण और क्षत्रियों का समान आदर था। दोनों ही वैदिक साहित्य का अध्ययन करने। कई क्षत्रिय राजा, जैसे विदेह का जनक, काशी का अजातशत्रु, केकय का अश्वपति और पाण्डुबाल का प्रवाहण अपनी विद्वत्ता के लिए प्रसिद्ध थे। वे ब्राह्मणों तक को शिक्षा देने थे। परन्तु यज्ञ करना और दान लेना विशेष रूप से ब्राह्मण का ही कार्य समझा जाता था। ब्राह्मणों और क्षत्रियों के अतिरिक्त सब आर्य वैश्य कहलाते। उनका समाज में अब पूर्ववत् आदर न था। ब्राह्मण और क्षत्रिय उन पर अपना प्रभुत्व रखते थे। परन्तु अभी जाति जन्म से नहीं मानी जाती थी। मनुष्य को कोई भी व्यवसाय करने की पूरी छूट थी। तीनों उच्च जातियों में वैवाहिक सम्बन्ध बिना किसी सकोच के होते थे। भोजन करने में किसी प्रकार का पतिबन्ध होने का तो प्रश्न ही नहीं था। हाँ शूद्रों के साथ वैवाहिक सम्बन्ध अच्छा नहीं समझा जाता था। शूद्रों की अवस्था कुछ गिरने लगी। उन्हें अब धार्मिक पुस्तकें पढ़ने और यज्ञ करने में वाचित कर दिया गया किन्तु फिर भी उनके साथ शिष्टता का व्यवहार किया जाता था।

साधारणतया एक पुरुष एक स्त्री से विवाह करता, परन्तु कुछ मनुष्य एक से अधिक स्त्रियों से भी विवाह करते थे। कुछ स्त्रियों के भी एक से अधिक पति होते। शतपथ ब्राह्मण में पत्नी को अर्धांगिनी कहा है और उसे बड़ा ऊँचा स्थान दिया गया है, परन्तु अब बहुत-से धार्मिक कृत्य, जो पहले पत्नी करती थी, पुरोहितों द्वारा किये जाने का विधान होने लगा। राजनीतिक सभाओं में भी

- १ ये बारह निम्नलिखित हैं : माक्षल (गुरोहित), राजन्य (क्षत्रिय), मरिचि (पटरानी), वावाता (प्रियतमा रानी), परिश्रुती (परित्यक्ता रानी), सूत (सारथी), सेनानी (सेनाध्यक्ष), ग्रामणी (गाँव का मुखिया), छत्री (छत्र पकड़ने वाला), समहीतृ (कोषाध्यक्ष), भावदुष (कर वसूल करने वाला) और भक्षबाप (शतरंज का अधिकारी)। दूसरे माक्षल ग्रन्थों में भी इसी से मिलती-जुलती राजा के प्रमुख अधिकारियों की सूची हैं।

स्त्रियाँ अब पहले की भाँति भाग नहीं ले सकती थीं। आर्य इस कार्य के लिए पुत्रों का ही जन्म चाहते थे, पुत्री का नहीं। परन्तु बहुत-सी स्त्रियाँ अब भी विदुषी होतीं। विद्वानों की एक सभा में गार्गी वाचकनवी ने दार्शनिक विषयों पर वाद-विवाद किया। याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी ने अमरता का रहस्य अपने पति से पूछा, उसने किसी भी सांसारिक वस्तु को लेना स्वीकार न किया। इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि स्त्रियाँ भी बहुत विदुषी होती थीं और वास्तविक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए सदा उत्सुक रहती थीं। ससार के सारे प्रलोभन उनके लिए व्यर्थ थे।

आर्थिक जीवन

इस काल में कृषि का बहुत विकास हुआ। वर्ष में दो फसलें उगाई जाती थीं। जौ शीत ऋतु में बोया और ग्रीष्म ऋतु में काटा जाता, चावल वर्षा में बोया और पतझड़ में काटा जाता था। यजुर्वेद में उड़द, मूँग, तिल, गेहूँ और मसूर आदि का वर्णन आता है।

सोने से आभूषण बनाए जाते थे। सोने के दो सिक्के अष्टाप्रूड और शतमान का भी वर्णन इस काल के ग्रन्थों में है। चादी के भी आभूषण और सिक्के बनाए जाते थे। कासा, ताबा, लोहा, सीसा और टीन भी काम में लाए जाते थे।

मछिरे, मास बेचने वाले, धोबी, नार्ई, पत्र ले जाने वाले, जौहरी, टोकरी बनाने वाले, रगरेज, बढई आदि, सब अपना-अपना उद्योग करते थे। लुहार, सुनार और कुम्हारों का भी वर्णन है। भवन-निर्माण की कला भी पर्याप्त रूप से विकसित थी। यजुर्वेद में यज्ञ की ऐसी वेदी का वर्णन है जो देखने में पर फैलाए एक चिड़िया की आकृति से मिलती थी। साहूकार लोगों को रुपया उधार देते थे। स्त्रियाँ कपड़े रगती, कमीदा काढती और टोकरी बनाती थीं। समुद्र-यात्रा के लिए सी पतवार वाले जहाज भी बनाए जाते थे।

शिक्षा व ज्ञान-प्राप्ति

अथर्ववेद में बालक के उपनयन-संस्कार का वर्णन है, जिसके द्वारा गुरु बालक को विद्या-प्राप्ति का अधिकारी बनाता। शिष्य गुरु के घर रहकर विद्या पढ़ता था। वह गुरु के लिए भिक्षा माँगकर लाता, जिससे उसके हृदय में नम्रता की भावना उत्पन्न होती। शिष्य ही गुरु के घर की सफाई करता, उसके लिए ममिधा इकट्ठी करके लाता तथा गुरु की गायों की सेवा करता। साधारणतया एक विद्यार्थी १२ वर्ष में अपना विद्याध्ययन समाप्त करता। परन्तु विद्या-समाप्ति के पश्चात् भी गुरु शिष्यों से यह आशा करता कि वे जीवन-भर वैदिक स्वाध्याय करते रहेंगे। बहुत-से विद्वान् ज्ञान-प्राप्ति के लिए देश में घूमते रहते। ये अन्य विद्वानों से वाद-विवाद करके अपने ज्ञान की वृद्धि करते।^१ विद्वानों की कुछ सभाएँ भी थी जिनमें राजा और विद्वान् भाग लेते थे। ऐसी एक सभा पञ्चाल-परिषद् थी। कभी-कभी विद्वानों के सम्मेलन भी होते थे। विदेह के राजा जनक ने एक सम्मेलन किया जिसमें कुछ पञ्चाल के विद्वानों को भी बुलाया। गार्गी वाचकनवी ने भी इस सम्मेलन में भाग लिया। याज्ञवल्क्य इस काल के श्रेष्ठ विद्वान् थे। जनक ने उनकी विद्वत्ता का आदर करने के लिए एक हजार गाएँ और पाँच हजार सोने के सिक्के पुरस्कार में दिये थे। यदि इतनी गायें एक ऋषि के आश्रम में रहती होंगी तो उनके शिष्यों को गोपालन की पूरी शिक्षा मिल जावे होगी।

१. गुरु पंचाल देश में ऐसे विद्वान् उदात्तक आश्रि थे। वे कई विद्वानों के पास रहे और उनसे उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। ऐसे विद्वानों को 'चरक' कहते थे।

शिक्षा का मुख्य उद्देश्य ब्रह्म या आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना था। ब्रह्म-ज्ञान की प्राप्ति के लिए विद्वान् त्याग का जीवन बिताते। वे सन्तान, धन-सम्पत्ति जैसी किसी सांसारिक वस्तु की इच्छा नहीं करते थे। मार्गी और मैत्रेयी जैसी विदुषी स्त्रियों ने ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति के लिए सारे सांसारिक सुखों को छोड़ दिया था। इस काल के कुछ राजा भी आध्यात्मिक विद्या में पारंगत थे। जनक ने ऋषि याज्ञवल्क्य को शिक्षा दी। अजातशत्रु ने एक ब्राह्मण विद्वान् द्रुपद बालकिगार्ग्य को शास्त्रार्थ में पराजित किया। यह भी प्रसिद्ध है कि स्वयं ऋषि नारद आत्म-विद्या सीखने के लिए राजा सनत्कुमार के पास गये। किन्तु अध्यात्मविद्या केवल उसके अधिकारी और उसके अत्यन्त इच्छुक व्यक्ति को ही दी जाती थी। कठोपनिषद् के अनुसार यम ने अध्यात्म विद्या का नचिकेता को तभी उपदेश दिया जब उसने ससार के सब भोगों को ठुकरा दिया। यह पराविद्या कहलाती थी। इसके अतिरिक्त वेद, इतिहास, पुराण, व्याकरण, गणित, तर्क, नीतिशास्त्र, ज्योतिष, आयुर्वेद, धनुर्विद्या आदि विषय भी पढ़ाए जाते थे। परन्तु शिक्षा में उन पर इतना बल नहीं था जितना पराविद्या पर।

धर्म

उत्तर-वैदिक काल में धर्म की दो धाराएँ दिखाई पड़ती हैं—एक का बल कर्म पर था और दूसरी का ज्ञान पर। ब्राह्मणग्रन्थों से विदित होता है कि यज्ञ-सम्बन्धी क्रियाओं का इस काल में बहुत विकास हुआ। इन ग्रन्थों में एक दिन, बारह दिन, एक वर्ष और कई वर्षों तक चलने वाले यज्ञों का वर्णन है। ऋग्वैदिक काल में यज्ञ कराने वाले पुरोहितों की सख्या सात थी किन्तु इस काल में यह सख्या बढ़कर सत्रह हो गई। ब्राह्मण ग्रन्थों में कुछ सत्कारों का प्रारम्भ हुआ, जैसे उपनयन और विवाह सत्कार। राजा लोग राजसूय और अश्वमेध जैसे बड़े यज्ञ कराने लगे। इन सब यज्ञीय क्रियाओं को कर्मकाण्ड कहा जाता है।

उपनिषदों में आत्मा, परमात्मा, और मृत्यु जैसे गूढ़ विषयों के रहस्य जानने का प्रयत्न किया गया है। उनके अनुसार ब्रह्म या आत्मा ही अन्तिम तत्त्व है। जब प्रत्यगात्मा (एक प्राणी की आत्मा) विश्वात्मा अर्थात् ब्रह्म में लीन हो जाती है तो ससार से मोक्ष प्राप्त हो जाता है। इसके लिए उपनिषदों के अनुसार यज्ञ करना व्यर्थ है। मुण्डक उपनिषद् के अनुसार केवल कर्मकाण्ड ही मूर्ख है। यज्ञ के द्वारा ससार सागर से पार होना अनिश्चित है। बृहदारण्यक उपनिषद् में भी इसी प्रकार के विचार व्यक्त किये गए हैं। अन्तिम तत्त्व की प्राप्ति सत्य ज्ञान में हो सकती है। उपनिषदों का मुख्य सिद्धान्त विश्वात्मा और प्रत्यगात्मा की एकता है। यह भाव छान्दोग्य उपनिषद् में 'तत्त्वमसि' जैसे वाक्यों में व्यक्त किया गया है। पुनर्जन्म के सिद्धान्त का प्रतिपादन पहले-पहल शतपथ ब्राह्मण में किया गया। उसमें लिखा है कि बार-बार जन्म और मृत्यु के रूप में कर्म-फल प्राप्त होता है। उपनिषदों में कहा गया है कि सत्य ज्ञान से युक्त परिव्राजक देवयान द्वारा ब्रह्म में लीन हो जाता है और पराविद्या से रहित सद्गृहस्थ पितृयान गति प्राप्त करके कर्मफल के अनुसार पृथ्वी पर बार-बार जन्म लेता है। मानवीय दर्शन के इतिहास में सर्वप्रथम बृहदारण्यक उपनिषद् में ही ब्रह्म का पूर्ण और निश्चित वर्णन मिलता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस काल में भारत के प्रमुख दार्शनिक मतों का प्रतिपादन हुआ।

धर्म की उत्तर-वैदिककालीन कर्मकाण्ड तथा ज्ञान पर बल देने वाली ये दो धाराएँ निरन्तर और अबाध गति से आगे बढ़ती रही।

सहायक ग्रन्थ

राधाकुमुदमुकुर्जी	हिन्दू सभ्यता, अध्याय ५
" "	अनुवादक—वासुदेवशरण अग्रवाल
	प्राचीन भारत, अध्याय ४
	अनुवादक—बुद्ध प्रकाश
राजबली पाण्डेय	प्राचीन भारत, अध्याय ४-५
H C. Raychaudhuri	<i>Political History of Ancient India,</i> Chap. 2.
A A. Macdonell	<i>India's Past,</i> Chap. 3.
A. A. Altekar	<i>State and Government in Ancient India,</i> pp. 310-315.
R C Majumdar and	<i>History and Culture of the Indian People,</i>
A D. Pusalkar	Vol. 1, Chapters 20-23 and 24-27.

अध्याय ६

आद्य इतिहास (४)

Proto-history (4)

वेदोत्तरकालीन साहित्य अर्थात् सूत्र, महाभारत रामायण और धर्मशास्त्रों में वर्णित सभ्यता (Post-Vedic Literature and Civilization)

इस काल का इतिहास जानने के मुख्य साधन सूत्र साहित्य, रामायण, महाभारत और धर्म-शास्त्र हैं। यह साहित्य लगभग ८०० ई० पू० से बनना प्रारम्भ हुआ। इनमें से अधिकतर ग्रन्थ अपने वर्तमान रूप में बाद में लिखे गये किन्तु उनकी सामग्री प्राचीन है। हम उनका अध्ययन तीन भागों में करेंगे।

(क) सूत्र साहित्य

सूत्र साहित्य में अधिक-से-अधिक सामग्री कम-से-कम शब्दों में दी गई है। पहल सूत्र ग्रन्थों में छ विषय थे, जो इस प्रकार हैं—कल्प^१, शिक्षा^२, व्याकरण, निरुक्त^३, छन्द और ज्योतिष। ये वेदांग कहलाते थे। इन सबका उद्देश्य धार्मिक ग्रन्थों की व्याख्या, रक्षा और उनका उचित उपयोग था। इनमें इतिहास की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण यास्क ऋषि-रचित निरुक्त, पाणिनी की व्याकरण की पुस्तक अष्टाध्यायी और कल्पसूत्र हैं। कल्पसूत्र तीन प्रकार के हैं। श्रौत सूत्र जिनमें महायज्ञों का वर्णन है, गृह्यसूत्र जिनमें गृह यज्ञों और कर्मकाण्ड का वर्णन है और धर्मसूत्र जिनमें परम्परागत आचार-व्यवहार का प्रतिपादन है। पाणिनि का समय ५०० ई० पू० के लगभग है। कल्पसूत्रों का समय सातवीं से दूसरी शती ई० पू० है।

राजनैतिक व्यवस्था

पाणिनि के समय में आर्यों का विस्तार उत्तर में तक्षशिला और स्वात नदी के प्रदेश तक, दक्षिण में गोदावरी नदी तक, पूर्व में कर्लिंग और पश्चिम में सिन्ध और कच्छ तक था। देश जनपदों में बँटा था जिनके क्षत्रिय शासक 'जनपदी' कहलाते। जनपद के अन्तर्गत 'विषय', 'नगर' और 'ग्राम' शासन के विभाग थे।

राजा की एक 'परिषद्' होती, उसके सदस्य 'पारिषद्य' कहलाते। सरकारी कर्मचारियों के

१. कर्मकाण्ड।

२. शिक्षाशास्त्र में शब्दों के उच्चारण का विवेचन है।

३. निरुक्त में शब्दों की व्युत्पत्ति बताई गई है।

लिए सामान्य नाम 'युक्त' था। विभाग के 'अधिपति' को 'अध्यक्ष' और अनुशासन के अधिकारी को 'बैनीयक' कहते, आचार और कानून का अधिकारी 'व्यावहारिक' कहलाता था।

धर्मसूत्रों के अनुसार कानून तथा नियम वेद, धर्मशास्त्र आदि के अनुसार बनाए जाते थे। राजा स्वतन्त्र रूप से नहीं वरन् जनपद, जाति और कुल के धर्मों के अनुसार नियम बनाता था। स्थानीय श्रेणियों के नियम भी माने जाते थे।

राजा उपज का दसवें से छठा भाग तक कर के रूप में लेता। कुछ वस्तुओं पर मूल्य का साठवाँ भाग भी लेता। पिता की सम्पत्ति में अधिकतर पुत्रों को ही दाय-भाग मिलता। हत्या, चोरी और व्यभिचार मुख्य अपराध थे। जातियों की श्रेष्ठता के अनुसार अपराधों का दण्ड कम कर दिया जाता था, अर्थात् ब्राह्मणों को उसी अपराध के लिए मर से कम, क्षत्रियों और वैश्यों को कम से अधिक और शूद्रों को सब से अधिक दण्ड दिया जाता।

पाणिनि ने कुछ गणराज्यों का वर्तमान होना भी निश्चित है जिनमें 'राजन्य' अर्थात् क्षत्रिय शासक शासन चलाते। कभी-कभी गण के अर्थ में 'मघ' शब्द भी प्रयोग में आता था। पाणिनि के अनुसार क्षुद्रक, मालव और दौधेय लोगों के संधों में प्रत्येक व्यक्ति शस्त्रास्त्र चलाकर अपना निर्वाह करता। इन गणराज्यों के राजनीतिक दल 'वर्ग्य' कहलाते और नेता के नाम पर पुकारे जाते, जैसे वात्सुदेव वर्ग्य, अक्रूर वर्ग्य। कई गणराज्यों के समुदाय भी होते, जैसे विगतं देश में छ संधों का समुदाय 'त्रिगतंषष्ठ' था।

पारिवारिक जीवन

गृह्य-सूत्रों में गृहस्थ-जीवन में जन्म से मृत्यु-पर्यन्त मनुष्य के समस्त कर्तव्यों जैसे जन्म में पूर्व, जन्म के समय, नामकरण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, मुंडन, उपनयन, समावर्तन और विवाह आदि सभी सत्कारों का वर्णन है। आठ प्रकार के विवाह कहे गए हैं—(१) ब्राह्म, (२) प्राजापत्य, (३) आर्ष, (४) देव, (५) गान्धर्व (पारस्परिक प्रेम से), (६) आसुर (जो धन देकर किया जाए), (७) राक्षस (बलपूर्वक) और (८) वैशाच। इनमें पहले चार अच्छे समझे जाते और पिछले चार बुरे। गृह्य-सूत्रों में पाँच महायज्ञों का वर्णन है जो इस प्रकार हैं

१. ब्रह्मयज्ञ स्वाध्याय और अध्यापन करना।
२. पितृयज्ञ अन्न और पानी से पितरों का तर्पण।
३. देवयज्ञ अग्नि में हवि देना।
४. भूतयज्ञ पशु-पक्षियों के लिए भोजन देना।
५. अतिथियज्ञ अतिथियों की सेवा-शुभ्रता।

समाज चार वर्णों में बँटा था—ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। पहले तीन वर्णों के समान कर्म ये हैं :

- (१) अध्ययन, (शिक्षा), (२) इज्या (यज्ञ) और (३) दान।

ब्राह्मण के विशेष कर्म अध्यापन, यज्ञ कराना और दान स्वीकार करना थे।^२ क्षत्रिय के विशेष कर्म सब प्राणियों की रक्षा, न्याय के अनुसार दण्ड देना, विद्वान् ब्राह्मणों और आपत्ति में फँसे अन्य

१. बह संस्कार जो स्नातक के आचार्य कुल से घर आने पर किया जाता था।

२. गौतम धर्मसूत्र में ब्राह्मणों को अपने सेवकों द्वारा कृषि, व्यापार और साहूकारा करने की भी अनुमति दी गई है।

व्यक्तियों का पालन, भिक्षुओं का पालन, युद्ध के लिए तैयार रहना, सेना के साथ राष्ट्र में बिचरना, युद्ध में मृत्युपर्यन्त डटे रहना और राज्य की रक्षा के लिए कर इकट्ठा करना थे।

वैश्य के विशेष कर्म कृषि, वाणिज्य, पशु-पालन और सूद पर रुपया देना थे। शूद्र के विशेष कर्म सत्य, नम्रता और शुद्धता का पालन, स्नान, श्राद्ध करना, कुटुम्बियों का पालन-पोषण, अपनी पत्नी के साथ जीवन बिताना, उच्च वर्गों के व्यक्तियों की सेवा और शिल्प द्वारा निर्वाह करना थे।

गृहसूत्रों में चार आश्रमों—ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, भिक्षु और वैखानस या सन्यास—का भी वर्णन है।

ब्रह्मचारी दो प्रकार के थे—एक 'उपकुर्वाण' जो गुरुदक्षिणा देकर घर लौट आते थे और दूसरे 'नैष्ठिक' जो जीवन-भर विद्याध्ययन करते थे। गृहस्थों के यज्ञ, अध्ययन और दान मुख्य काम थे। वे यज्ञ द्वारा देव-ऋण से, सन्तानोत्पत्ति द्वारा पितृ-ऋण में और पूर्व के दिनो में ब्रह्मचर्य व्रत से ऋषि-ऋण से मुक्त हो सकते थे।

भिक्षु वस्तुओं का सग्रह नहीं करते, ब्रह्मचारी के समान रहते, वर्षा में एक स्थान पर रहते, केवल भिक्षा के लिए गाँव जाते, शरीर को डकने के लिए कीपीन धारण करते, वृक्षों से तोड़कर फल खाते, वर्षा ऋतु के बाद किसी गाँव में दो दिन से अधिक नहीं रहते और हानि-लाभ से उदासीन-वृत्ति रखते थे। वैखानस वन में रहते, तनू करते और जंगली कन्द-मूल-फल खाकर जीवन-निर्वाह करते थे। आपस्तम्ब में लिखा है कि सन्यासी सत्य और मूढ़, सुख और दुःख, वेद, इस लोक और परलोक को छोड़कर केवल आत्मा को जानने की इच्छा रखता है।

बौधायन ने लिखा है कि दक्षिण भारत के लोग ममेरी या फुफेरी बहन से निवाह कर लेते हैं और दक्षिण भारत के लोग उत्तर-भारत के लोगों में जो शस्त्रास्त्र बेचने, ऊन का व्यापार करने और समुद्र-यात्रा की प्रथाएँ थी उन्हें बुरा समझते थे। बौधायन के अनुसार समुद्र-यात्रा करने से मनुष्य पतित हो जाता है।

आर्थिक जीवन

इस काल में कृषि मुख्य व्यवसाय था। बुनाई और रंगाई का भी वर्णन पाणिनि ने किया है। चर्मकार और जिड़ोमार भी थे। शिल्पियों की श्रेणियाँ थी। कुछ लोग नौकरी करके भी जीविका कमाते। व्यापार और दुकानदारी का भी उल्लेख है। दस प्रतिशत व्याज पर रुपया उधार दिया जाता। पाणिनि के समय में निम्नलिखित सिक्के चलते थे

कार्षापण, निष्क, पण, पाद, माषा और शाण। शाण चाँदी का सिक्का था जो तोल में बारह रत्ती था।

साहित्य और शिक्षा

पाणिनि को ऋग्वेद, यजुर्वेद, ब्राह्मण ग्रन्थ, कल्पसूत्र आदि वैदिक साहित्य का पता था। नाटक, कथा, महाभारत, नट सूत्र आदि लौकिक साहित्य भी उन्हें ज्ञात थे। विद्याधियों का उपनयन होता था। वे 'छात्र' कहलाते थे। छात्रों का नाम आचार्य के नाम के अनुसार होता, जैसे पाणिनि के छात्र 'पाणिनीय' कहलाते। साधारण पढ़ाने वाले को अध्यापक और वेदपाठ कराने वाले को ओत्रिय कहते थे। वैदिक विद्यालयों को 'चरण' कहते थे, उनमें स्त्रियाँ भी पढ़ती थी। उनके छात्रावास 'छात्रशालाएँ' कहलाते। प्रत्येक चरण, में 'परिषद' होती जिसके अन्तर्गत गुरु और उच्च छात्र होते जो सन्दिग्ध पाठ और अर्थों के विषय में निर्णय करते थे।

सूत्रकारों को उपनिषद्, वेदांग, इतिहास, पुराण, धर्मसूत्र आदि ज्ञात थे। आपस्तम्ब में जैमिनीकृत पूर्व भीमासा का भी परिचय मिलता है। बौधायन गृह्य सूत्र में विद्वानों की कोटियाँ बताई गई हैं, जैसे—

१. ब्राह्मण : जो उपनयन के बाद वेद का गृह्य अध्ययन करता है।
२. श्रोत्रिय : जो वेद की एक शाखा का अध्ययन करे।
३. अनूचान : जिसने अंगों का अध्ययन किया है।
४. ऋषिकल्प : जिसने कल्पग्रन्थों का अध्ययन किया है।
५. ध्रुण : जिसने सूत्र और प्रवचन ग्रन्थों का अध्ययन किया है।
६. ऋषि : जिसने चारों वेदों का अध्ययन किया है।
७. देव : जिसने इनसे अधिक शिक्षा पाई है।

सूत्र ग्रन्थों से ज्ञात होता है कि ब्राह्मणेतर जातियों के भी अध्यापक होते थे।

धर्म और दर्शन

इस काल में सारे आर्य केवल यज्ञ करना ही अपना धर्म नहीं समझते थे। उनमें से कुछ यज्ञ को कम महत्व देते। उनके अनुसार यज्ञ-रूपी नौकाएँ अदृढ़ हैं, सासार-सागर से पार होने के लिए इनका भरोसा नहीं किया जा सकता। उन्होंने स्वाध्याय, तप और सदाचार पर जोर दिया। वे सासारिक सुखों को हेय समझते थे। सन्तान, धन, यश प्राप्त करने की उनकी आकांक्षा न थी। वे सत्यज्ञान की प्राप्ति को ही जीवन का ध्येय और धर्म का ज्ञानमार्ग समझते। वे विचारक इस ज्ञान-मार्ग के द्वारा ही परम सुख प्राप्त करने की आशा करते। इन विचारों का समग्र उपनिषदों और दर्शनों में विद्यमान है।

सूत्र काल में या इससे कुछ पूर्व ही आस्तिक दर्शनों का विकास हुआ। भारतीय ऋषियों ने दर्शनों द्वारा सृष्टि के मूलतत्त्वों को जानने का प्रयत्न किया। सम्भवतः भारत का सबसे प्राचीन दर्शन सांख्य है जिसके प्रथम प्रतिपादक कपिल माने जाते हैं। सांख्य-दर्शन दो मुख्य तत्त्व मानता है—प्रकृति और पुरुष। इन्हीं के संयोग और वियोग से सारे विश्व की सृष्टि और विलय होता है। सब भौतिक वस्तुएँ त्रिगुणात्मक होने के कारण त्रिगुणात्मिका प्रकृति से उत्पन्न कही जा सकती हैं। ये तीन गुण सत्व, रज और तम हैं। जब पुरुष इनसे अपनी भिन्नता का अनुभव करता है तभी वह प्रकृति के पाश (बन्धन) से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति करता है।

योग और सांख्य-दर्शनों में सिद्धांत-रूप से कोई भेद नहीं है। केवल दो भेद ईश्वर के अस्तित्व और योग की क्रियाओं के विषय में हैं। सांख्य-दर्शन में इन दोनों का कोई स्थान नहीं है जबकि योग में नैतिकता के साथ इन दोनों का प्रमुख स्थान है। योगदर्शन की नैतिकता में ईश्वर-भक्ति भी आवश्यक है।

योग का अर्थ चित्त को एकाग्र करके देवी शक्ति पर केन्द्रित करना है। यह इन्द्रियों के दमन और तप द्वारा सम्भव है। सांख्य-दर्शन में प्रकृति और पुरुष दो तत्त्व माने गए, किन्तु योग-दर्शन में प्रकृति के और पुरुष के साथ ईश्वर का भी अस्तित्व माना गया। परन्तु योग-दर्शन में ईश्वर को संसार का कर्त्ता या न्यायकारी नहीं माना गया। वह जीवों को उनके कर्मानुसार बण्ड या पुरस्कार नहीं देता। योग में ईश्वर की कल्पना एक ऐसी आत्मा के रूप में की गई है जो प्रकृति के सूक्ष्म रूप से मिली रहती है। योग-दर्शन के अनुसार ईश्वर में शक्ति, श्रेष्ठता और विद्वत्ता के गुण विद्यमान हैं। भौतिक क्रियाओं के साथ इसका चिन्तन करने से पुरुष प्रकृति के पाश से मुक्त होकर मुक्ति प्राप्त

करता है। योग-दर्शन के प्रवर्तक पतञ्जलि माने जाते हैं।

वैशेषिक दर्शन ने सभी विश्व की वस्तुओं को सात पदार्थों में विभक्त किया है। इनमें से पहला पदार्थ द्रव्य है जिसके नौ भेद हैं। इन नौ द्रव्यों में से पृथ्वी, जल, धूम्र, वायु और मन परमाणुओं से उत्पन्न है। दिक्, काल, आकाश और आत्मा सहित न होने के कारण परमाणु-रहित है। पृथ्वी, जल, वायु आदि के परमाणु अपनी-अपनी निजी विशेषता रखते हैं। इसी सिद्धान्त के कारण कणाद के मत को वैशेषिक सिद्धान्त कहते हैं। कणाद ने दुःख के अभाव को ही मोक्ष माना है। इसकी प्राप्ति के लिए यह आवश्यक है कि साधक यम, नियम द्वारा आदि अपने चित्त को शुद्ध करे। और अपनी आत्मा को इच्छा, दुःख, राग, द्वेषादि से सर्वथा भिन्न ज्ञात करे।

न्याय सिद्धान्त बहुत-कुछ वैशेषिक सिद्धान्त से मिलता-जुलता है। किन्तु न्याय-दर्शन में तर्क के सिद्धान्तों पर विशेष बल दिया गया है। आगे जाकर वैशेषिक और न्याय सिद्धान्त प्रायः एक हो गए। इन दोनों सिद्धान्तों के प्रतिपादक अधिकतर ईश्वर को मानने वाले शैव थे।

कर्म-मीमांसा के प्रतिपादक जैमिनि थे। इस सिद्धान्त ने वेदों से प्रतिपादित कर्म-काण्ड को ही धर्म की सज्ञा दी है। इस कर्म द्वारा अपूर्व की उत्पत्ति होती है जिसके परिणामस्वरूप अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है।

वेदान्त-दर्शन के अनेक भेद हैं किन्तु उनमें मुख्य अद्वैत वेदान्त है जिसके अनुसार ब्रह्म से भिन्न विश्व में कोई वस्तु ही नहीं है। त्रिभिन्नता केवल आभासमात्र है। नाम और रूप के भिन्न होने पर कोई वस्तु वास्तव में भिन्न नहीं हो जाती। सोना सोना ही रहता है चाहे वह कटक के रूप में हो या कैपूर के। इस सिद्धान्त का पाँचवीं शताब्दी के बाद बहुत प्रचार हुआ। बादरायण ने ब्रह्मसूत्र में वेदान्त दर्शन का प्रतिपादन किया, किन्तु विद्वान् इस विषय में एकमत नहीं है कि यह सिद्धान्त शंकर सिद्धान्त से सर्वथा मिलता है या नहीं।

इस दर्शनशास्त्र का भारतीय संस्कृति और जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ा है।

(ख) रामायण, महाभारत और पुराण

रामायण^१ और महाभारत^२ अपने वर्तमान रूप में मूल युग के हैं, यद्यपि उनकी सामग्री अत्यधिक प्राचीन है। रामायण की भौगोलिक पृष्ठभूमि उसे महाभारत से पहले का सिद्ध करती है। महाभारत दूसरी शती ई० पू० में अपने वर्तमान रूप में था^३।

१. कुछ विद्वानों का मत है कि रामायण के दूसरे से छठे तक काण्ड, जिनमें राम को एक महान् पुत्र माना गया है, ५०० ई० पू० से पहले रचे जा चुके थे और पहला व सातवां काण्ड जिनमें राम की विधवा का अवतार माना गया है, २०० ई० पू० के लगभग जोड़े गए।

२. प्रारम्भ में महाभारत का नाम 'जय' था। इसमें पाण्डवों की कोरवों के ऊपर विजय का वर्णन था। इसे महर्षि व्यास ने अपने शिष्य वैशम्पायन को सुनाया। वैशम्पायन ने इस कथा को अर्जुन के पोते जनमेजय को सुनाया। तब इसका नाम 'भारत' पड़ा। उस समय इसमें २४,००० श्लोक थे। पीछे इसमें बहुत-सी शिकाप्रद कहानियाँ जोड़ दी गईं और इसका नाम 'महाभारत' हो गया। इस प्रकार यह धर्मग्रन्थ बन गया। आजकल इसमें एक लाख श्लोक हैं। शान्तिपर्व में राजधर्म का सुन्दर विवेचन है और अगवद्गीता स्तोत्र का एक भाग है।

३. विश्वरत्निल के अनुसार महाभारत का रचनाकाल ४०० ई० पू० से ४०० ई० है।

रामायण में राम^१ और रावण के युद्धका वर्णन है। इस प्रकार रामायण धार्य संस्कृति के दक्षिण की ओर लंका तक प्रसार की सूचना देती है। राम धार्य सस्कृति के प्रतीक हैं। रामायण में हमें आदर्श पिता, पुत्र, भाई, पत्नी, पति, मित्र और सेवक का वर्णन मिलता है। इसका हिन्दुओं के जीवन पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा है इसलिए यह ग्रन्थ इतना लोकप्रिय है।

महाभारत में एक बड़े युद्ध का वर्णन है जिसमें कौरवों या पाण्डवों की ओर से सारे भारत के धार्य राजा सम्मिलित हुए। पाण्डव और उनके मित्र मध्य देश (उत्तर प्रदेश के आसपास का प्रदेश) के थे, जैसे पञ्चाल, काशी, कौसल, मगध, मत्स्य, चेदि और मथुरा के यदु। कौरवों के पक्ष में उत्तर-पश्चिम के कम्बोज, यवन, शक, मद्र, केकय, सिन्धु और सौवीर, उत्तर-पूर्व में प्राग-ज्योतिष का राजा, चीन और किरात, पश्चिम में भोज, दक्षिण में दक्षिणापथ के राजा, दक्षिण-पूर्व में आन्ध्र और मध्य देश में माहिष्मती और अवन्ति के राजा थे।

पुराणों की शैली और भाव उपर्युक्त दोनों वीर-काव्यों की शैली और भावों से बहुत मिलते हैं। उनमें सृष्टि, प्रलय के बाद फिर सृष्टि, देवों और ऋषियों की वशावली, काल के महायुग और चारों युगों में राज्य करने वाले राजवंशों का इतिहास है। इस समय पुराण उत्तरकालीन हिन्दू धर्म के धर्मग्रन्थ माने जाते हैं। आजकल मुख्य पुराण अठारह हैं।^२ उनमें विष्णुपुराण सर्वोत्तम रूप से सुरक्षित है।

शासन-व्यवस्था

इस समय शासन की इकाई गांव था। दस, बीस और सौ गांवों के अलग-अलग शासक थे। हजार गांवों के शासक को 'अधिपति' कहते। ये अधिकारी ही कर इकट्ठा करते और जुर्माना वसूल कर अपने से ऊँचे अधिकारी के पास जमा कराते। राजा सबसे बड़ा अधिकारी था परन्तु वह निरकुश नहीं था। उसे धर्म और नीति के अनुसार शासन चलाना होता। दुष्ट राजा को सिंहासन छोड़ना पड़ता। राजा की निरकुशता पर रोकथाम करने वाली संस्थाएँ 'मन्त्रि-परिषद्' और 'सभा' थी। मन्त्रि-परिषद् में चार ब्राह्मण, आठ क्षत्रिय, इक्कीस वैश्य, तीन शूद्र और एक सूत, कुल सैंतीस मन्त्री होते। राजा अपने मन्त्रियों से अलग-अलग सलाह करता। 'सभा' एक न्याय करने वाली संस्था थी। इसमें बृद्ध शामिल होते। सभा के अध्यक्ष को 'सभाध्यक्ष' कहते। राजा के मित्र और बन्धु, अधीन राजा, सैनिक-नेता और पुरोहित राजा को सलाह देते, सभाओं का संचालन करते, सेना का नेतृत्व करते और राजा के प्रतिनिधि के रूप में शासन चलाते। विभिन्न श्रेणियों के इन कुलीन पुरुषों के नाम इस प्रकार थे

१. मन्त्री	—मन्त्रि-परिषद् के सदस्य।
२. अमात्य	—सामान्य अधिकारी।
३. सचिव	—सर्वोच्च सैनिक अधिकारी।
४. पारिषद्	—परिषद् के सदस्य।
५. सहाय	—राजा के सहायक।

१ साधारणतया भारतीय जनता राम को ईश्वरकुवंशीय अवोष्मा के राजा दशरथ का पुत्र मानती है और रावण को लंका का राजा, जिसके पास भौतिक सामग्री प्रचुर मात्रा में विद्यमान थी।

२. ब्रह्मा, पद्म, विष्णु, शिव या ब्राह्म, नागवन्त, नारद, मार्कण्डेय, अग्नि, भविष्य, ब्रह्मवैवर्त, लिंग, वराह, स्कन्द, वामन, कूर्म, धर्म, गरुड और अज्ञात।

६. अर्थकारी	—राजकार्यों के उत्तरदायी अधिकारी ।
७. धार्मिक	—न्यायाधिकारी ।
इन ग्रन्थों में अठारह मुख्य अधिकारियों का उल्लेख है जो 'तीर्थ' कहलाते थे । उनके नाम इस प्रकार हैं :	
१. मन्त्री	—परिषद् का प्रधान ।
२. पुरोहित	—मुख्य यज्ञादि कार्य कराने वाला ।
३. युवराज	
४. द्वारपाल	
५. चमूपति	—सेनापति ।
६. अन्तर्बेशिक	—अन्तःपुर का अधिकारी ।
७. कारागाराधिकारी	
८. द्रव्यसंचयकृत्	—मुख्य प्रबन्धक ।
९. अर्थविनियोजक	—धन का ठीक प्रकार व्यय करने वाला ।
१०. प्रदेष्टा	—मुख्य न्यायाधीश ।
११. नगराध्यक्ष	
१२. कार्यनिर्माणकृत्	—निर्माण विभाग का मुख्य अधिकारी ।
१३. धर्माध्यक्ष	
१४. सभाध्यक्ष	—सभा का प्रमुख ।
१५. दण्डपाल	—दण्डव्यवस्था का मुख्य अधिकारी ।
१६. दुर्गपाल	—किलो का मुख्य अधिकारी ।
१७. राष्ट्रान्तपालक	—सीमान्त प्रदेशों का मुख्य अधिकारी ।
१८. अटवीपालक	—वन विभाग का मुख्य अधिकारी ।

गणराज्य

महाभारत के समय में राजतन्त्र राज्यों के साथ-साथ कुछ गणराज्य भी थे । गणराज्यों में अभिप्राय कुलीन अश्रियों से संचालित शासन वाले, लोकतन्त्रीय प्रणाली वाले और गणतन्त्र तीनों प्रकार के राज्यों से है । कई राज्य मिलकर सभ बना लेते थे ।

महाभारत में पांच गणों का उल्लेख है—अन्धक, वृष्णि, यादव, कुकुर और भोज । इन्होंने मिलकर अपना एक सभ बना रखा था । इसके सभ-मुख्य (नेता) कृष्ण थे । प्रत्येक गणराज्य के नेता को 'ईश्वर' कहते थे । इन गणराज्यों में राजनीतिक दल थे जो वर्ग कहलाते । महाभारत में लिखा है कि गण को आपसी फूट से बचना चाहिए, गणमुख्यों और ज्ञानवृद्धों की समिति द्वारा शासन चलाना चाहिए, शास्त्र और परम्परागत धर्मों का पालन करना चाहिए, पक्षपात-रहित होकर व्यक्ति के गुणों के आधार पर ही सार्वजनिक सेवा-कार्य में किसी की नियुक्ति करनी चाहिए ।

महाभारत युद्ध तक का इतिहास

पुराणों से ज्ञात होता है कि इक्ष्वाकु नाम के राजा ने अयोध्या को अपनी राजधानी बनाया ।

उन्हीं के वंश में ययाति नाम के राजा हुए। उनके पाँच पुत्र यदु, तुर्वसु, द्रुह्य^१, अनु और पुरु थे^२। इन पाँचों पुत्रों ने आपस में गंगा-यमुना के दोबाब के दक्षिणी भाग को, जिसकी राजधानी प्रतिष्ठान^३ थी, बाँट लिया। यदु के वंशजों ने हैहय और यादव इन दो बड़ी शाखाओं में बाँटकर विशेष उन्नति की। यादवों ने कौरवों और द्रुह्य के प्रदेश को जीत लिया। इस समय अयोध्या का राजा मान्धाता था। उसने कान्यकुब्ज, पौरवों के राज्य और द्रुह्य लोगों के प्रदेश जीत लिए। हैहय वंश के राजा कार्तवीर्य ने नर्मदा के तट पर बसे भार्गव ब्राह्मणों को मार भगाया। इसका बदला लेने के लिए भार्गव वंश के परशुराम ने हैहय राज्य को नष्ट कर दिया।

अयोध्या में भगीरथ, दिलीप, रघु, अज और दशरथ आदि अनेक प्रसिद्ध राजा हुए। उनके समय में अयोध्या के राज्य का नाम कोसल पड़ा। इसी वंश में राम हुए, जिनकी कथा हमें रामायण में मिलती है। राम के बाद अयोध्या की स्थिति गौण हो गई।

इसके बाद पौरवों ने हस्तिनापुर^४ को अपनी राजधानी बनाया और उत्तरी पञ्चाल को जीत लिया। कुरु के राज्यकाल में यह राज्य प्रयाग तक फैल गया। इसी वंश में धृतराष्ट्र और पाण्डु नाम के राजा हुए। धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन आदि कौरव कहलाए और पाण्डु के पाँच पुत्र युधिष्ठिर भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव पाण्डव। इन्हीं दोनों वंशों के बीच बहू महायुद्ध हुआ जिसका वर्णन महाभारत में है।

महाभारत युद्ध के बाद राजनीतिक इतिहास

कुरु देश

महाभारत के युद्ध के बाद पाण्डवों के हिमालय पर्वत को तप हेतु प्रस्थान करने के पश्चात् अर्जुन का पोता परिक्षित् राजा बना। उसके समय में उत्तर-पश्चिमी भारत में रहने वाले नाग लोगो ने कुरु देश पर आक्रमण किया और परिक्षित् उनके साथ लड़ता हुआ मारा गया। परिक्षित् की मृत्यु के बाद जनमेजय कुरु देश का राजा बना। सम्भवतः उसने नाग लोगो को हराकर फिर अपने वंश की शक्ति बढ़ा ली। इसी वंश में एक राजा निचक्षु हुआ। उसके समय में गंगा नदी में बहुत बाढ़ आई और इस बाढ़ के कारण हस्तिनापुर नगर बह गया। तब राजा निचक्षु वत्स देश में चला गया और प्रयाग के पास कौशाम्बी को उसने अपनी राजधानी बनाया। इसके पश्चात् कुरु वंश का विशेष महत्त्व न रहा।

बिदेह

कुरु राजाओं की अवनति के समय बिदेह के राज्य ने बहुत उन्नति की। सम्भवतः जिस समय निचक्षु राज्य करता था उस समय बिदेह का राजा जनक था। हेमचन्द्र रायचौधरी के अनुसार जनमेजय से जनक के बीच में पाँच या छः पीढ़ियों का अन्तर था। इस आधार पर उनका अनुमान है

१. इन पाँच वंशों का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है।
२. आधुनिक प्रयाग के पास खुँसी।
३. यह नगर मेरठ से २९ मील की दूरी पर बछर-पूर्व में स्थित है।
४. पार्ष्विटर के अनुसार यह महायुद्ध ६५० ई० पू० के लगभग हुआ, परन्तु राधाकमुद मुकुर्जी के अनुसार १४०० ई० पू० के लगभग।

कि जनक जनमेजय के लगभग २०० वर्ष बाद हुए। विदेह का राज्य उत्तर बिहार के तिरहुत बिले में था और इसकी राजधानी मिथिला थी। यह आजकल जनकपुर कहलाता है और नेपाल राज्य में है। ब्राह्मण ग्रन्थों, उपनिषदों और महाभारत में जनक को सम्राट् कहा गया है। जनक की सभा में कोसल, कुरु, पञ्चाल, और मद्र के श्रेष्ठ ब्राह्मण इकट्ठे होते और आपस में शास्त्रार्थ करते। इनमें सबसे अधिक विद्वान् याज्ञवल्क्य थे।

ब्राह्मणों और उपनिषदों की समीक्षा से ज्ञात होता है कि विदेह के अतिरिक्त इस समय उत्तर भारत में नौ अन्य महान् राज्य थे—गन्धार, केकय, मद्र, उशीनर, मत्स्य, कुरु, पञ्चाल, काशी और कोसल। गन्धार की राजधानी तक्षशिला थी। केकय का राज्य पश्चिमी पंजाब में था। मद्र लोग कश्मीर और मध्य पंजाब में तथा उशीनर लोग मध्यदेश में रहते थे। मत्स्य लोग अलवर, जयपुर और भरतपुर प्रदेश में रहते। कुरु प्रदेश वृक्षोत्त और हस्तिनापुर के बीच का प्रदेश था। यह वैदिक सस्कृति का केन्द्र था। पञ्चाल राज्य में बरेली, बदायूँ और फर्रुखाबाद के जिले शामिल थे। काशी राज्य की राजधानी वाराणसी थी। कोसल राज्य अवध का प्रदेश था, इसकी राजधानी अयोध्या थी। सम्भवतः काशी के राजाओं ने विदेह राज्य के पतन में प्रमुख भाग लिया।

दक्षिण भारत में विदर्भ का स्वतन्त्र राज्य बरार के पास स्थित था। कर्णाटक का राज्य इस काल में पूर्ण रूप से वैदिक सस्कृति से प्रभावित नहीं हुआ था। अश्वक का राज्य मोदावरी नदी के निकट था। सत्वत् लोगों के राजा 'भोज' कहलाते थे। आन्ध्रों का राज्य कृष्णा नदी के दक्षिण में था। शबर और पुलिन्द लोग भी दक्षिण भारत में रहते थे।

हेमचन्द्र रायचौधरी ने ब्राह्मण और उपनिषदों की समीक्षा करके ६०० ईसवी में पूर्व के भारत का जो उपर्युक्त चित्र प्रस्तुत किया है, उसमें यह स्पष्ट है कि महाभारत के महायुद्ध के बाद उत्तर भारत में पहले विदेह का राज्य प्रमुख हुआ और विदेह के पतन के बाद कई अन्य राज्य शक्तिशाली हो गए।

सामाजिक वंश

इस काल में वर्ण जातियों में बदलने लग। क्रमशः बहुत-सी जातियाँ और उपजातियाँ बनने लगी। परन्तु समाज में ब्राह्मणों और क्षत्रियों का स्थान वैश्य और शूद्रों से उच्च था। शूद्रों का कर्तव्य द्विजों अर्थात् ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की सेवा करना था। उनको कोई विशेष अधिकार प्राप्त न थे।

स्त्रियों की दशा उत्तर-वैदिक काल की अपेक्षा काफी गिर गई। धनी मनुष्य एक से अधिक पत्नियों से विवाह करते। राजघरानों में विवाह के लिए स्वयंवर रचे जाते। कहीं-कहीं मती-प्रथा भी प्रचलित थी।

क्षत्रियों में मास व मदिरा का खूब प्रचार था, परन्तु अन्य जातियों में धीरे-धीरे अहिंसा का सिद्धान्त माना जाने लगा और इन जातियों के बहुत से लोगों ने मास खाना छोड़ दिया।

आर्थिक दशा

महाकाव्यों से ज्ञात होता है कि अधिकतर जनता गाँवों में रहती और खेती और पशुपालन करके जीवन-निर्वाह करती थी। व्यापारी अधिकतर नगरों में रहते। वे दूर-दूर से व्यापार के लिए वस्तुएँ लाते। चूगी सिक्कों में ली जाती। व्यापारियों और जिनियों की अपनी-अपनी श्रेणियाँ थी। इन श्रेणियों को अपने सदस्यों के सगड़े निबटाने का पूरा अधिकार था। राजा और

राज्य के अधिकारी इनके बनाए नियमों को लागू करते थे।

धार्मिक अवस्था

महाभारत और रामायण की समीक्षा से ज्ञात होता है कि इस काल में ब्रह्मा, विष्णु, महेश की पूजा बहुत लोकप्रिय हो गई तथा इन्हीं की स्तुति-उपासना की जाने लगी। पुराणों में भी इन्हीं तीनों देवताओं की पूजा को प्रोत्साहन दिया। ब्रह्मा, विष्णु और महेश परमेश्वर के ही तीन स्वरूप माने गए। ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता, विष्णु संरक्षक और शिव सृष्टि के नाशक माने गये। हम कह आए हैं कि उपनिषदों ने ज्ञान-मार्ग का प्रतिपादन किया था। उस पर चलने के लिए कठिन तप और त्याग की आवश्यकता थी। जनसाधारण में जब इस मार्ग पर चलने की सामर्थ्य नहीं रही तो उन्होंने भक्ति का मार्ग बूँद निकाला।

भक्ति-मार्ग का प्रारम्भ डॉ० आर. जी० भण्डारकर के अनुसार कृष्ण से पहले वैदिक काल में ही नारायण और नर के रूप में हो चुका था, किन्तु इसका पूर्ण विकसित रूप हमें महाभारत में मिलता है। उस काल में कृष्ण के साथ उनके भाई, पुत्र और पोते की भी पूजा प्रचलित हो गई। इस पूजा का प्रारम्भ सत्त्व लोको ने किया। वे कृष्ण को परमेश्वर समझकर उसकी पूजा करने लगे और उसकी भक्ति को ही मुक्ति का मार्ग समझने लगे। कृष्ण ने भगवद्गीता में अर्जुन को उपदेश दिया कि उस ईश्वर की शरण में जाना चाहिए जो सब के हृदय में निवास करता है। उसी की कृपा से सच्ची शक्ति और सुख मिलता है। कृष्ण ने इस भक्ति-मार्ग को ही सब पापों से छुटकारा पाने का साधन बतलाया।

इस काल में कृष्ण को विष्णु का अवतार माना जाने लगा। कृष्ण ने स्वयं कहा है कि जब धर्म की हानि होती है तो मैं धर्म की रक्षा के लिए संसार में जन्म लेता हूँ। गणेश, कार्तिकेय और लक्ष्मी की पूजा भी इस काल में प्रचलित हो गई। नक्षेत्र में हम कह सकते हैं कि महाभारत में हम उस हिन्दू धर्म के सभी मूल तत्त्व पाते हैं जिनका विकसित रूप आजकल विद्यमान है।

(ग) धर्मशास्त्र

प्राचीन भारतीय सभ्यता पर धर्मशास्त्र भी पर्याप्त प्रकाश डालने है। मनु का धर्मशास्त्र सब से प्राचीन माना जाता है, किन्तु उसमें भी रामायण महाभारत की भाँति बहुत-से अंश पीछे से जोड़े गए हैं। मनुस्मृति का महाभारत से घनिष्ठ सम्बन्ध है। महाभारत में २७०० ऐसे श्लोक हैं जो मनुस्मृति में भी पाए जाते हैं। इसी आधार पर बी० एस० सुब्रह्मण्यम् इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि भृगुवंश के जिन विद्वानों ने मनुस्मृति को वर्तमान रूप दिया उन्होंने महाभारत में सदाचार की शिक्षा का भाग जोड़कर उसे शतसाहस्री संहिता बनाया। पाश्चात्य विद्वान् वर्तमान मनुस्मृति को २०० ई० पू० से २०० ई० के बीच की रचना मानते हैं।

राजनीतिक व्यवस्था

मनु ने हिमालय से विन्ध्याचल तक के उत्तरी भारत को आर्यावर्त कहा है। कुल राज्य को राष्ट्र कहते तथा राजा उसका स्वामी होता। उसे अब देवतुल्य माना जाने लगा। परन्तु राजा

निरंकुश न था। वह धर्म के अनुसार ही शासन करता। वेद, स्मृति, धार्मिक पुरुषों का आचरण और शिष्ट व्यक्तियों की आत्मतुष्टि से ही धर्म का निरूपण होता। धर्म का निरूपण राजा की इच्छा पर निर्भर न था।

मनु ने राजा को राष्ट्र में सर्वोच्च स्थानीय और प्रजा का एकमात्र भोक्ता कहा है। वह सचिवों की सहायता से शासन चलाता था। राजा को परामर्श देने वालों परिषद् में सात या आठ मन्त्री होते। राजा अपनी प्रजा में सभा में मिलता था।

शासन-व्यवस्था में निम्नलिखित चार प्रमुख विभाग थे—

१ **धर्म** इसके अधीन कर इकट्ठा करना, कोषागारों, खानों और कोष्ठागारों की देख-भाल थी। राजा स्वयं इसे अपनी देख-रेख में रखता।

२ **चारकर्म** यह विभाग शासन के सर्व अधिकारियों के काम का निरीक्षण करता था।

३ **स्थानीय शासन** एक विशेष अमात्य ग्राम और उसके ऊपर दशम पद्धति के अन्तर्गत सब अधिकारियों की देख-भाल रखता था। नगर का शासन रक्षि पुरुष और गुप्तचरों के अधीन होता।

४ **सेना और रक्षा** ये दोनों विभाग मिलकर एक मन्त्री के अधीन होते थे।

न्याय विभाग न्याय करता। राजा जनपदों, जातियों, कुलों और श्रेणियों के नियमों को भी मानता। अग्नि और जल परीक्षा का भी प्रयोग न्याय करने में किया जाता। दण्ड विधान अत्यन्त कठोर था, किन्तु कर असह्य न थे।

सामाजिक वंश

समाज में पहला भेद आर्य और अनार्य का था। अनार्य लोग दस्यु और म्लेच्छ कहलाते। दस्यु शब्द उन जातियों के लिए भी प्रयुक्त होता जो शूद्रों से भी नीची थी जैसे चण्डाल, श्वपाक आदि। अनार्य गाँवों के बाहर बगने और शिकार करके जीविका चलाते थे। न्यायालय में उनकी साक्षी न मानी जाती थी। आर्यों में चार जातियाँ— ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र थी। कुछ सत्कर जातियों के लोग भी शूद्रों में रखे गए।

ब्राह्मणों का उनके गुणों के कारण समाज में आदर था। वे ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करने, तप करते और सबसे मित्रता रखते थे। वे अध्यापक, यज्ञ कराने वाले, न्यायाधीश, मुख्यामात्य और सभासद होते थे। क्षत्रिय सैनिकवृत्ति ग्रहण करने तथा वैश्य कृषि, दुकानदारी, व्यापार और पशु-पालन करते थे। उन्हें समुद्र-यात्रा की आज्ञा थी। शूद्रों को मस्कारों का अधिकार न था, किन्तु वे विवाह और श्राद्ध कर्म कर सकते थे। मनु ने शूद्र अध्यापकों और शिष्यों का भी उल्लेख किया है। इससे ज्ञात होता है कि शूद्र के लिए विद्याध्ययन का निषेध न था।

दासों के सात प्रकार थे—यूद्ध में बन्दी, अन्न-प्राप्ति के लिए बना, दासी माता से उत्पन्न, छरीदा हुआ, किसी से दिया हुआ, पैतृक सम्पत्ति के रूप में प्राप्त और ऋण चुकाने के लिए बना। वह सम्पत्ति न स्वाधीन न बन सकता था।

मनु के समय में बाल-विवाह अच्छा माना जाने लगा। स्त्रियों को वेदाध्ययन का अधिकार न था। वे अपने पुरुष सम्बन्धियों—कुमारावस्था में पिता के, यौवन में पति के और वृद्धावस्था में पुत्रों के सरक्षण में रहती। स्त्री-धन के अतिरिक्त वह किसी सम्पत्ति की स्वामिनी नहीं हो सकती थी। इससे स्पष्ट है कि अब वैदिक काल की भाँति समाज में स्त्रियों का उच्च स्थान न था।

आर्थिक जीवन

कृषकों और पशुपालकों के साथ समाज में शिल्पी भी थे। शिल्पी मास में एक दिन की कमाई राजा को कर के रूप में देते। मनु ने सुनार, लुहार, रंग रेज, धोबी, तेली, दर्जी, जुलाहे, कुम्हार, कलाल, चढई, बेंत और बाँस का काम करने वाले, चमार आदि अनेक शिल्पियों का उल्लेख किया है।

नकद लेन-देन और वस्तुओं की अदला-बदली दोनों प्रकार से व्यापार होता था। वस्तुओं के मूल्य राज्य भी निर्धारित करता था। व्यापारियों के सामूहिक संगठन थे। मिलावट करने वालों और कम तोलने वालों को कठोर दण्ड दिया जाता था। व्यापार सड़कों और नदियों दोनों के द्वारा होता था। कुछ वस्तुओं के निर्यात पर राज्य प्रतिबन्ध लगा सकता था। वाणिज्य पर तट-कर, चुगी आदि कर लगते थे।

रगया मूद पर देने की प्रथा थी, जिसके लिए प्रतिवर्ष ऋणशत्रु लिखना पड़ता। व्याज की साधारण दर १५ प्रतिशत थी।

सोने का मिकका सुवर्ण कहलाता। चाँदी के निम्नलिखित तीन सिक्के थे—

२ रस्ती = १ रौप्यमाषक

१६ माषक = १ धरण

१० धरण = १ शतमान

ताँबे का मिकका कार्षापण था जो तोल में ८० रस्ती होता।

सोना, चाँदी, ताँबा, काँसा, सीसा, रौंसा, लोहा, टीन काम में आते थे। खानों से पत्थर और हीरे आदि भी निकाले जाते थे। खनिज कर्म में राज्य का लाभ आधा होता था।

शिक्षा

ब्रह्मचारी आचार्य के घर रहकर शिक्षा प्राप्त करते। सन्ध्या और अग्निहोत्र, अग्निपरिचर्या, आचार्य के लिए भिक्षा माँगकर लाना, ईंधन, जल, मिट्टी, फूल आदि लाना और अध्यापक के प्रवचन सुनना उनके नित्य कर्म थे।

अध्ययन के विषय वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद्, वेदांग, स्मृतियाँ और दर्शनशास्त्र थे। कुछ धर्मोत्तर विषय भी पढ़ाये जाते थे, जैसे आन्वीक्षिकी और दण्डनीति।

अध्यापक दो प्रकार के थे (१) उपाध्याय, जो जीविका के लिए अध्यापन करते और (२) आचार्य, जो निःशुल्क शिष्यों को कल्पसूत्रों और उपनिषदों-सहित वेद पढ़ाते। शिक्षा समाप्त कर लेन पर शिष्य गुरु को यथाशक्ति दक्षिणा देता था।

धर्म

मनु ने गृहस्थ के दैनिक कर्तव्यों में पाँचों यज्ञों का उल्लेख किया है^१। सोलह स्कारों का भी पारिवारिक जीवन के विकास में विशेष महत्त्व था। ब्रह्मचर्य, दया, क्षमा, ध्यान, सत्य, नम्रता, अहिंसा, चोरी का त्याग, मधुर स्वभाव व इन्द्रिय-दमन आदि गुणों पर बल दिया जाता था। मनु ने लिखा है कि यज्ञ करके मनुष्य देव-ऋण चुका सकता है। साधारणतया वेद को ही धर्म मान लिया गया था, किन्तु मनु ने वेदज्ञों की स्मृति और शील को भी धर्म माना है।

इसके अतिरिक्त जिस कार्य से शिष्ट व्यक्तियों को आत्मतुष्टि हो वह भी धर्म मान लिया गया। इस प्रकार स्मृतियों ने देश-काल के अनुसार धर्म में परिवर्तन किया।

हम ऊपर कह चुके हैं कि सम्भवतः भृगु वंश के उन्हीं विद्वानों ने, जिन्होंने मनुस्मृति की रचना की, महाभारत में सदाचार-विषयक प्रसंग जोड़े। इससे यह अनुमान होता है कि महाभारत में वर्णित देवताओं अर्थात् ब्रह्मा, विष्णु और महेश की ही पूजा इस काल में होती थी। महाभारत और मनुस्मृति के वर्तमान रूप में जनता के उन धार्मिक विश्वासों का चित्रण है जो बौद्ध और जैन धर्म की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप हिन्दू धर्म का अंग बन चुके थे।

अन्य धर्मशास्त्र

याज्ञवल्क्य का धर्मशास्त्र मनु की अपेक्षा अधिक सुव्यवस्थित और सक्षिप्त है। उसमें कुछ नये विषय भी सम्मिलित हैं, जैसे विनायक-पूजा और ब्रह्म-शान्ति। उसमें भी कुल-जाति, श्रेणी, गण और जनपद आदि स्वायत्त संस्थाओं का वर्णन किया गया है। नारद स्मृति में इन दोनों स्मृतियों से भिन्न भी कुछ बातें मिलती हैं। उसमें काम सीखने वाले शिष्यियों और साधु सम्बन्धी नियमों का वर्णन है।

इस प्रकार स्मृतियों ने देश-कालानुसार वर्णाश्रम धर्म की स्थापना करके समाज की प्रगति में योग दिया। वर्ण-धर्म का उद्देश्य था कि प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्त्तव्य का पालन करके समाज के कार्यों में सहयोग दे और आश्रम-धर्म द्वारा वह चारों आश्रमों में रह कर अपने व्यक्तिगत लक्ष्य मुक्ति को प्राप्त करे।

इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि वैदिक कर्मकाण्ड उत्तर-वैदिक काल में पूर्ण रूप से विकसित हो गया था। उपनिषदों और दर्शनों में ज्ञान-काण्ड का प्रारम्भ हुआ और महाभारत युद्ध के कुछ पूर्व से ही मयुरा प्रदेश में भागवत धर्म का प्रचार हुआ जो आगे चलकर हिन्दुओं में जनसाधारण का धर्म बन गया। स्मृतियों ने देश-काल के अनुसार धर्म के स्वरूप में परिवर्तन किया। इस प्रकार १५०० ई० पू० से ३०० ई० तक का समय हिन्दू धर्म के विकास में एक विशेष महत्त्व रखता है। गुप्त राजाओं के समय में हिन्दू धर्म की ये सब शाखाएँ साथ-साथ चलती रहीं।

सहायक ग्रन्थ

राधाकुमुद मुकर्जी

हिन्दू सभ्यता, अध्याय ६

अनुवादक—वासुदेवशरण अग्रवाल

राधाकुमुद मुकर्जी

प्राचीन भारत, अध्याय ५

अनुवादक—बुद्धप्रकाश

H. C. Raychaudhuri

Political History of Ancient India, Part I, Chapter 2.

R. C. Majumdar

*History and Culture of the
Indian People.*
Imperial Unity, Chapters 18,
19, 21

A. A. Macdonell

India's Past, Chapters 5, 7

M. Hiriyanna

Outlines of Indian Philosophy,
Chapters 4, 10, 11, 12, 13, 14.

अध्याय ७

मौर्यकाल से पूर्व भारत की राजनीतिक अवस्था (६५० ई० पू० से ३२५ ई० पू०)

(Political Condition of Pre-Mauryan India)

ईसा से पूर्व सातवीं शताब्दी के भारतीय इतिहास के लिए हमारे साधन मुख्यतः प्राचीन बौद्ध और जैन ग्रन्थ हैं। ये मुख्यतः धार्मिक ग्रन्थ हैं, किन्तु उनसे उस समय की राजनीतिक अवस्था का भी पता लगता है। 'अंगुत्तर-निकाय' नामक एक बौद्ध धर्मग्रन्थ में, जो पाली भाषा में है, निम्नलिखित सोलह महाजनपदों के नाम हैं।

- १ **अंग** : यह जनपद मगध के पूर्व में आधुनिक भागलपुर (बिहार) के समीप था। इसकी राजधानी चम्पा थी।
- २ **मगध** : इसमें दक्षिण बिहार के पटना और गया के आधुनिक जिले सम्मिलित थे।^१
- ३ **वज्जि** : यह आठ जातियों का सघ था, जिसमें मुख्य लिच्छवि विदेह, औरज्ञातृक जातियाँ थी। लिच्छवियों की राजधानी वैशाली^२ ही वज्जि-सघ की राजधानी थी।
- ४ **काशी** : इसकी राजधानी वाराणसी थी। बृहद्रथ राजाओं के समय में इसकी बहुत उन्नति हुई। सम्भवतः काशी के राजाओं ने विदेह राज्य के पतन में प्रमुख भाग लिया। इस समय विदेह एक गणराज्य था।
५. **कोसल** : यह राज्य लगभग आजकल के अवध राज्य के समान था। इस समय इसकी राजधानी श्रावस्ती थी। यह आजकल सहनमहेत नाम का गाँव है जो उत्तर प्रदेश में गोडा जिले में है। कोसल के राजाओं की काशी के राजाओं से प्रायः लड़ाई रहती थी।
- ६ **मल्ल** : मल्लों की दो शाखाएँ थी। एक की राजधानी कुशीनगर^३ और दूसरे की पावा^४ थी। बुद्ध से पहले यहाँ राजतन्त्र शासन था।
- ७ **चेदि** : यह जनपद यमुना के समीप था और यमुना नदी से बुन्देलखण्ड तक फैला हुआ था। इसकी राजधानी गुक्तिमती केन नदी पर स्थित थी।
८. **वत्स** : इसकी राजधानी कौशाम्बी थी जो इलाहाबाद से तीस मील की दूरी पर स्थित है और अब कोसम कहलाती है। निचक्षु ने हस्तिनापुर के नष्ट होने के बाद इसको ही अपनी राजधानी बनाया।

१ बुद्ध ने पहले यहाँ की दो प्रसिद्ध राजा बृहद्रथ और उसका पुत्र जरासन्ध से।

२. यह स्थान बिहार राज्य के मुजफ्फरपुर जिले में एक छोटा गाँव है और इसे नसाद कहते हैं।

३ यह स्थान देवरिया जिले में उस स्थान पर स्थित था जहाँ आजकल कसबा के पास अनुरोधवा गाँव है।

४ इस स्थान के भग्नावशेष देवरिया जिले में कुशीनगर से दस बारह मील दूर सठियाँ (फाजिलनगर) गाँव में मिले हैं।

६. **कुष** . इस जनपद में आजकल के थानेसर, दिल्ली और मेरठ जिले शामिल थे। इसकी राजधानी हस्तिनापुर^१ थी। परन्तु यह राज्य इस समय विशेष शक्ति-शाली न था।
१०. **पञ्चाल** . इसमें उत्तर प्रदेश के बरेली, बदायूँ, और फर्रुखाबाद जिले शामिल थे। इसके दो भाग थे—उत्तर पञ्चाल और दक्षिण पञ्चाल। उत्तर पञ्चाल की राजधानी अहिच्छत्र^२ थी जो बरेली के निकट है और दक्षिण पञ्चाल की काम्पित्य^३। यहाँ का एक प्रसिद्ध राजा दुर्मुख था।
११. **मत्स्य** यह जयपुर के आसपास का प्रदेश था। इसकी राजधानी विराटनगर थी।
१२. **शूरसेन** यह राज्य मथुरा के आसपास स्थित था। इस राज्य में यादव कुल ने बहुत प्रसिद्धि प्राप्त की।
१३. **अश्मक** यह राज्य गोंदाबरी नदी के तट पर था। इसकी राजधानी पोतन या पैठन थी।
१४. **अवन्ति** यह जनपद मालवा के पश्चिमी भाग में स्थित था। इस जनपद को विन्ध्याचल दो भागों में बाँटती थी। उत्तरी भाग की राजधानी उज्जयिनी और दक्षिणी भाग की माहिष्मती थी। प्राचीन काल में यहाँ हहय राजाओं ने राज्य किया। इस राज्य की वत्स राज्य के साथ अक्सर लड़ाई होती थी।
१५. **गान्धार** . सम्भवतः यह आधुनिक अफगानिस्तान का पूर्वी भाग था। सम्भवतः कश्मीर और पश्चिमी पंजाब का कुछ भाग भी इसमें शामिल थे। पेशावर और रावल-पिण्डी जिले इसमें अवश्य शामिल थे।
१६. **कम्बोज** इसमें कश्मीर का दक्षिण-पश्चिमी भाग और काफिरिस्तान के कुछ भाग शामिल थे।

भगवती सूत्र नामक जैन धार्मिक ग्रन्थ में भी सोलह महाजनपदों की सूची है। परन्तु यह सूची इसमें कुछ भिन्न है। उसमें मालव, कच्छ, पुण्ड्र, लाट और मोलि राज्यों का भी उल्लेख है। भगवती सूत्र की सूची अधिक विश्वसनीय नहीं है, क्योंकि जैन ग्रन्थ ईसा की छठी शताब्दी से पूर्व नहीं लिखे गए थे।

बौधायन के धर्मसूत्र से ज्ञात होता है कि सौवीर (मुलतान के आसपास का प्रदेश), आरट्ट (पंजाब), सुराट्ट, अवन्ति मगध, अग, पुण्ड्र (उत्तर बंगाल) और वग (पूर्वी और दक्षिणी बंगाल) में वैदिक संस्कृति का इस समय पूर्ण प्रभाव न था।

बुद्ध के समय में राजतन्त्र राज्यों में चार राज्य बहुत प्रमुख हो गए। ये थे अवन्ति, वत्स, कोसल और मगध।

अवन्ति इस राज्य का राजा प्रद्योत महासेन था। उसका इतना आतक था कि जनता उसे 'चण्ड' कहती थी। मगध का राजा अजातशत्रु भी उससे डरता था। उसकी पुत्री का नाम वासवदत्ता था। चण्ड प्रद्योत ने वत्स के राजा उदयन को बन्दी बनाया था। पीछे अवन्ति से उदयन वासवदत्ता को कौशाम्बी ले

१. यह स्थान मेरठ के उत्तर-पूर्व में शरैस मील की दूरी पर स्थित है।

२. यह उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में बड़ रामनगर नामक स्थान है।

३. यह उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में काम्पिल कहलाता है।

आया और उसने उसके साथ विवाह कर लिया।

वत्स : यहाँ के राजा उदयन ने मगध के राजा दशक की बहन पद्मावती से विवाह किया। हर्ष-रचित 'प्रियदर्शिका' के अनुसार उसने अग की एक राजकुमारी से विवाह किया। भास-रचित 'स्वप्न-वासवदत्ता' नाटक में उसके अवन्ति की राजकुमारी वासवदत्ता से विवाह का वर्णन है। इस प्रकार वैवाहिक सम्बन्धों से उसने अपनी शक्ति बढ़ा ली।

कोसल पहले काशी के राजा ब्रह्मदत्त ने कोसल राज्य को अपने राज्य में मिला लिया। पीछे से कोसल के राजाओं ने काशी को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। बुद्ध के समय में कोसल का राजा प्रसेनजित् था। वह गौतम बुद्ध का भक्त था। यह बात भारद्वाज के एक अभिलेख से स्पष्ट है जिसमें प्रसेनजित् को बुद्ध के धर्मचक्र के साथ दिखाया गया है। प्रसेनजित् ने अपनी बहन कोसलदेवी का विवाह मगध के राजा बिम्बिसार से किया। विवाह के समय प्रसेनजित् ने काशी का कुछ भाग दहेज के रूप में बिम्बिसार को दिया था। जब अजातशत्रु ने अपने पिता बिम्बिसार की हत्या कर दी तो प्रसेनजित् ने काशी का वह भाग वापस लेना चाहा। इस प्रकार मगध और कोसल में युद्ध छिड़ गया। पीछे से बिडूडभ ने अपने पिता प्रसेनजित् से कोसल का राज्य छीन लिया। बिडूडभ ने शाक्यों पर बहुत अत्याचार किया, क्योंकि उन्होंने उसके पिता के साथ धोखे से एक दासीपुत्री का विवाह कर दिया था।

मगध इन चारों राजतन्त्र राज्यों में भी मगध का राज्य सबसे शक्तिशाली हुआ। उसके कई कारण थे। मगध की स्थिति इसमें बहुत सहायक सिद्ध हुई। यह प्रदेश गंगा नदी के मैदान के ऊपर और नीचे के भागों के बीच में स्थित होने के कारण सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था। यह एक उपजाऊ प्रदेश था और गंगा नदी के व्यापार का केन्द्र बिन्दु था। यहाँ के राजाओं ने पहाड़ों के बीच में एक सुरक्षित स्थान छाँटकर राजगृह को अपनी राजधानी बनाया। उन्होंने अपनी दूसरी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया। यह बड़ी नदियों के संगम पर स्थित होने के कारण व्यापारिक दृष्टि से बहुत महत्व रखती थी। समृद्ध देश होने के कारण उन्हें हाथियों-सहित एक शक्तिशाली सेना रखना भी सुलभ हो गया। परन्तु केवल प्राकृतिक साधनों के सुलभ होने से ही किसी प्रदेश की उन्नति नहीं होती। किसी प्रदेश की उन्नति वहाँ के निवासियों की उज्जाकांक्षाओं और भावनाओं पर अवलम्बित होती है। मगध देश में आर्य और अनार्य संस्कृतियों का सुन्दर समन्वय हुआ, जिसके कारण वर्ण-व्यवस्था इतनी जटिल न बन सकी जैसी की मध्य देश में। मगध के राजाओं ने योग्य व्यक्तियों को अपना मन्त्री चुना और अच्छा प्रशासन स्थापित किया। मगध के चारणों ने भी जनता को प्रोत्साहित किया। इन सब कारणों का सामूहिक प्रभाव यह हुआ कि मगध सबसे शक्तिशाली राज्य बन गया।

बिम्बिसार (५८६-४८४ ई० पू०)

मगध का सबसे पहला शक्तिशाली राजा बिम्बिसार था। पालि ग्रन्थों के अनुसार वह हर्षक कुल का था वह एक साधारण सामन्त का पुत्र था और 'श्रेणिक' नाम से भी प्रसिद्ध था। महावज्र के अनुसार जब वह गद्दी पर बैठा उसकी अवस्था केवल १५ वर्ष की थी।

इस समय उसके सामने कई समस्याएँ थी। उत्तर में वज्जिगणराज्य बहुत शक्तिशाली हो गया था। कामल और अश्वत्थि के शक्तिशाली राजा गारे निर्बल राष्ट्रा को जीतकर अपने राज्य में मिलाता चाहते थे और अग का राजा भी उसका गव था।

बिम्बिसार ने बड़ी बुद्धिमत्ता से काम लिया। उसने शक्तिशाली राजधराना से वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित करके अपनी शक्ति बढ़ाई। उसकी प्रधान रानी कामलदेवी थी जो कामल के राजा प्रसेनजित् की बहन थी। इस विवाह से दहेज के रूप में बिम्बिसार को काशी राज्य का कुछ प्रदेश मिला था, जिसमें एक लाख मद्रा वापिक भूमि-कर प्राप्त होता था। उसकी दूसरी रानी बाल्लवा थी, जो लिच्छवियों के राज चेटक की बहन थी। तीसरी रानी क्षेमा पञ्चव के शक्तिशाली मद्र राज्य की राजकुमारी थी। कहते हैं कि उसकी चौथी रानी विदेह की राजकुमारी वामवी थी जो, उसके लिए, जब उसके पुत्र अजातशत्रु ने कारागार में डाल दिया था, भोजन ले जाती थी। ये वैवाहिक सम्बन्ध मगध के साम्राज्य-विस्तार में बड़ा सहायक हुए। तक्षशिला के राजा पुष्यकृमाजी ने प्रभाव से विरुद्ध उसमें सहायता माँगी, किन्तु उसने प्रयत्न से शत्रुता मोल ले ली। उचित गमना। उसने पुष्यकृमाजी के राजदूत का स्वागत किया, परन्तु प्रयत्न के विरुद्ध उसे सहायता नहीं दी। इसके विरुद्ध जब प्रयत्न सामर्थ्य से पराजित हुआ तो बिम्बिसार ने अपने राजदूत जीवक को उसकी विचित्रता करने भेजा।

उसने अग के राजा ब्रह्मदत्त का हराकर उसके राज्य का मगध का राज्य में मिला लिया और अग की राजधानी चम्पा में अपने पुत्र अजातशत्रु को अपना प्रतिनिधि नामक बनाकर भेजा, जिससे अग के राजा के वंशज फिर स्वतन्त्र होने का साहस न करे। इस प्रकार वैवाहिक सम्बन्धों और विजय द्वारा उसने मगध साम्राज्य के विस्तार में पहला चरण उठाया।

महावज्र के अनुसार उसके राज्य में ८०,००० गाव थे। वह अपने कर्मचारियों पर कड़ी दृष्टि रखता। जो अधिकारी उस अच्छा परामर्श देते उन्हें वह पुरस्कार देता था और जो ठीक परामर्श न देते उन्हें तौकरी से निकाल देता था। साधारण कार्यों की देखभाल करने वाले अधिकारी—सर्वाधिक महामात्र, मन्त्रपति—मन्त्राध्यक्ष महामात्र, न्यायाधीश—न्यायद्वारा महामात्र और गांव के मुखिया—ग्रामभोजक कहलाते थे। गांवों और जहर में अधिकारियों का शासन में पूर्ण स्वतन्त्रता थी। गांवों का प्रबन्ध ग्राम-सभाएँ करती थीं। दण्ड में कारागार और अपराधी के हाथ-पैर काटना भी शामिल था। नडरे भी बनाई जाती थी। उनको पत्नी राजधानी गिरिव्रज थी। उसने उसे छोड़कर राजगृह में अपनी नई राजधानी बनाया। चिकित्सा का भी उच्च प्रबन्ध था। जीवक बिम्बिसार का राजधेय था।

बौद्ध ग्रन्थों के अनुसार बिम्बिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था। उसने वेणुवन बौद्ध सभ को दान में दिया था और अपने बंधु जीवक को बड़ की चिकित्सा करने के लिए भेजा था। जनों के प्रेमग्रन्थ 'उत्तराध्ययन सूत्र' में लिखा है कि बिम्बिसार मगध महावीर के पान गया था और उनका अनुयायी हो गया।

बौद्ध ग्रन्थों के अनुसार बिम्बिसार की हत्या उसने पुत्र अजातशत्रु ने की, किन्तु जैन

ग्रन्थों में लिखा है कि उसने अपने पिता को जेल में डाल दिया। वहाँ बेल्लना ने उसकी सेवा की, किन्तु बिम्बिसार ने स्वयं कारागार में आत्महत्या कर ली।

अजातशत्रु (४६४-४६२ ई० पू०)

अजातशत्रु या कृष्णिक पालि ग्रन्थों के अनुसार अपने पिता बिम्बिसार को मारकर मगध के सिंहासन पर बैठा। बिम्बिसार की मृत्यु के पश्चात् उसकी पहली रानी कोसलदेवी उसके शोक में मर गई। तब कोसलदेवी के भाई प्रसेनजित् ने काशी का वह भाग, जो उसने कोसलदेवी के दहेज में बिम्बिसार को दिया था, वापस लेने के लिए अजातशत्रु के विरुद्ध लड़ाई छेड़ दी। इस युद्ध में पहले मगध के राजा को जीत हुई फिर कोसल का राजा विजयी हुआ। अन्त में कोसल-नरेश ने अजातशत्रु से सन्धि कर ली और अपनी पुत्री वज्रिणी का विवाह अजातशत्रु के साथ कर दिया और काशी का वह भाग जो पहले बिम्बिसार को दिया था, फिर से अजातशत्रु को दे दिया।

अजातशत्रु के समय की दूसरी प्रसिद्ध घटना लिच्छवियों के साथ युद्ध था। इस युद्ध के कई कारण थे। कहते हैं कि बिम्बिसार ने एक हाथी और एक बहुमूल्य हार अपने छोटे पुत्रो हल्ल और वेहल्ल को दिए थे। वे इन्हे लेकर बैशाली चले गए थे। अजातशत्रु इन्हे लेना चाहता था, इसलिए उसने बैशाली के विरुद्ध लड़ाई छेड़ी। कुछ लोग कहते हैं कि यह युद्ध मणियों की एक खान लेने के लिए हुआ जो मगध और लिच्छवि नरेश दोनों लेना चाहते थे। परन्तु वास्तविक बात यह प्रतीत होती है कि लिच्छवियों का स्वतन्त्र गणराज्य अजातशत्रु की महत्वाकांक्षा में बाधक था, अतः उसे हराना आवश्यक था।

लिच्छवियों ने अजातशत्रु के विरुद्ध जो सगठन बनाया उसमें काशी-कोसल के राजतन्त्र राज्य और ३६ गणराज्य शामिल थे। इस सगठन को हराना आसान न था। लिच्छवियों को हराने में अजातशत्रु को १६ वर्ष लगे। उसने अपने एक मन्त्री वस्सकार को लिच्छवियों में फूट डालने के लिए भेजा। उसे इस काम में तीन वर्ष लगे। उसके मन्त्रियों ने पाटलिपुत्र में एक किला बनाया, जिससे लिच्छवियों से लड़ना सरल हो जाए। इस कार्य में उन्हें दो वर्ष लगे। उसने महाशिलाकण्ठ और रघुमुसल नाम के अस्त्रों का प्रयोग भी इस युद्ध में किया और अपनी सेना को सुसज्जित किया, तब कही उसकी जीत हुई।

अजातशत्रु के राज्यकाल में गौतम बुद्ध और महावीर दोनों महापुरुषों की मृत्यु हुई। उसके समय में पहली बौद्ध-संगीति भी राजगृह में हुई। इसमें बौद्ध धर्म के मिद्धान्त स्वीकृत किये गए। बौद्ध और जैन दोनों ही अजातशत्रु को अपने-अपने मत का मानने वाला कहते हैं। एक जैन ग्रन्थ 'उत्तराध्ययनसूत्र' में लिखा है कि कृष्णिक प्रायः बैशाली और चम्पा में महावीर से मिलने जाता करता था। अजातशत्रु के बौद्ध होने के भी कई प्रमाण हैं। पहली बौद्ध-संगीति अजातशत्रु के संरक्षण में राजगृह में निकट हुई थी। भारद्वाज में एक चित्र में अजातशत्रु को बुद्ध की प्रणाम करता दिखाया गया है। उसने अपने बौद्ध जीवक के साथ गौतम बुद्ध के दर्शन किये थे और बुद्ध की मृत्यु के पश्चात् उसकी अस्थियों का एक भाग लिया था। उसने कई चैत्य भी बनवाये थे।

अजातशत्रु के उत्तराधिकारी (४६२-४१४ ई० पू०)

पुराणों के अनुसार अजातशत्रु का उत्तराधिकारी दशक था, किन्तु पालि धर्म ग्रन्थों और जैन अनुश्रुति के अनुसार अजातशत्रु का पुत्र और उत्तराधिकारी उदायीभद्र था। 'आवश्यक सूत्र' में लिखा है कि अपने पिता के राज्य-काल में वह चम्पा में राज्यपाल था। उसने पाटलिपुत्र का नगर

बसाया क्योंकि इस स्थान का व्यापारिक और सामरिक महत्त्व बहुत था। अवन्ति का राजा पालक उदायीभद्र का शत्रु था। कहते हैं कि उसने उदायीभद्र को मरवा दिया। बौद्ध ग्रन्थों के अनुसार उदायी के पश्चात् अनुषङ्ग, मुण्ड और नागदशक राजा हुए। प्रजा ने इस वंश के अन्तिम राजा को गद्दी से उतार कर उसके स्थान पर उसके मन्त्री शिशुनाग को राजा बनाया।

शिशुनाग और उसके उत्तराधिकारी (४१४—३४६ ई० पू०)

हर्षक कुल के अन्तिम राजा के समय में शिशुनाग बनारस का राज्यपाल था। उसकी दो राज-धानियाँ थी—गिरिव्रज और वैशाली। इस समय अवन्ति का राजा अवन्तिवर्धन था। शिशुनाग ने प्रद्योत के इस वंश को बुरी तरह परास्त करके अवन्ति के राजाओं का मान-मर्दन किया। सभ्यत उसने कोसल, वत्स और अवन्ति के तीनों प्रमुख राज्यों को मगधराज्य में मिलाकर मगध की सीमा बढ़ाई। इस प्रकार शिशुनाग के राज्य में मगध के अतिरिक्त मध्य-देश और मालवा भी सम्मिलित थे।

पुराणों के अनुसार शिशुनाग का उत्तराधिकारी काकवर्ण और लका की अनुश्रुति के अनुसार कालाशोक था। ये दोनों एक व्यक्ति के नाम हो सकते हैं। वह अपने पिता के समय में बनारस और गया का राज्यपाल रह चुका था। उसके राज्य-काल में बौद्धों की दूसरी महान् सभा वैशाली में हुई। उसने फिर पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। 'हर्षचरित' के अनुसार एक हत्यारे ने शैशुनागी काकवर्ण के गले में कटार धोकर उसका वध कर दिया। यूनानी पुस्तकों में लिखा है कि इस राजा की रानी का प्रेमी एक नाई था। उसने रानी से मिलकर राजा का वध कराया। महाबोधिवंश के अनुसार कालाशोक के दस पुत्र थे। पुराणों के अनुसार इस वंश के दो अन्तिम राजा नन्दिवर्धन और महानन्दी थे।

नन्द वंश (३४६—३२४ ई० पू०)

नन्दों के मूल के विषय में अनुश्रुतियाँ एकमत नहीं हैं। पुराणों के अनुसार महापद्मनन्द शैशुनाग वंश के अन्तिम राजा महानन्दी और उसकी एक भूद पत्नी का पुत्र था। यूनानी लेखकों के अनुसार वह एक नाई और अन्तिम शैशुनाग राजा की रानी का पुत्र था। जैन अनुश्रुति के अनुसार वह एक नाई और एक वेश्या का पुत्र था। महाबोधिवंश में उसका नाम उपसेन लिखा है। मत्स्यपुराण के अनुसार महापद्मनन्द ने ८८ वर्ष राज्य किया परन्तु बाणपुराण में उसका राज्यकाल २८ वर्ष लिखा है। उसके पास अपार धन और एक बहुत बड़ी सेना थी। उसने उन सब राज्यों को जो शैशुनाग वंश के समय में स्वतन्त्र थे मगध में मिला लिया और इस प्रकार एक राष्ट्र का निर्माण किया। ये राज्य इक्ष्वाकु, पंचाल, हैहय, कलिंग, अश्मक, कुरु, शूरसेन आदि थे। परिशिष्टपर्व और यूनानी लेखकों ने नन्द साम्राज्य की विशालता का उल्लेख किया है। मैमूर के कुछ प्राचीन अभिलेखों से पता चलता है कि नन्दों ने मैमूर के उत्तर-पश्चिमी भाग अर्थात् कुत्तल पर भी राज्य किया था।

महापद्मनन्द के बाद उसके आठ लड़कों ने मगध पर राज्य किया। पुराणों ने इन नन्द राजाओं को प्रधार्मिक लिखा है। इसके कई कारण थे। एक तो उनका जनता के साथ व्यवहार भ्रष्टा नहीं था, दूसरे वे प्रजा पर बहुत-से कर लगाते थे। खाल, गोद और पत्थरों पर भी मनुष्यों को कर देना पड़ता था। कहते हैं कि अन्तिम नन्द राजा धननन्द ने गया की घाटी में एक स्थान पर ८० करोड़ रुपये इकट्ठे कर रखे थे। उनकी बदनामी का तीसरा कारण यह भी था कि उनका

मूल उच्च जाति के व्यक्तियों से न था और संभवतः वैनीष जातियों के व्यक्तियों के प्रति सहानुभूति प्रदर्शित करते थे। चन्द्रगुप्त मौर्य ने इस परिस्थिति का लाभ उठाकर मगध के अन्तिम नन्द सम्राट् धननन्द^१ से उसका राज्य छीन लिया और स्वयं राजा बन बैठा।

कुछ भी हो, नन्द राजाओं ने छोटे-छोटे अनेक राज्यों को जीतकर एक बड़े साम्राज्य की स्थापना की तथा गंगा की घाटी और प्राच्य प्रदेशों पर एक सुव्यवस्थित शासन स्थापित किया। उन्होंने अपने राज्य को प्रान्तों में विभाजित कर रखा था, जिनमें राज्यपाल नियुक्त किये थे। वे ऐसे व्यक्तियों को अपना परामर्शदाता नियुक्त करते जो अपने शक्ति और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी सेना का यूनानियों तक ने सिका माना है। उसमें २ लाख पैदल, २० हजार घुड़सवार, २ हजार रथ और ३ हजार हाथी थे। उनके समय में पाटलिपुत्र देवी सरस्वती और लक्ष्मी का निवास-स्थान बन गया।

गणतन्त्र राज्य

शाक्य

हम ऊपर कह आए हैं कि १६ महाजनपदों में कई गणराज्य थे। इनमें सबसे प्रसिद्ध शाक्य गणराज्य था। गौतमबुद्ध का जन्म इसी गणतन्त्र राज्य में हुआ था। शाक्यों की राजधानी कपिल-वस्तु थी, जो नेपाल की सीमा पर हिमालय की तराई में स्थित थी। बौद्ध ग्रन्थों में लिखा है कि शाक्य अपने को इक्ष्वाकु-वंशीय मानते थे। शाक्य संघ का प्रधान राष्ट्रपति की भाँति चुना जाता यद्यपि वह राजा कहलाता था। पहले बुद्ध के पिता शुद्धोदन शाक्य गणराज्य के राजा चुने गये थे, उनके पश्चात् भद्रिय और महानाम।

शाक्यों के अधिवेशन सभागार में होते। सभा की बैठक में शाक्य जाति के युवा और बुद्ध सभी भाग लेते। एक विशेष अधिकारी उपस्थित व्यक्तियों के बैठने की व्यवस्था करता। किसी विषय पर विचार होने से पहले सदस्यों की एक निश्चित सख्या का उपस्थित होना आवश्यक था। इस सख्या को पूरा करने का उत्तरदायित्व गणपूरक पर था। प्रस्तावों पर कभी-कभी तीन बार तक विचार होता था। कभी-कभी मतभेद होने पर शलाकाओं द्वारा मतदान लिया जाता था। निश्चय बहुमत से होते थे।^२ शाक्य गणराज्य में ८० हजार परिवार थे और उनके राज्य में बहुत-से नगर थे। कोसल के राजा विडूडभ ने शाक्य गणराज्य को समाप्त करके छठी शती ईसा पूर्व के अन्त में उसे अपने राज्य में मिला लिया।

लिच्छविय

दूसरा प्रसिद्ध गणराज्य लिच्छवियों का था। इसमें ९ गणराज्य मल्लों के और १८ काशी और कोसल के सम्मिलित थे। इस संघ का प्रमुख लिच्छवियों का नेता चेटक था। इस गणराज्य की

१. यूनानी लेखकों ने उसका नाम अग्रमस या वैण्डर्मस लिखा है। संभवतः यह शब्द औग्रसैन्य का यूनानी रूप है।

२. शाक्य गणराज्य की परिषद् का उपर्युक्त विवरण बौद्ध संघ की कार्य-पद्धति के आधार पर लिखा गया है। गौतम बुद्ध ने संभवतः शाक्य गणराज्य की पद्धति ही बौद्ध संघ में अपनाई थी।

राजधानी वैशाली थी जिसमें ४२,००० परिवार रहते थे तथा अनेक ज्ञानदार इमारतें थी। इस गणराज्य में ७,७०७ राजा, इतने ही उपराजा और इतने ही भाण्डाग्रिक थे। इस गणराज्य की कार्यकारिणी में ८ या ९ सदस्य थे। न्यायाधीश विनिश्चय-महामात्र, व्यावहारिक और सूत्रधर कहलाते थे। लिच्छवियों की साधारण सभा के सदस्य अपने अधिकारों के लिए बहुत सतर्क थे। वे ही कार्यकारिणी के सदस्य और सैनिक नेता चुनते थे। वे विदेश नीति का भी नियन्त्रण करते थे। 'ललितविस्तर' नामक पुस्तक में लिखा है कि वैशाली में प्रत्येक परिवार का नेता अपने को राजा समझता था। यहाँ के निवासी अत्यधिक सचेत थे तथा सदा शिकार करने और हाथी सघाने में व्यस्त रहते। इसीलिए उनके गणराज्य ने इतनी उन्नति की थी। स्वयं भगवान् बुद्ध ने कहा था कि जब तक लिच्छवियों में फूट न पड़ेगी उन्हें कोई भी न हरा सकेगा।

मल्ल

इस गणराज्य की दो शाखाएँ थी। एक की राजधानी पावा और दूसरी की कुशीनारा (कसिया) थी। महावीर की मृत्यु पावा में हुई थी और गौतम बुद्ध की कुशीनारा में। पावा का मल्लो ने एक नया ससद-भवन बनाया था, जिसका उद्घाटन बुद्ध ने किया था। प्रसिद्ध बौद्ध उपदेशक आनन्द और अनुरुद्ध मल्लो में से ही थे।

कोलिय

इनका राज्य शाक्य राज्य के पूर्व में था। शाक्यों और कोलिय लोगों में रोहिणी नदी के पानी के ऊपर झगडा होता रहता। यह नदी दोनों राज्यों की सीमा पर थी। इनकी राजधानी रामग्राम थी। कोलियों की सेना जबर्दस्ती धन वसूल करने और जनता पर अत्याचार करने के लिए बदनाम थी। इनका शाक्य राजाओं से रक्त-सम्बन्ध था।

भग्ग

यह राज्य मिर्जापुर के निकट था। इनकी राजधानी सुसुमगिरि थी। इनके और वत्स के धनिष्ठ सम्बन्ध थे। अन्त में भग्गो को वत्सों का आधिपत्य मानना पड़ा।

मोरिय

इनकी राजधानी पिप्पलिवन थी। चन्द्रगुप्त मौर्य सम्भवत इसी गणराज्य में से था।

कालाम

इनकी राजधानी सपुन थी। बुद्ध के गुरु आलार इसी जाति के थे। इस समय मिथिला (नेपाल की सीमा पर) में बिबेहों और वैशाली में ज्ञातुक लोगों के गणराज्य थे। ज्ञातुक गणराज्य के नेता भगवान् महावीर के पिता थे। ज्ञातुकों की राजधानी कोल्लाग थी।

प्रारम्भ में इन सब राज्यों में पैनूक राजा राज्य करते थे, फिर धीरे-धीरे सबमें गणराज्य स्थापित हो गये। सम्भवत राजाओं के कुशासन और अत्याचार के कारण जनता ने उन्हें गद्दी से उतारकर गणराज्यों की स्थापना की। इन्हीं गणराज्यों ने वैदिक धर्म के विरुद्ध आवाज उठाई। जैन और बौद्ध-धर्म के प्रवर्तक महावीर और बुद्ध इन्हीं गणराज्यों में पैदा हुए और इसी क्षेत्र में उन्होंने अपने स्वतन्त्र जिवाचों का प्रतिपादन किया। इससे यह बात स्वतः सिद्ध हो जाती है कि राजनीतिक स्वतन्त्रता के वातावरण में ही जिवाचों की स्वतन्त्रता पनप सकती है।

सहायक ग्रन्थ

राधाकुमुद मुकर्जी	हिन्दू सभ्यता, अध्याय ७, अनुवादक—वासुदेवशरण अग्रवाल
राधाकुमुद मुकर्जी	प्राचीन भारत, अध्याय ६, अनुवादक—बुद्ध प्रकाश
राजबली पाण्डेय H. C Raychaudhuri	प्राचीन भारत, अध्याय ७ <i>Political History of Ancient India,</i> Chapter 2
K. A. Nilakanta Sastri	<i>Age of the Nandas and Mauryas,</i> Chapter 1
R. C. Majumdar	<i>The History and Culture of the Indian People, The Age of Imperial Unity, Chapters 1 & 2.</i>

मौर्यकाल से पूर्व भारत की धार्मिक, सामाजिक व आर्थिक अवस्था

(Religious, Social and Economic Condition
of Pre-Mauryan India)

धार्मिक अवस्था (६५० ई० पू० से ३२५ ई० पू०)

सातवीं शताब्दी ई० पू० भारत के धार्मिक जीवन में एक क्रान्ति का युग था। वैदिक-धर्म में कर्मकाण्ड की प्रधानता हो जाने के कारण अब उसमें वह स्वाभाविक आकर्षण न रह गया जो वैदिक काल में था। वैदिक ज्ञान भी सर्वसाधारण की पहुँच से परे हो गया। मनुष्य को चारों ओर दुःख-ही-दुःख दिखाई देता। ब्राह्मण अब धर्म के ठेकेदार बन बैठे।

उपनिषदों में हम पहले-पहल कर्मकाण्ड के विरुद्ध विचारों की अभिव्यक्ति देखते हैं। वे ज्ञान की प्राप्ति और नैतिक जीवन पर अधिक जोर देते हैं। किन्तु उपनिषदों की विचारधारा ऊपरी श्रेणियों तक ही सीमित थी। सामान्य जनता के कुछ धार्मिक नेताओं ने त्याग और तप पर बहुत जोर दिया, कुछ ने इस जीवन का आनन्द लेना ही अपना लक्ष्य समझा। पूर्णकस्तप किसी भी कर्म में पुण्य या पाप मानते ही न थे। अजितकेशकम्बली और गोसाल नियतिवादी थे। एकुक्षकम्बायन का विश्वास था कि केवल सात ऐसे तत्त्व हैं जो सदा रहते हैं, मिटाये नहीं जा सकते। शेष सब अनित्य हैं। संजय बेलुद्विपुत्र किसी बात का निश्चयात्मक उत्तर नहीं देते थे। इसी धार्मिक उथल-पुथल के काल में कुछ ऐसे धर्मों का जन्म हुआ जिन्होंने प्राचीन वैदिक धर्म का रूप ही बदल दिया। इनमें चार प्रमुख हैं—जैन, बौद्ध, वैष्णव और शैव धर्म। इनमें जैन और बौद्ध-धर्म एक प्रकार से वैदिक-धर्म के विरुद्ध थे।

जैन धर्म

जैनो के अनुसार ऋषभ पहले तीर्थंकर थे। तेईसवें तीर्थंकर पार्श्वनाथ सम्भवतः ई० पू० आठवीं शती में हुए। वे काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। उनका लालन-पालन बड़े भोग-विलास के वातावरण में हुआ, किन्तु सत्यज्ञान की खोज के लिए उन्होंने ३० वर्ष की अवस्था में अपना घर छोड़ दिया। ८३ दिन का कठोर तप करने के पश्चात् उन्हें सत्यज्ञान या कैवल्य की प्राप्ति हुई। उन्होंने शेष जीवन धर्मोपदेश देने में व्यतीत किया। उनकी मृत्यु का स्थान आजकल पार्श्वनाथ पहाड़ी कहलाता है। उनकी मुख्य शिक्षाएँ थी—(१) अहिंसा, (२) अस्मापण, (३) कोरी न करना, और (४) सम्पत्ति का त्याग। पार्श्वनाथ के २५० वर्ष बाद तीर्थंकर महावीर का जन्म हुआ। वर्धमान महावीर के पिता शातुक कुल के राजा थे। उनकी माता क्षिमाला लिच्छवियों के राजा चेटक की बहन थी। ३० वर्ष की अवस्था तक विवाहित जीवन बिताने के पश्चात् महावीर ने घर छोड़ दिया। उन्होंने १२ वर्ष कठोर तप किया। ४२ वर्ष की अवस्था में वर्धमान को सत्यज्ञान की प्राप्ति हुई। वे दुःख-दुःख

के बन्धन से सर्वथा मुक्त हो गए। तब से वे 'जिन' कहलाने लगे और उनके अनुयायी जैन। महावीर ने अपने जीवन के शेव ३० वर्ष धर्मोपदेश देने में बिताए। उनकी मृत्यु ७२ वर्ष की अवस्था में 'पावा' नामक स्थान पर हुई।

महावीर ने पार्श्वनाथ की शिक्षाओं को अपनाया किन्तु उनमें कुछ परिवर्तन भी किए। उन्होंने पार्श्व की चार शिक्षाओं के साथ ब्रह्मसूय को भी जोड़ दिया। चम्पा, कौशाम्बी और अवन्ति के राजा जैन धर्म के साथ सहानुभूति रखते थे। गणराज्यों में भी महावीर का बहुत मान था। कहा जाता है कि उनकी मृत्यु के बाद ३६ गणराज्यों ने मिलकर दीप-प्रकाश करने की व्यवस्था की।

जैन धर्म के मुख्य सिद्धान्त

जैनो का कर्म सिद्धान्त में पूर्ण विश्वास है। आत्मा को वे नित्य मानते हैं। उनका विश्वास है कि आत्मा का बन्धन कर्मों के फलस्वरूप है। पूर्वजन्म के कर्मों का नाश और इस जन्म में उनका न होना ही मोक्षदायक है। कर्मों की रोक सम्यक् श्रद्धा, सम्यक् ज्ञान और सम्यक् आचार के त्रिरत्नों के साधन से हो सकती है। कर्मों का नाश भगवान् महावीर की पाँचों शिक्षाओं के पालन करने से और रात में भोजन न करने से, पाँच नियत अभ्यासों के करने और शरीर, मन और वाणी पर सयम रखने से हो सकता है। जैन लोग तप में बहुत विश्वास रखते हैं। वे विनय, नम्रता, सेवा, स्वाध्याय, ध्यान (चिन्तन) और अमृतसर्ग (शरीर को निश्चल रखना) पर बहुत जोर देते हैं। उपवास और योग को क्रियाओं और शरीर के शक्तिरहित होने पर ध्यान में निरत होकर वे उसके त्याग में भी विश्वास रखते हैं। उनका विश्वास है कि तप और सयम से आत्मा को शक्ति मिलती है तथा मनुष्य की निःशुद्ध प्रवृत्तियाँ दबी रहती हैं।

जैन वेद की सत्ता और प्रमाण में विश्वास नहीं करते। वे ऋषियों को व्यर्थ समझते हैं। उनका विश्वास है कि प्रत्येक वस्तु में जीव है। वे छोटे-से-छोटे जीव की हिसा करना महापाप समझते हैं। वे ईश्वर को ससार का स्रष्टा और पालनकर्ता नहीं मानते। उनके अनुसार ईश्वर उन शक्तियों की उच्चतम, शालीनतम और पूर्णतम अभिव्यक्ति है जो मनुष्य की आत्मा में निहित है। जैनो का मत है कि ससार दुःखमय है। जन्म-मृत्यु के बन्धन से छुटकारा पाकर ही मनुष्य को सुख मिल सकता है।

जैन धर्म का पहले बहुत प्रसार हुआ। चन्द्रगुप्त मौर्य जैसे राजाओं ने भी इसको प्रोत्साहन दिया। दक्षिण भारत के अनेक राजा भी जैन धर्मावलम्बी थे।

एक अनुश्रुति के अनुसार चन्द्रगुप्त मौर्य के समय में एक बड़ा अकाल पड़ा। उस समय चन्द्रगुप्त मौर्य और भद्रबाहु नामक भिक्षु दक्षिण चले गए। मगध में स्थूलभद्र नामक आचार्य रह गए। उनके अनुयायियों ने वस्त्र पहनने आरम्भ कर दिए और भद्रबाहु के अनुयायी नगे रहते थे। इस प्रकार श्वेताम्बर और दिगम्बर सम्प्रदाय का प्रारम्भ हुआ। किन्तु अनेक विद्वानों के अनुसार श्वेताम्बर और दिगम्बर सम्प्रदायों की सत्ता चन्द्रगुप्त के समय से प्राचीन है और श्वेताम्बरों का उद्गम सम्भवतः पार्श्वनाथ के अनुयायियों से हुआ। पार्श्वनाथ ने अपने अनुयायी भिक्षुओं को दो वस्त्र रखने की अनुमति दी थी। दिगम्बर लोग उन जैन धर्म-ग्रन्थों (१२ अंगों) को भी स्वीकार नहीं करते जो स्थूलभद्र के नेतृत्व में पाटलिपुत्र की एक सभा में निश्चित किए गए थे। इस समय ये १२ अंग भी प्राप्य नहीं हैं। जैनो के धर्मग्रन्थ आजकल इन १२ अंगों में से उन ११ अंगों पर आधारित हैं जो पाँचवीं शताब्दी ईसवी में उपलब्ध थे, जबकि जैन धर्म-

ग्रन्थों को बलभी की बड़ी सभा में वर्तमान रूप दिया गया। कैवल्य के अधिकार और महावीर के जीवन-वृत्त आदि के विषय में भी उनमें कुछ मतभेद है।

बौद्ध धर्म

गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोदन शाक्यों के राजा थे। उनकी माता का नाम माया था। उनका जन्म कपिलवस्तु में लुम्बिनी-वन नामक स्थान में हुआ। इस स्थान पर अशोक ने एक स्तम्भ बनवाया जो अब तक विशाल है। राजकुमारों की भाँति सब प्रकार के ऐश्वर्य और भोग-विलास के बातावरण में उनका पालन-पोषण हुआ। १६ वर्ष की अवस्था में उनका विवाह और २८ वर्ष की अवस्था में उनके एक पुत्र हुआ। गौतम समार में जन्म, वृद्धावस्था, बीमारी, मृत्यु और शोक देखकर इनने अधिक प्रभावित हुए कि पुत्र-जन्म के पश्चात् ही वे घरबार छोड़कर तपस्वी हो गये। तपस्वी होने के पश्चात् उन्होंने आलार और उद्धक नाम के दो आचार्यों की शिक्षा के अनुसार योगाभ्यास किया परन्तु उन्हें शान्ति न मिली। फिर उन्होंने जैन तपस्वियों की भाँति कठार तप किया और उनका शरीर सूख कर काटा जा गया। इस समय वे बहुत ही बौद्ध भोजन, दाल या फलों का रस लेते थे। जब उन्हें यह प्रयत्न भी निष्फल जान पड़ा तो वे पूरा भोजन करने लगे। इस बात को देखकर उनके पाँच शिष्य यह समझकर कि गौतम अपने तप से गिर गए हैं उन्हें छोड़कर चले गये। अन्त में बोध-गया में एक बोधिवृक्ष के नीचे गौतम को सत्यज्ञान की प्राप्ति हुई। तभी से वे बुद्ध कहलाने लगे।

इसके पश्चात् बुद्ध बनारस आये जहाँ उन्होंने उन पाँच शिष्यों का उपदेश दिया जो उन्हें छोड़कर चले आये थे। उनका यह उपदेश, जिसमें उन्होंने जन्म-मरण के बन्धन में मुक्त होने का मार्ग बतलाया, 'धर्म-चक्र-प्रवर्त्तन' कहा जाता है। इसके पश्चात् बनारस, राजगृह आदि नगरों में हजारों व्यक्ति, स्वयं बुद्ध का पुत्र राहुल और उनका चचेरा भाई नन्द भी उनके अनुयायी हो गए। अनेक स्त्रियाँ भी बौद्ध सघ में सम्मिलित हो गईं। इस प्रकार राजगृह, कपिलवस्तु, श्रावस्ती और वैशाली बौद्ध-धर्म के मुख्य केन्द्र बन गए। अन्तिम समय तक बुद्ध अनेक स्थानों पर घूमकर अपना उपदेश देते रहे। अन्त में ८० वर्ष की अवस्था में कुशीनारा नामक स्थान पर उनकी मृत्यु हुई। उन्होंने मरण से पूर्व अपने प्रिय शिष्य आनन्द को बुलाकर कहा, "आनन्द, तुम स्वयं अपने लिए दीपक बना। अपने में ही शरण लो। किसी बाहरी आश्रय को मत ढूँढो। सत्य की ही शरण ला, किसी दूसरे की शरण न लो। मेरी मृत्यु के पश्चात् सत्य, सच के नियम और मेरे बनावे हुये नियम तुम्हारे लिए गुरु का कार्य करेंगे।"

बौद्ध धर्म के मुख्य सिद्धान्त

बुद्ध ने चार आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया। ये चार सत्य इस प्रकार हैं। ससार में दुःख ही दुःख है। इस ससार में मनुष्य तृष्णा, इच्छा या वासना के कारण जन्म लेता है। यह जन्म-मृत्यु का बन्धन वामना का अन्त करके समाप्त किया जा सकता है। वामना का

१ गौतम बुद्ध की मृत्यु के विषय में दो परम्पराएँ हैं। लंका की परम्परा के अनुसार उनकी मृत्यु ४४४ ई० पू० में हुई और केशटन की परम्परा के अनुसार ४८६ ई० पू० में। इसलिए उनके जन्म की तिथि के विषय में निश्चय रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। तब भी केशटन की परम्परा को आधा मानकर ४८६ + ८० = ५६६ ई० पू० उनकी जन्म-तिथि मानना अधिक सुवितसंगत प्रतीत होता है।

अन्त ठीक मार्ग का अनुसरण करके हो सकता है। यह मार्ग 'अष्टांगिक मार्ग' है—(१) सम्यक् दृष्टि, (२) सम्यक् संकल्प, (३) सम्यक् वाक्, (४) सम्यक् कर्माणि, (५) सम्यक् आजीवन, (६) सम्यक् व्यायाम (अभ्यास), (७) सम्यक् स्मृति और (८) सम्यक् समाधि। बुद्ध के अनुसार जीवन का अन्तिम लक्ष्य निर्वाण प्राप्त करना है। निर्वाण वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति को परम शान्ति और सुख की प्राप्ति हो जाती है। वह शोक, वासनाओं, रोष और जन्म-मृत्यु के संघट से पूर्णतया छूट जाता है। उन्होंने सब सासारिक वस्तुओं की—जिनमें आत्मा भी सम्मिलित है—अनित्यता का प्रतिपादन कर उनके प्रति उदासीनता का उपदेश दिया। उनके प्रति राग ही जन्म-वन्धन का कारण है। किन्तु इस राग को दूर करने के लिए मन के बन्धीकरण की आवश्यकता है, कठोर तप या वैदिक कर्मकाण्ड की नहीं। उन्होंने कहा—हमें इस सगढ़े में नहीं पड़ना चाहिए कि परमात्मा है या नहीं। इससे ह्मासी प्रगति नहीं हो सकती।

महात्मा बुद्ध केवल धर्म-सुधारक ही नहीं एक समाज-सुधारक भी थे। उनकी शिक्षाएँ गढ़ आध्यात्मिक तत्वों तथा तर्कों पर आधारित थी। इसीलिए उन्होंने गरम मार्ग को छोड़कर मध्यम मार्ग अपनाया। वे कहते थे कि न तो मनुष्य को सुखों में इतना लिप्त होना चाहिए कि वह कर्तव्य को भूल जाए और न शरीर को इतना कष्ट देना चाहिए कि वह स्वस्थ शरीर से अपना कर्तव्य करने योग्य ही न रहे। उन्होंने कर्मफल पर बहुत जोर दिया। बुद्ध ने पूर्व-संचित कर्म को जाति का आधार नहीं माना।

वे जन्म से जाति प्रथा को नहीं मानते थे। उनके अनुसार सच्चा ब्राह्मण वह नहीं जिसने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया हो, अपितु वह है जो सासारिक सुखों में लिप्त न होकर सदाचार का जीवन बिताता है। उन्होंने बौद्ध-संघ में सब जातियों के व्यक्तियों को प्रविष्ट किया।

हिन्दू धर्म में एक व्यक्ति को ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद गृहस्थाश्रम में प्रविष्ट होने का अधिकार था, क्योंकि बिना इसमें प्रविष्ट हुए मनुष्य समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं कर सकता। किन्तु बुद्ध ने किसी भी अवस्था में अपने अनुयायियों को चिन्तन-मनन और भिक्षु का जीवन बिताने की छूट दे दी। इसके साथ ही बुद्ध ने यह नियम बनाया कि बिल्कुल माता-पिता की अनुमति के बालक बौद्ध संघ में प्रविष्ट न हो सकेंगे।

बौद्ध धर्म की प्रगति

बुद्ध ने अपने जीवन-काल में अपने अनुयायियों का सब बनाया। बौद्ध संघ की स्थापना से जन-साधारण में शिक्षा का प्रचार हुआ। पहले बुद्ध ने स्त्रियों को सब में सम्मिलित नहीं होने दिया, किन्तु पीछे से अपने प्रिय शिष्य आनन्द के कहने से उन्हें भी भिक्षुणी बनकर रहने की अनुमति दे दी। समाज में यह एक क्रान्तिकारी परिवर्तन था। संघ में जो धर्म-वर्च होती वह जन-साधारण की भाषा में होती, न कि संस्कृत में। इन सब कारणों से बुद्ध के जीवन में ही बौद्ध-धर्म की बहुत प्रगति हुई।

सब का समूह भी लोकतांत्रिक सिद्धान्तों पर किया गया था। सब के अधिवेशन हर पन्द्रहवें दिन होते थे और उनमें प्रत्येक व्यक्ति अपने अपराधों को स्वीकार करता था। सब के सदस्य ही प्रत्येक व्यक्ति को उसके अपराधों के अनुसार दण्ड देते थे। उसमें किसी के ऊँच या नीच जाति में उत्पन्न होने के कारण दण्ड को कम या अधिक नहीं किया जाता था।

इस प्रकार बुद्ध के उपदेशों का समाज के सभी वर्गों पर व्यापक प्रभाव पड़ा। उन्होंने

अन्धविश्वास को छोड़कर तर्क पर आधारित सदाचार का मार्ग ग्रहण किया। हिन्दू समाज में जो बुराईयाँ आ गई थीं उनमें से बहुतों का परिष्कार बुद्ध के उपदेशों के द्वारा हुआ। इसीलिए हम उन्हें एक समाज-सुधारक भी मानते हैं।

बुद्ध की मृत्यु के थोड़े दिन बाद उनके अनुयाइयों ने राजगृह में एक सभा की जिसमें बुद्ध के उपदेशों का सग्रह किया गया। लगभग २०० वर्ष पीछे बौद्ध धार्मिक साहित्य वर्तमान रूप में स्थिर हुआ। बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रन्थ 'त्रिपिटक' हैं। 'विनयपिटक' में भिक्षुओं और सभ के नियमों तथा 'सुत्तपिटक' में बुद्ध के उपदेशों का सग्रह है। 'अभिधम्मपिटक' में बौद्ध-धर्म के दार्शनिक सिद्धान्तों का विवेचन है।

बुद्ध की मृत्यु के लगभग १०० वर्ष पश्चात् बैशाली और दूसरे स्थानों के भिक्षुओं में कुछ बातों पर मतभेद हो गया। इसलिए एक दूसरी सभा बुलाई गई जिसमें उत्तर भारत के बहुत से बौद्ध-भिक्षु सम्मिलित हुए। इसमें सब भिक्षु एकमत न हो सके, इसलिए बौद्ध-धर्म की कई शाखाएँ हो गईं।

यह समझना एक भूल होगी कि जैन और बौद्ध धर्म सर्वथा वैदिक धर्म के विपरीत थे। यह सत्य है कि उन्होंने वेदों को प्रमाण नहीं माना और कर्मकाण्ड का विरोध किया। यह दोनों वर्ण-व्यवस्था के विरुद्ध थे तथा ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानते थे। वैदिक यज्ञों में पशुओं का बलिदान होता था जबकि इन दोनों धर्मों ने अहिंसा पर जोर दिया। दोनों ने ही जनसाधारण की भाषा में उपदेश दिया तथा कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धान्तों को अपनाया। किन्तु दोनों ने उपनिषदों की तरह सदाचार पर भी बल दिया। आर्य सत्यों का प्रतिपादन भी अधिकांश में बुद्ध से पूर्व हो चुका था।

यद्यपि बौद्ध और जैन धर्म कई बातों में समान हैं, किन्तु दोनों में कुछ विषमताएँ भी हैं। जैन, प्रत्येक वस्तु में जीव है, ऐसा मानते हैं। बौद्ध अनात्मवादी हैं। जैन शरीर की याचना को बहुत महत्त्व देते हैं। बौद्ध मध्यम-मार्ग का अनुसरण करते हैं। वे अत्यधिक शारीरिक कष्ट और भोग-विलास दोनों के विरुद्ध हैं। जैन नग्रे रहते हैं, बौद्ध ऐसा करने के विरुद्ध हैं। बौद्ध भी अहिंसा के पक्षपाती हैं, किन्तु जैनो ने इस सिद्धान्त को चरम सीमा पर पहुँचा दिया। बौद्धों ने वर्ण-व्यवस्था का पूर्ण विरोध किया जबकि जैन लोग उससे पूर्णतया अलग न हुए। इसी कारण भारत में बौद्ध-धर्म का अब इतना महत्त्व नहीं है जितना जैन धर्म का। परन्तु जैन धर्म भारत तक ही सीमित रहा जबकि बौद्ध धर्म सत्तार बार में फैल गया।

वैष्णव धर्म

बौद्ध और जैन धर्मों ने ईश्वर के अस्तित्व को नहीं माना, किन्तु वैष्णव धर्म इनके सर्वथा विपरीत था। इस धर्म के अनुयाइयों का विश्वास था कि विष्णु की कृपा से ही मुक्ति मिल सकती है। विष्णु का कृपा-भाजन होने का मार्ग भक्ति है। जो व्यक्ति प्रेम और भक्ति में लीन होकर अपने को पूर्णतया विष्णु को अर्पण कर देता है वही मुक्ति प्राप्त कर सकता है। वैष्णव धर्म का प्रचार भी प्रायः उसी समय मधुरा के आसपास के प्रदेश में हुआ जब बौद्ध और जैन धर्म मगध में फैले।

यादवों की सात्त्विक नाम की एक शाखा थी जिसका विश्वास था कि वैदिक साहित्य या कर्मकाण्ड का इतना महत्त्व नहीं है जितना विष्णु को अनन्य भक्ति द्वारा पूजने का। उन्होंने यज्ञों के लिए पशु-हिंसा करना छोड़ दिया। उसी वंश के वामुदेव श्रीकृष्ण ने वैष्णव धर्म का

उपदेश भगवद्गीता में दिया। दान, पवित्रता, अहिंसा, सत्य और तप पर जोर देते हुए उन्होंने यज्ञों को नया अर्थ दिया। श्रीकृष्ण के अनुसार एक व्यक्ति समाज में रह कर अपना कर्तव्य पूरा करके भी अपनी आध्यात्मिक उन्नति कर सकता है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए सन्यासी होना आवश्यक नहीं है। कृष्ण की शिक्षाओं की दूसरी विशेषता यह है कि वे आस्तिकता पर आधारित हैं और प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वभावानुसार सरलता से उन पर आचरण कर अपनी मुक्ति का मार्ग खोज सकता है।

वैष्णव धर्म का मुख्य केन्द्र मथुरा था। यह बात मेगस्थनीज के वर्णन से भी ज्ञात होती है। दूसरी शती ई० पू० से पहले ही वैष्णव धर्म महाराष्ट्र, राजपूताना और मध्यभारत में फैल चुका था। महाभारत में बासुदेव कृष्ण विष्णु और नारायण के अवतार-रूप में हैं। इस प्रकार वैष्णव धर्म अब प्राचीन वैदिक धर्म के अभिन्न अंग के रूप में है।

शैव धर्म

रुद्र के स्वरूप में अनेक परिवर्तन हुए हैं। ऋग्वेद में उसकी रौद्रता पर तो यजुर्वेद में उसके शिवत्व पर अधिक बल है। शिव की लिंग के रूप में भी पूजा की जाने लगी। कुछ विद्वानों का मत है कि आर्यों ने लिंग-पूजा सिन्धु घाटी के निवासियों से सीखी। अथर्ववेद में हम शिव के दोनो स्वरूपों का सुन्दर समन्वय पाते हैं। श्वेताश्वतर उपनिषद् में तो रुद्र को निराकार ब्रह्म कहा गया है जिसे श्रद्धा, प्रेम और पवित्र हृदय से प्राप्त किया जा सकता है। दूसरी शताब्दी ई० पू० तक शैवों की भी कई शाखाएँ हो गई थीं।

इस काल में यद्यपि बौद्ध और जैन धर्मों का पर्याप्त प्रचार हुआ, उत्तर-पश्चिम भारत में अब भी ब्राह्मण धर्म का पूरा जोर था। सिकन्दर के अनुयायी यूतानी इतिहासकारों ने मन्दानिस (Mandanis) और कलानस (Kalanos) जैसे ब्राह्मण संन्यासियों की बहुत प्रशंसा की है। इसके अतिरिक्त बहुत-से श्रमण जंगलों में रहते, कन्द-मूल-फल खाते और वृक्षों की छाल पहनते थे। भारतीय सम्भवतः इन्द्र और बलराम की भी पूजा करते थे। गंगा नदी और कुछ वृक्षों का भी पूजन होता था।

चार्वाक

इसी समय बौद्ध और जैन धर्म के अतिरिक्त कुछ अन्य नास्तिक सम्प्रदायों की स्थापना हुई। इसका मुख्य कारण यह था कि इस काल में युग में भारत में प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचार प्रकट करने की पूरी छूट थी। ये व्यक्ति ईश्वर के अस्तित्व, आत्मा की निरूप्यता और पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते थे। इनमें एक प्रसिद्ध सम्प्रदाय चार्वाक के अनुयायियों का था।

चार्वाक का जन्म कब हुआ यह हमें ज्ञात नहीं किन्तु उसकी शिक्षाएँ आशिक रूप से कुछ ग्रन्थों में मिलती हैं। चार्वाक के अनुसार वेदों की रचना ओखेबाब, झूठे और मांसभक्षी व्यक्तियों ने की और उनकी भाषा अण्डबज्ज है। वह ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानता था और मृत्यु के उपरान्त मनुष्य के पुनर्जन्म में उसकी आस्था न थी। वह यज्ञों को व्यर्थ समझता था और वेदों को प्रमाण नहीं मानता था।

वह प्रत्यक्ष की ही यथार्थ ज्ञान के लिए प्रमाण मानता था। उसका विश्वास था कि अनुमान भी यथार्थ ज्ञान का साधन नहीं है क्योंकि अनुमान ठीक भी हो सकता है और गलत भी। उसके अनुसार जिस वस्तु का ज्ञान इन्द्रियों से नहीं होता उसका कोई अस्तित्व ही नहीं

है। ऐसी बात कोई बुद्धिमान व्यक्ति नहीं मान सकता। यह सिद्धान्त कितना गलत है यह बात निम्नलिखित उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगी। जब चार्वाक किसी कार्यवश अपने घर से बाहर जाता तो उस समय उसकी पत्नी उसे नहीं देख सकती थी। क्या उस समय उसकी पत्नी बिधवा हो जाती थी और उसके लिए शोक करने लगती थी? अतः यह स्पष्ट है कि जो वस्तुएँ इन्द्रियों से न जानी जा सकें उनका भी ज्ञान हमें होता है और उनका अस्तित्व हमें मानना पड़ता है जैसे कि चार्वाक के अस्तित्व को उसकी पत्नी मानती थी।

चार्वाक की सभी शिक्षाएँ भौतिकवाद पर आधारित थी। उसके अनुसार ससार में चार भूत थे जिनके अपने अलग-अलग गुण थे। इस प्रकार वह यथार्थवादी और अनेकवादी था। इन भूतों से उसका अभिप्राय उन तत्वों से था जिन्हें हम इन्द्रियों से ज्ञान सकते हैं। हिन्दू पंचतत्त्व—पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश मानते हैं। चार्वाक आकाश के अस्तित्व को नहीं मानता था क्योंकि उसका अस्तित्व अनुमान पर आधारित है।

चार्वाक के अनुसार भावना या अनुभूति शरीर का लक्षण है। शरीर उसकी अभिव्यक्ति करता है। सुख-दुःख को शरीर का गुण इसलिए समझना चाहिए क्योंकि उनके अनुसार शरीर की दशा में परिवर्तन होता है।

चार्वाक आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानता था। उसकी अलौकिक या लोकोत्तर जीवन में बिल्कुल आस्था न थी। इसीलिए यह धर्म या दर्शन में भी विश्वास नहीं करता था। उसका जगत् का नियन्त्रण करने वाले ईश्वर या अन्तःकरण में मनुष्य का सब कार्यों में पथ-प्रदर्शन करने वाली शक्ति पर विश्वास न था। वह मृत्यु के उपरान्त के जीवन को नहीं मानता था। इस प्रकार चार्वाक की शिक्षाओं में मनुष्य का क्रिया-कलाप इन्द्रियभोग्य जगत् तक ही सीमित था। इसमें उस महत्त्वपूर्ण सत्य की अनुभूति के लिए कोई स्थान न था जिसको आदर्श मानकर मनुष्य अपनी आध्यात्मिक उन्नति कर सकता है। जीवन में सासारिक सुख प्राप्त करना ही चार्वाक के अनुसार जीवन का लक्ष्य था।

हिन्दूधर्म में मनुष्य के लिए चार पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का विधान है। चार्वाक इन चारों में से धर्म और मोक्ष को नहीं मानता था। उसके अनुसार मनुष्य को सारे प्रयत्न इन्द्रियजन्य सुख की प्राप्ति के लिए करने चाहिए और उसी के लिए धन आदि साधनों को जुटाने का प्रयत्न करना चाहिए। उसके अनुसार किसी मनुष्य की मृत्यु होते ही उसका जीवन समाप्त हो जाता है। किन्तु चार्वाक की शिक्षाओं पर आचरण करने से मनुष्य और पशु के जीवन में कोई अन्तर नहीं रहता। मनुष्य केवल इन्द्रियजन्य सुख की प्राप्ति ही इस जीवन में नहीं चाहता वह जीवन के कुछ उच्च आदर्श अपने सामने रखना चाहता है। इसीलिए उसके सिद्धान्तों को बहुत लोगो ने भारत में नहीं अपनाया।

भारत में धार्मिक विषयों में सब मनुष्यों को अपने विचार प्रकट करने की स्वतन्त्रता थी ऐसा चार्वाक जैसे भौतिकवादियों की विचारधारा से स्पष्ट हो जाता है।

आजोचिक

इस नास्तिक सम्प्रदाय की स्थापना सम्भवतः नन्दवच्छ ने की थी। उसके पश्चात् इस सम्प्रदाय का अध्यक्ष किससकिच्छ हुआ। उसके बाद तीसरे धर्माध्यक्ष गोसाल के समय में यह सम्प्रदाय बहुत शक्तिशाली हो गया। इस समय इसके अनुयायी पश्चिम में अवन्ति से लेकर पूर्व में अंग तक फैले हुए थे। यद्यपि बौद्धों और जैनो ने इस सम्प्रदाय की कटु आलोचना की

तथापि उन्होंने इस सम्प्रदाय के बहुत से सिद्धान्तों और आचारों का अपने सम्प्रदायों में समावेश कर लिया। आजीविकों को अशोक और उसके पोते दशरथ दोनों का संरक्षण प्राप्त हुआ। उन दोनों ने आजीविकों के लिए गुफाएँ बनवाई। १५० ई० पू० में पतञ्जलि द्वारा 'महाभाष्य' में और पहली शती ईसवी में 'मिलिन्दपन्ह' में आजीविकों का उल्लेख किया गया है। गौसाल का मत था कि यदि मनुष्य कर्म न भी करे तो भी प्राण्यवश बहुत से कार्य स्वयं पूरे हो जाते हैं क्योंकि प्रकृति में स्वयं हर समय स्वाभाविक और आध्यात्मिक विकास की प्रक्रिया कार्य करती रहती है। क्रियाश्रवियों का विश्वास था कि जन्म-मरण का चक्कर मनुष्य के लिए एक अनिश्चय है। उनके अनुसार समाज में पूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए सदा नैतिक कार्य करना मनुष्य का अनिवार्य कर्तव्य है। वैदिक धर्म के अनुयायी आजीविकों का आदर नहीं करते थे। इसी-लिए कौटिल्य ने लिखा है कि आजीविकों को यज्ञ तथा धात्यों में निमग्नित नहीं करना चाहिए।

आजीविकों की कोई धर्म पुस्तक उपलब्ध नहीं है किन्तु इस सम्प्रदाय के कुछ उद्धरण बौद्ध और जैन साहित्य में मिलते हैं। इस सम्प्रदाय के अनुयायी बोर तप और एकान्तवास में विश्वास करते थे और भोग-विलास के विरुद्ध थे। इस कारण इसके अनुयायियों की सख्या धीरे-धीरे कम होती चली गई। किन्तु छठी शती ईसवी में ब्राह्मिहिर और सातवीं शती ईसवी में बाण ने हर्षचरित में आजीविकों का उल्लेख किया है। इस सम्प्रदाय के अनुयायी एक-दण्डी भी कहलाते थे क्योंकि वे हाथ में एक लाठी रखते थे। चौदहवीं शती में यह सम्प्रदाय सम्भवतः वैष्णव सम्प्रदाय में मिल गया और इसका अलग अस्तित्व समाप्त हो गया।

सामाजिक वंश

इस काल से पूर्व ही धर्मशास्त्रों ने प्रत्येक वर्ण के कर्तव्य तथा विशेषाधिकार निर्धारित कर दिए थे। इनके अनुसार स्वधर्मपालन से उच्च वंश में जन्म होता है और अन्त में मोक्ष की प्राप्ति होती है। अपने वर्ण के कर्तव्यों का पालन न करने से मनुष्य अधोगति को प्राप्त होता है। राजा को धर्म की रक्षा करने वाला माना जाता था। उसका यह कर्तव्य था कि वह देखे कि सब व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं। बौद्धों ने जन्म से जाति को कभी नहीं माना। उन्होंने यह मत प्रकट किया कि समाज में व्यक्ति का स्थान उसके गुणों के आधार पर निर्धारित होना चाहिए न कि जन्म के आधार पर। संघ में प्रवेश करने पर हर व्यक्ति को अपना कुल त्याग कर केवल बुद्ध का अनुयायी बनना पड़ता था। परन्तु बौद्ध लोग जाति सम्बन्धी विचारों को पूर्णतया समाप्त करने में समर्थ नहीं हुए।

बौद्ध धर्मग्रन्थों से ज्ञात होता है कि समाज में चार जातियाँ—क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र थीं। परन्तु जहाँ सूत्रग्रन्थ जातिप्रथा को पूर्ण मान्यता देते हैं तत्कालीन बौद्ध-साहित्य में इस प्रथा को इतना महत्व नहीं दिया गया है। स्वयं भगवान् बुद्ध सब जातियों को बराबर मानते थे। परन्तु बौद्धों में भी उच्च और नीच की भावना विद्यमान थी। बुद्ध ने पाँच प्रकार के ब्राह्मणों का वर्णन किया है। 'ब्रह्म-सम' जो ब्रह्म में ही लीन रहते थे। 'देवसम' जिनका चरित्र देवताओं के समान पवित्र था। 'मरियाव' जो ब्राह्मण जाति के नियमों का पालन करते। 'सन्निभ मरियाव' जो जाति के नियमों का पालन नहीं करते। पाँचवे वे जो चण्डालों के समान जीवन बिताते थे।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि ब्राह्मणों में कुछ सच्चरित्र भी थे परन्तु उनमें कुछ की दशा बहुत हीन थी। सच्चरित्र ब्राह्मण तीन वेद और अठारह विद्याओं का अध्ययन करते थे। वे नियम से ब्रह्मचर्य और गृहस्थ आश्रमों के नियमों का पालन करके तीसरे आश्रम में बन में रहते और चौथे आश्रम से सब कुछ छोड़कर ईश्वर चिन्तन में ही अपना जीवन बिताते थे। वे अपने शील और विद्वत्ता के लिए प्रसिद्ध थे। ऐसे ब्राह्मणों का वर्णन ही सिकन्दर के साथ जो यूनानी विद्वान् भारत आए थे उन्होंने किया है। पुरोहित तथा गृह के रूप में उनका सर्वत्र आदर किया जाता था। कुछ ब्राह्मण सरकारी नौकरी करते और कुछ आश्रमों में तप करते। बौद्ध-ग्रन्थों में क्षत्रियों को ब्राह्मणों से श्रेष्ठ कहा गया है। वे ब्राह्मणों की श्रेष्ठता को नहीं मानते थे।

इसका कारण यह प्रतीत होता है कि ब्राह्मणों की दशा पहले की अपेक्षा अब हीन हो गई थी और क्षत्रियों की उच्च बौद्धिक और राजनीतिक शक्ति के कारण समाज में उनका बहुत आदर था। इस वर्ग में राजा, बड़े सामन्त, उच्च राजकीय पदाधिकारी तथा सैनिक सभी शामिल थे। जातक कथाओं से ज्ञात होता है कि क्षत्रियों में भी कुछ अन्य व्यवसायों में लगे थे। उनमें से कुछ कुम्हार, माली, रसोइये आदि का काम करते थे और कुछ व्यापार।

बौद्ध ग्रन्थों में वैश्यों के लिए अधिकतर 'गृहपति' शब्द का प्रयोग किया गया है। गृहपति वर्ण के लोग ही कोषाध्यक्ष होते थे। समस्त उद्योगों और व्यापार में उनका पूर्ण प्रभुत्व था। 'गृहपतियों' का प्रतिनिधि 'सेट्ठी' कहलाता था। पर्याप्त धन होने के कारण कुछ गृहपति अपने बालकों को उच्च वर्ण के बालकों के साथ शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजते थे। जिन गृहपतियों की सम्पत्ति नष्ट हो जाती थी वे जीवन निर्वाह के लिए दूसरों की नौकरी करके या साग-सब्जी बेचकर अपना निर्वाह करते थे।

बौद्ध साहित्य में शूद्र वर्ण के अस्तित्व का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं है। किन्तु जातकों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि उनको समाज में बहुत नीच समझा जाता था। यदि उनमें से कोई बैठने, बातचीत करने तथा चलने में उच्च वर्ण के लोगों की बराबरी करे तो कठोर दण्ड दिया जाता था। शूद्र को वेद पढ़ने तथा यज्ञ करने का अधिकार भी न था।

इन चार वर्णों के अतिरिक्त इस काल में अनेक नई जातियाँ बन गई थी। घर्मशास्त्रों में इनकी उत्पत्ति अन्तर्जातीय विवाहों से बतलाई गई है। किन्तु वास्तविक स्थिति यह है कि इन जातियों की उत्पत्ति अनेक कारणों से हुई। उदाहरणस्वरूप एक प्रजाति (नस्ल) के लोगो या एक व्यवसाय करने वाले लोगो का अपने-अपने वर्ग अलग बना लेना। कुछ श्रद्धात जातियों को हीन कहा गया है। इनमें पाँच प्रमुख थी—चण्डाल, वैण, निषाद, रथकार और पुक्कुस। ये हीन जातियाँ समाज के चार वर्गों से बाहर समझी जाती थी।

ब्राह्मण व बौद्ध ग्रन्थों से पता लगता है कि साधारणतया अपनी जाति में ही विवाह करने का नियम था। उच्च वर्ण के लोग, विशेषकर ब्राह्मण, शूद्रों के हाथ का भोजन नहीं करते थे। शूद्र द्वारा लाया पानी भी दूषित समझा जाता था।

ब्राह्मण ग्रन्थों में चारों आश्रमों—ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास का वर्णन मिलता है किन्तु तत्कालीन कथा साहित्य से ऐसा प्रतीत होता है कि व्यवहार में साधारणतया ब्रह्मचर्य और गृहस्थ दो आश्रमों का ही अनुसरण किया जाता था। इनमें भी गृहस्थ आश्रम को बहुत महत्त्व दिया जाता था क्योंकि इस आश्रम में रह कर ही मनुष्य समाज के प्रति अपने सब कर्तव्यों को पूरा कर सकता था। बौद्ध ग्रन्थों में बाल-विवाह का कोई उदाहरण नहीं मिलता।

जो मनुष्य युद्ध में बन्दी होते, वे दास बना लिए जाते। कभी-कभी मृत्युदण्ड को आजन्म दासता में बदल दिया जाता। ऋण न चुकाने पर भी दास बना लिया जाता। स्वामी दास को पीट सकता, बेलबाने में डाल सकता और कम भोजन भी दे सकता था। 'वे दास प्रायः बरेलू कार्यों में लगाए जाते थे। वे खेतों में भी काम करते थे। उद्योगों में दासों का कोई महत्व न था। साधारणतया उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाता था।

स्त्रियों की वशा अब वैदिक काल के समान अच्छी न थी। मनुष्यों को उनकी सम्पत्तिता पर पूरा विश्वास न था। इसी कारण गौतम बुद्ध ने पहले उन्हें भिक्षुणी बनने की आज्ञा नहीं दी थी। भिक्षुणियों को संघ के अन्दर भिक्षुओं का आदर करना पड़ता था। उनका स्थान संघ में भिक्षुओं से नीचा था। साधारणतया स्त्रियाँ घर के अन्दर ही रहतीं। वे घर के सब काम-काज में कुशल होती और उनमें से अधिकतर संगीत जानती थी। साधारणतया माता-पिता ही उनके लिए घर ढूँढने थे।

परन्तु यूनानी लेखकों ने जिन स्त्रियों का वर्णन किया है वे इतनी असहाय न थीं। वे हारे हुए कुटुम्बियों के हथियार उठाकर युद्ध में लड़तीं। बौद्ध ग्रन्थों में भी ऐसी स्त्रियों का वर्णन है जो बहुत शिक्षित थी। उनकी रचनाएँ बेरी गाथा में संकलित हैं।

इस काल में समाज में योग्य गणिकाओं का बहुत आदर किया जाता था। गौतम बुद्ध ने स्वयं आश्वला नाम की गणिका का निमन्त्रण स्वीकार किया और दान में उससे एक बड़ा उद्यान प्राप्त किया था।

आर्थिक दशा

इस समय एक परिवार के मनुष्य एक मकान में रहते और अनेक मकानों से मिलकर गाँव बनता। कुछ गाँवों में तीस-चालीस परिवार ही रहते और कुछ में एक हजार तक। बहुत से गाँवों के चारों ओर दीवार होती जिसमें फाटक लगे होते। गाँव के बाहर खेत और खेतों से परे चरागाह होते जिनमें ग्वाले पशुओं को चराते। इससे परे जंगल होते।

राजा उपज का $\frac{1}{5}$ से $\frac{1}{4}$ तक भाग कर के रूप में 'ग्राम भोजक' (गाँव के मुखिया) द्वारा लेता था। ग्रामबृद्ध ग्राम भोजक की सहायता करते। वे गाँव की सम्पत्ति की बिक्री, गाँव में शान्ति व सुव्यवस्था रखना, सबक और धर्मशाला बनवाना, सिंचाई के लिए बरहे बनवाना, पानी के लिए तालाब खुदवाना और अनेक जन-कल्याण के कार्य करते।

खेती के अतिरिक्त जातकों में अठारह जिल्लों का वर्णन आता है। गाँव में बड़ई, लुहार, चमार, संगतराश, हाथी दंत का काम करने वाले, जुलाहे, हुलवाई, सराफ, कुम्हार और चितेरे पाए जाते। बहुधा एक शिल्प बालों का अपना अलग गाँव होता, जैसे कुम्हारा, बड़ईयो और लुहारों के अलग-अलग गाँव होते थे।

इस काल में उद्योगों और व्यापार का बहुत विकास होने के कारण नगरों की बहुत उत्पत्ति हुई। बौद्ध ग्रन्थों में चम्पा, राजगृह, श्रावस्ती, कौशाम्बी, वाराणसी, वैशाली, मिथिला और अयोध्या जैसे समृद्ध नगरों का वर्णन मिलता है। ये नगर व्यापार की दृष्टि से महत्वपूर्ण राजधानियों पर स्थित थे। इन शहरों में एक-एक शिल्प का अलग-अलग मोहल्ला होता, जैसे हाथीदंत का काम करने वालों की गली, रंगरेजों की गली, जुलाहों का शान और वैश्यों की गली। अधिकतर शिल्पकार अपने बाप-दादों से शिल्प सीखते। परन्तु जाति के लोग व्यापार, धनुष चलाना, बड़ईगरी आदि व्यवसाय भी करते, वसिय खेती भी करते परन्तु अपनी जाति

के व्यवसाय को करना अच्छा समझा जाता। शिकारी, मछोरे, कसाई, चमार, सेंपेरे, नट, गायक, नर्तक आदि का समाज में हार्थ-दंत का काम करने वालों, जुलाहा, ठठोरों, कुम्हारों, मालियों, नाइयों और अन्य शिल्पकारों से कम सम्मान प्राप्त होता था।

शिल्पकारों ने अपनी अलग-अलग श्रेणियाँ बना ली थी। प्रत्येक श्रेणी का अध्यक्ष 'प्रमुख' कहलाता। व्यापारियों के अध्यक्ष को 'सेट्टि' कहते थे। बृद्ध के समय में अनापपिण्डक एक महासेट्टि था जिसके नीचे ५०० अनुसेट्टि थे। किसानों के प्रतिनिधि को 'भोजक' कहते।

व्यापार (भौतिकाल से पूर्व)

जातकों से पता चलता है कि बहुत-से व्यक्ति हिस्सेदार बनकर भी उद्योग-धन्धे व व्यापार चलाते थे। व्यापारी मिलकर किराये पर बड़ा जहाज़ ले लेते और अपने लाभ को अन्त में बराबर-बराबर बाँट लेते। अधिकतर व्यापारी अपना एक नेता चुन लेते जिसे 'सार्यबाह' कहते थे। वह मार्ग में रुकने, मार्ग दिखाने और पानी आदि की व्यवस्था करता। देश के अन्दर व्यापार अधिकतर गाड़ियों द्वारा होता। कुछ प्रसिद्ध मार्ग थे, जैसे श्रावस्ती से गजगृह, श्रावस्ती से गधार और श्रावस्ती से प्रतिष्ठान। सिन्ध को भी व्यापारियों के काफ़िने जाते थे। कुछ व्यापारी बल के रास्ते से मध्य और पश्चिम एशिया तक भी जाते थे। नदियों और समुद्र के द्वारा भी व्यापार होता था। पाटलिपुत्र से नावे चम्पा और वहाँ से लका पहुँचती थी। चम्पा से पूर्वी द्वीप समूह और बर्मा को भी व्यापारी जाते। भड़ौच के भी व्यापारी पूर्वी देशों को जाते। दो अन्य मुख्य बन्दरगाह बंगाल में ताम्रलिप्ति और सिन्ध नदी के मुहाने पर पट्टल नगर थे। इनसे सुन्दर महीन कपड़े, हाथीदाँत की वस्तुएँ, मुगन्धित पदार्थ तथा मसाले आदि पूर्व में सुवर्णभूमि, बर्मा और दक्षिण पूर्वी एशिया तथा पश्चिम में बेबिलोन को भेजे जाते थे।

श्रावस्ती और बनारस जैसे बड़े नगरों में खाने की वस्तुएँ, जैसे माँस-मछली, शाक-फल शहर के बाहर बिकती थी। शहर के अन्दर कपड़ा, तेल, अनाज, शाक-फल, इत्र, फूल, सोने की वस्तुएँ और शराब बिकती थी। वस्तुओं के मूल्य नियत न थे। दुकानदार मूल्य कमती-बढ़ती भी करते। सट्टा भी होता था। व्यापार में सिक्कों का भी प्रयोग होता। सोने के सिक्के 'निष्क' और 'सुवर्ण' कहलाते थे। चाँदी के मिक्का को 'कार्षापण' और काँसे एब ताँबे के सिक्को को काँस, पाद, मासक और कौड़ियों को काकणिका कहते थे। सबसे अधिक प्रयोग में आने वाला मिक्का कार्षापण था जिसकी तोल १४६ ग्रेन होती थी। मुद्रा अर्थव्यवस्था के विकास के कारण भी व्यापार की बहुत उन्नति हुई। व्यापारियों ने बड़ी धनराशि इकट्ठी की। समृद्ध व्यापारी सेट्टी कहलाते थे। ऐसे व्यापारियों का राजमभा में बहुत आदर होता था।

यूनानी इतिहासकारों के वर्णन से पता चलता है कि उत्तर-पश्चिमी भारत के लोग भी समृद्ध थे। उन्होंने सिकन्दर को सूती कपड़े के धान, कछुए और बैल की खाल तथा सोने-चाँदी के सिक्के दिये। बहुतों ने बैल और भेड़े दी। नाव और गाड़ी बनाना भी मुख्य काम थे, क्योंकि इनके बिना व्यापार नहीं हो सकता था। इस भाग में अनेक बड़े-बड़े नगर थे, जिनमें शत्रु से रक्षा का पूर्ण प्रबन्ध था।

खाद्य तथा पेय

उत्तर पूर्वी भारत में चावल आमतौर पर खाया जाता था। बौद्ध ग्रन्थों में अनेक प्रकार

के भावल्लों का वर्णन मिलता है जैसे शाकि, वीहि आदि । शाकि अच्छे प्रकार का भावल था जिसका प्रयोग अधिकतर धनी लोग करते थे । उबाला हुआ भावल 'ओदन' कहलाता । इसे शल या सब्जी के साथ खाया जाता था । खीर भी बहुत प्रिय भोजन था । गेहूँ की रोटी का भी वर्णन जातकी में मिलता है । शाकी में लोकी, कद्दू, बैंगन व सरसों का साग आदि तथा फलों में आम, सेब, खजूर आदि खाये जाते थे । बहुत से लोग माँसाहारी थे । पर्वों के अवसर पर पशुओं की बलि दी जाती थी । वेदों के पढ़ने वाले विद्यार्थी माँस नहीं खाते थे । बौद्ध ग्रन्थों में माँस के बाजारों का कई स्थानों पर उल्लेख है इससे स्पष्ट है कि बहुत से लोग माँस खाते थे ।

गरीब लोग सत्तू, बासी रोटी, तले हुए सेम के बीज खाकर और खट्टा माड पीकर ही पेट भरते थे । अमीर लोग बहुत से स्वादिष्ट माँस, भोजन तथा पकवान खाते थे ।

बहुत से लोग शराब पीते तथा उत्सवों के समय अतिथियों को भी खूब शराब पिलाते थे । परन्तु ब्राह्मण तथा बौद्ध संन्यासी अधिकतर शराब से परहेज करते थे । अनेक प्रकार की शराबों जैसे कि मीरेय, वारुणी, मधूक, प्रसन्ना तथा सीधु आदि का वर्णन जातकी में मिलता है । परन्तु मनुष्य शराब पीने के बुरे प्रभावों से भली-भाँति परिचित थे और बौद्ध तथा जैन भिक्षुओं के लिए शराब पीना निषिद्ध था । केवल औषधि के रूप में वे इसका प्रयोग कर सकते थे ।

इस काल में पके आम, जामुन, केले, अमूर, फालसा और नारियल के रस अनेक प्रकार के शर्बत बनाए जाते थे । बुद्ध के अनुयायी शाम को भोजन के स्थान पर अधिकतर इसी प्रकार के शर्बत पीते थे ।

सहायक ग्रन्थ

राधाकुमुद मुकर्जी

हिन्दू सभ्यता, अध्याय ७

अनुवादक—वासुदेवशरण अग्रवाल

राधाकुमुद मुकर्जी

प्राचीन भारत, अध्याय ६

अनुवादक—बुद्धप्रकाश

राजबली पाण्डेय

प्राचीन भारत, अध्याय ९

R. C. Majumdar

The Age of Imperial Unity,
Chapters 19, 21 & 23.

K. A. Nilakanta Sastri

Age of the Nandas and Mauryas,
Chapter 3.

अध्याय ६

विदेशियों के आक्रमण

(Foreign Invasions)

वेद, अवस्ता और शिलालेखादि से हमें ज्ञात है कि भारत और ईरान के सांस्कृतिक सम्बन्ध बहुत प्राचीन थे। ई० पू० छठी सती से उत्तर-पश्चिमी भारत में राजनीतिक एकता का सर्वथा अभाव था। भारत के इस भाग में अनेक छोटे-छोटे राज्य स्थित थे जिनमें सदा झगड़े होते रहते। ईरान में इस समय हखमनी राजकुल के राजा राज्य कर रहे थे। वे बड़े महत्वाकांक्षी थे। उन्होंने भारत की इस राजनीतिक परिस्थिति से लाभ उठाने का निश्चय किया।

हखमनी साम्राज्य के संस्थापक कुरुष (Cyrus) ने ईरान में ५५८ ई० पू० तक राज्य किया। उसने सिन्धु नदी के पश्चिम में सारी काबुल नदी की घाटी पर अधिकार कर लिया।^१ परन्तु सिन्ध में उसकी हार हुई और वह अपने सात साथियों सहित जान बचाकर भागा।^२ परन्तु दूसरी बार उसने कापिश नगरी को नष्ट किया^३ और अश्वको और पक्षियों से कर वसूल करके^४ उन पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। नियाकस के अनुसार कुरुष ने भारत पर कोई आक्रमण नहीं किया। इसका कारण यह था कि इस समय काबुल तक मारा प्रदेश भारत का भाग समझा जाता था। किन्तु यूनानी लेखक सिन्धु नदी की ही भारत की सीमा समझते थे।

कुरुष के उत्तराधिकारी प्रथम कम्बुज (Cambyses), कुरुष द्वितीय (Cyrus II) और द्वितीय कम्बुज मिस्र आदि की विजय में उलझे रहे और उन्हें पूर्व के प्रदेशों को विजय करने का अवकाश ही न मिला। उनका उत्तराधिकारी दारा प्रथम (Darius) था, जिसने ५२२-४८६ ई० पू० तक राज्य किया। बेहिस्तून अभिलेख (५२०-५१८ ई० पू०) में सिन्धु घाटी के निवासी उसका आधिपत्य मानने वाली प्रजा में सम्मिलित नहीं किए गए हैं। किन्तु पर्सिपोलिस अभिलेख में हिन्दुओं को उसकी प्रजा कहा गया है। इसका अर्थ यही है कि दारा प्रथम ने ५१५ ई० पू० के लगभग इस भाग को जीतकर अपने राज्य में मिलाया। हिरोडोटस (Herodotus) के अनुसार यह भाग ईरानी साम्राज्य का बीसवाँ प्रान्त था और यहाँ के लोग कुल ईरानी साम्राज्य की एक-तिहाई आय के बराबर सोना कर-रूप में ईरानी सम्राट् को देते थे। हिरोडोटस ने यह भी लिखा है कि दारा प्रथम ने स्कालैक्स (Scylax) नामक एक व्यक्ति को सिन्धु नदी के मार्ग को खोज निकालने के लिए भारत भेजा। उसकी खोज के फलस्वरूप ही यह प्रान्त ईरानी साम्राज्य का भाग बना। संभवतः ईरानी साम्राज्य में सिन्ध के अतिरिक्त दक्षिणी पंजाब का प्रदेश भी सम्मिलित था।

दारा प्रथम का उत्तराधिकारी अहूर्याथ (Xerxes) था। उसने ४८६-४६५ ई० पू० तक

१. यूनानी लेखक खैनोफन (Xenophon) का वृत्तान्त।
२. निबार्कस (Nearchus) ने अरियन (Arrian) के आधार पर यह लिखा है।
३. प्लिनी (Pliny)।
४. खैनोफन।

राज्य किया। पर्सिपोलिस अभिलेख से हमें ज्ञात होता है कि उसने भारतीय देवताओं के मन्दिरों को नष्ट किया और वह आज्ञा निकाली कि कोई व्यक्ति देवताओं की पूजा नहीं करेगा। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि कुछ भारतीय प्रदेशों पर उसका अधिकार बना रहा। हिरोडोटस के अनुसार कुछ भारतीय सिपाही सूती कपड़े पहने अहूर्याश की ओर से ४८० ई० पू० में यूनानियों के विरुद्ध लड़े।

अहूर्याश के निर्बल और अयोग्य उत्तराधिकारियों का अधिकतर समय भोग-विलास में बीता और उन्होंने साम्राज्य विस्तार की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया।

ईरानी सम्पर्क का परिणाम

ईरानी सम्राटों के भारत के उत्तर-पश्चिमी भाग पर अधिकार कर लेने पर भारत का पश्चिम के देशों से सीधा सम्बन्ध स्थापित हो गया। इसी के फलस्वरूप ३२७ ई० पू० में सिकन्दर ने भारत पर आक्रमण किया। भारत और पश्चिम के देशों के बीच व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित हुए और विचारों का आदान-प्रदान हुआ। ईरानी-लेखकों ने भारत में खरोष्ठी लिपि को बालू किया। सम्भवतः ईरान के सगठित साम्राज्य को देखकर भारतीयों को भी एक साम्राज्य स्थापित करने का प्रोत्साहन मिला। मेगस्थनीज के वृत्तान्त से पता लगता है कि चन्द्रगुप्त के दैनिक जीवन में कई ऐसी प्रथाएँ थी, जो सम्भवतः उसने ईरान की प्रथाओं को देखकर अपनाई थी। वह ईरान के सम्राटों की भाँति अपने केश धोने का उत्सव मनाता या उन्हीं की भाँति सर्वसाधारण से अलग एकान्त में रहता और स्त्रियों को अंगरक्षिका नियुक्त करता था। कुछ विद्वानों का मत है कि अशोक ने अपनी शिमाओं को चट्टानों पर ईरानी सम्राटों के अनुरूप ही खुदवाया। उसके अभिलेखों की प्रस्तावना भी ईरानी सम्राटों की प्रस्तावना के समान ही है।

डी० बी० स्पेनर ने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि मौर्यकालीन प्रासादों द्वारा के प्रासादों को आदर्श मानकर ईरानी राजाओं द्वारा बनवाए गए। एच० जी० रॉलिंग्सन का विचार है कि अशोक की कला पूर्ण रूप से ईरानी स्थापत्य-कला से प्रभावित थी। उनके अनुसार अशोक के स्तम्भों पर चट्टानुमा आकृतियाँ विशेष रूप से ईरानी कला का स्पष्ट चिह्न हैं। ई० बी० हेबल इससे सहमत नहीं हैं। वे कहते हैं कि अशोक के स्तम्भ शीशों पर चट्टानुमा आकृतियाँ वास्तव में उल्टा हुआ कमल का फूल हैं, जो आत्मा के विकास का प्रतीक हैं और भारतीय कला का विशेष लक्षण हैं। उनके अनुसार भारतीय कला में ईरानी कला से जो साम्य प्रतीत होता है उसका कारण ईरानी सम्राटों का उत्तर-पश्चिमी भारत पर अधिकार नहीं, अपितु ईरानी आर्यों और भारतीय आर्यों के पुरखों का साथ-साथ रहना है।

ईरान के सम्पर्क का भारतीय सिक्कों पर भी प्रभाव पड़ा। दारा प्रथम के समय में सोने के ईरानी सिक्के भारत लाए गए पर वे यहाँ प्रचलित न हुए। परन्तु चाँदी के ईरानी सिक्कों का यहाँ प्रचलन हुआ। ये सिक्के भारतीय चाँदी के सिक्के काश्पियन से आकृति में बहुत मिलते थे।

यूनानी आक्रमण

मक़ूनिया (Macedonia) के राजा सिकन्दर (Alexander) ने ईगन के सम्राट् दारा तृतीय को ३३० ई० पू० में अरबेला (Arbela) के युद्ध में हराकर और पर्सिपोलिस नामक उनकी राजधानी को जलाकर ईरानी साम्राज्य को नष्ट कर दिया। उसके पश्चात् उसने भारत-विजय की योजना बनाई।

सिकन्दर ने पहले शकिस्तान (Scistan) पर अधिकार किया और फिर वह दक्षिणी अफ़ग़ानिस्तान की ओर बढ़ा। इसके बाद उसने बाख़्त्री (Bactria) और उसके समीपवर्ती प्रदेश पर अधिकार किया।

सिकन्दर के आक्रमण के समय उत्तर-पश्चिमी भारत की राजनीतिक अवस्था

इस समय उत्तर-पश्चिमी भारत पर ईरानी अधिकार प्रायः लुप्त हो चुका था। उनके स्थान पर कुनार और रावी नदी के प्रदेश में अनेक छोटे-छोटे राजा राज्य करते थे। रावी नदी से पूर्व के प्रदेश में झेलम और चिनाब नदी के संगम तक कई गणराज्य थे। सिन्धु नदी की घाटी में दक्षिण की ओर कई छोटे राज्य थे जिनमें ब्राह्मणों का बहुत प्रभाव था। इन्हीं सब राज्यों के नेताओं से सिकन्दर को लड़ना पड़ा। उस समय के उत्तर-पश्चिमी भारत के प्रमुख राज्य निम्नलिखित थे—

अशपायन (Aspasio)—यह राज्य कुनार और रावी नदियों के बीच के प्रदेश में स्थित था।

गौरियों का राज्य (Gaureans)—यह गौरी नदी की घाटी में था। इस नदी को अब पंजकोरा कहते हैं।

अश्वकायन (Assakenoi)—अश्वकायन का राज्य गौरियों के पूर्व में था। इनकी राजधानी मस्सग थी। इनकी सेना में बीस हजार बुद्धसवार, तीस हजार पैदल और तीस हाथी थे। सिकन्दर ने अश्वकायन लोगों को हराकर उनके बालीस हजार पुरुष बन्दी बना लिए और दो लाख तीस हजार बैल छीन लिए। अश्वकायन येना में स्त्रियाँ भी अपने देश की रक्षा के लिए लड़ीं परन्तु अन्त में सफलता सिकन्दर की ही हुई। अश्वकायनों के राजा की एक बाण लगने से मृत्यु हो गई। उसकी पत्नी ने सिकन्दर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। सिकन्दर ने मस्सक के राजा के भाई त सिपाहियों को इस शर्त पर प्राणदान देने का वचन दिया था कि वे राजधानी से बाहर चले जाएँ, किन्तु जैसे ही वे किले से बाहर निकले यूनानी सेना उन पर टूट पड़ी और उन्हें मार डाला। यह घटना सिकन्दर के बख़्श पर एक भारी कलक है।

निसा (Nysa)—निसा का पहाड़ी राज्य काबुल और सिन्धु नदियों के बीच स्थित था। यह एक गणराज्य था। अनुश्रुति के अनुसार इसकी नींव उन यूनानियों ने डाली थी जो डायोनीसस (Dionysus) के साथ भारत आए थे। सिकन्दर के आक्रमण के समय इस राज्य का प्रधान अकूफ़िस था और उसकी कार्यकारिणी में तीन सौ सदस्य थे। निसा के लोगों ने सिकन्दर को तीन सौ बुद्धसवार भेंट किए और आत्मसमर्पण कर दिया। सिकन्दर को यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि यह एक यूनानी उपनिवेश था और उसने वहाँ कुछ समय के लिए अपनी सेना को विश्राम करने की आज्ञा दी।

पुष्करावती (Peukelaotis)—पुष्करावती का राज्य प्राचीन गन्धार राज्य का पश्चिमी भाग था। इनकी राजधानी पेशावर से १७ मील उत्तर-पूर्व में स्थित थी। यहाँ का राजा हस्ती

स अष्टक (Astes) था। उसने तीस दिन तक यूनानियों का सामना किया। अन्त में वह लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ।

ऊपर जिन पाँच राज्यों का वर्णन किया गया है वे सिन्धु नदी के पश्चिम में स्थित थे। अब हम उन राज्यों का वर्णन करेंगे जो सिन्धु और रावी नदी के मध्य में स्थित थे। इन राज्यों के राजा सदा आपस में लड़ते रहते थे और अपने शत्रुओं से बदला लेने के लिए किसी विदेशी को निमन्त्रण देने से भी न हिचकिचाते थे।

तक्षशिला (क्षिता राक्षसपिण्डी)—तक्षशिला का राज्य गन्धार राज्य का पूर्वी भाग था। ३२६ ई० पू० में सिकन्दर ने ओहिन्ध के समीप सिन्धु नदी को पार किया। तक्षशिला के राजा आम्भी ने सिकन्दर को जब वह काबुल नदी की घाटी में था, भारत आने के लिए निमन्त्रण दिया था, इसलिए जब वह यहाँ आया, आम्भी ने बहुत चाँदी, भेड़ और बैल सिकन्दर को भेंट किए। सिकन्दर ने उन भेंटों को सोने और चाँदी के बर्तनों सहित आम्भी को लौटा दिया और ५००० सैनिक भी उसे देकर उससे मित्रता कर ली।

अरशा (Arsakes)—यह राज्य हजारा जिले में था। यहाँ के राजा ने सिकन्दर के विरुद्ध युद्ध करना व्यर्थ समझ आत्मसमर्पण करने का सन्देश सिकन्दर के पास भेज दिया।

अजिसार—इस राज्य में झेलम और चिनाब नदियों के बीच का प्रदेश सम्मिलित था। आजकल के पृथ्वी और हजारा जिले के कुछ भाग इसमें शामिल थे। यहाँ का शासक कूटनीतिज्ञ था। पहले तो उसने सिकन्दर के पास सन्देश भेजा कि वह सिकन्दर के अधीन होने को उद्यत है किन्तु फिर उसने पोरस से मिलकर सिकन्दर के विरुद्ध युद्ध किया।

बड़े पोरस का राज्य—यह राज्य पंजाब के झेलम, गुजरात और साहपुर जिलों में स्थित था। जब सिकन्दर झेलम नदी के तट पर पहुँचा तब उसने पोरस को नदी के उस पार लड़ने के लिए तैयार खड़ा पाया। खुले मैदान में पोरस को हराना कठिन जान सिकन्दर एक रात को जब मूसलाधार वर्षा हो रही थी और तूफान चल रहा था, ११,००० चुने हुए योद्धाओं को लेकर नदी के ऊपर की ओर चला दिया और शेष सेना को नाच-रग करने का आदेश दिया जिससे पोरस भुलावे में रहे। नदी के ऊपर की ओर एक मोड़ पर उसने झेलम नदी को पार किया और सहसा पोरस की सेना पर आक्रमण कर दिया। पोरस ने जो सेना अपने पुत्र के नेतृत्व में सिकन्दर के रोकने को लिए भेजी थी उसे सिकन्दर ने पीछे हटा दिया।

पोरस की सेना में ५०,००० पैदल, ३,००० घुड़सवार, १,००० रथ और १३० हाथी थे। इस बड़ी सेना को देखकर स्वयं सिकन्दर भी भबरा गया। सिकन्दर के घुड़सवारों ने पोरस की सेना पर कई आक्रमण किये किन्तु वे पोरस की सेना को एक इंच भी पीछे न हटा सके। परन्तु रात-भर वर्षा होने के कारण जमीन रपटने वाली हो गई थी, इसलिए पोरस के घोड़े भागे न बढ सके और उसके रथ कीचड़ में फँस गए। भारतीय धनुर्धर भी अपने बाणों को ठीक से न चला सके। यूनानी सेना के घुड़सवारों ने बड़ी फुर्ती से बार-बार हमले किए और उन्होंने भारतीय सेना को चारों ओर से घेर लिया। जब यूनानियों ने भारतीय सेना के हाथियों के पैरों और सूड़ों पर कुल्हाड़े चलाये तो हाथी बिगड़ उठे और अपनी ही सेना को कुचलने लगे। पोरस के शरीर में नी गहरे घाव लगे परन्तु वह युद्धभूमि से पीछे नहीं हटा। यूनानी सैनिक उसे बन्दी बनाकर सिकन्दर के सामने ले गये। सिकन्दर के यह घुड़ने पर कि उसके साथ कैसा बर्ताव किया जाय, पोरस ने उत्तर दिया कि 'मेरे साथ वैसा ही व्यवहार होना चाहिए जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है।' सिकन्दर ने पोरस की वीरता से

प्रभावित होकर उसे उसका राज्य लौटा दिया। उसने ऐसे वीर राजा से मित्रता करना ही श्रेयस्कर समझा। उसने सोचा कि पोरस की सहायता से वह अन्य भारतीय राजाओं को आसानी से दबा सकेगा। उसने १५ गणराज्यों का प्रदेश भी, जिसमें ५,००० नगर व गाँव थे, पोरस को दिया।

ग्लीयुसगनक (Glauganikai)—यह गणराज्य चिनाब नदी के पश्चिम में पोरस के राज्य की सीमा से सटा हुआ था। इसमें ३७ बड़े नगर थे जिनमें प्रत्येक में कम-से-कम ५,००० नागरिक रहते थे। सिकन्दर ने इस गणराज्य को पोरस को दे दिया।

चिनाब और रावी नदी के बीच का प्रदेश—इसमें छोटा पोरस राज्य करता था। उसे हराकर इस राज्य को भी सिकन्दर ने पोरस महान् को दे दिया।

इस प्रकार ये छः राज्य सिन्धु और रावी नदी के बीच में स्थित थे। अब हम उन राज्यों का वर्णन करेंगे जो रावी नदी के पूर्व के प्रदेशों में झेलम और चिनाब नदी के संगम तक फैले हुए थे।

अद्रास्टो (Adraistio)—यह राज्य रावी नदी के पूर्व में था और इसकी राजधानी पित्रामा थी। यह एक गणराज्य था। सिकन्दर ने ३२६ ई० पू० के अन्त में रावी को पार किया और पित्रामा के किले पर अधिकार कर लिया।

कठ (Kathoi)—यह भी एक गणराज्य था। इसकी राजधानी सगल थी। ये लोग अपने साहस और रणकौशल के लिए प्रसिद्ध थे। ये सबसे सुन्दर पुरुषों को राजा चुनते थे। इस जाति में पति के मरने के बाद पत्नियाँ सती हो जाती थीं। कठ इतनी वीरता से लड़े कि सिकन्दर को अपनी सहायता के लिए ६,००० सिपाहियों की सेना-सहित पोरस को बुलाना पड़ा। कठों के इस कठिन मोर्चे से सिकन्दर इतना क्रुद्ध हो गया कि उसने उनकी राजधानी सगल के किले को मिट्टी में मिला दिया। इस युद्ध में कठों के १७,००० वीर काम जायें और ७०,००० बन्दी बना लिये गए।

इन दोनों गणराज्यों का प्रदेश भी सिकन्दर ने पोरस को दे दिया।

सौफ्योस (Sophytes)^१—यह राज्य झेलम नदी के पूर्व में स्थित था। यहाँ के निवासी सुन्दरता का बहुत ध्यान रखते थे और कुरूप बालकों को मार डालते थे। विवाह के समय भी वे सुन्दरता पर ही बल देते थे। यहाँ के निवासियों ने बिना लड़े ही सिकन्दर की अधीनता स्वीकार कर ली।

भगल (Phgelas) का राज्य—यह बारी दोआब अर्थात् रावी और चिनाब नदियों के बीच के प्रदेश में स्थित था।

ध्यास नदी से सिकन्दर का वापस लौटना

जब सिकन्दर व्यास नदी के तट पर पहुँचा तो उसकी सेना ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। इसके कई कारण थे। व्यास नदी के तट पर भगल नामक व्यक्ति ने सिकन्दर को बतलाया था कि नन्द साम्राज्य बहुत विस्तृत और शक्तिशाली था और पोरस ने भगल के इस वक्तव्य

१. डा० जशवन्त किशोर नारायण के अनुसार Sophytes, जिसके सिक्के मिले हैं, भारतीय राजा नहीं था। देखिए, *Journal of the Numismatic Society of India*, Vol. XI, pp. 93-99.

की सम्पुष्टि की थी। यह सुनकर महारवाकोंजी सिकन्दर तो ज्यों बड़मे के लिए बहुत उत्सुक हो उठा, किन्तु उसकी सेना पोरस के विरुद्ध लड़ने में खिन सफ़टों का सामना कर चुकी थी उन्हें देखकर नन्द राजाजी की महान् सेना से भिड़ने की तैयार न हुई। सिकन्दर के योद्धा थक गए थे, घर जाने के लिए उत्सुक थे। उनमें बहुत-से बीमार थे और उनके पास पहनने की कपड़े भी न थे। सिकन्दर ने अपने सिपाहियों से अपील की कि वे भारत-विजय को ज़बूर न छोड़ें, किन्तु सेना अपने निश्चय से टस-से-जस न हुई। ब्यास के इस पार रहने वाली आतिश्यों की सैन्य-शक्ति के समाचारों से यूनानी सेना इतनी भयभीत हो चुकी थी कि सिकन्दर की सारी अनुनय-विनय व्यर्थ हुई। लाचार होकर उसने सेना को घर लौटने की आज्ञा दे दी।

लौटने से पूर्व सिकन्दर ने अपनी विजय के उपलक्ष में बारह विशाल बेदिका-स्तम्भ बनवाये। ब्यास नदी से सिकन्दर उसी मार्ग से लौटा जिससे वह आया था। झेलम नदी पर पहुँचकर उसने जीते हुए भारतीय प्रदेशों के शासन की व्यवस्था की। उसने झेलम और ब्यास के बीच का प्रदेश पोरस को और सिन्धु और झेलम के बीच का प्रदेश आम्भी को दिया। कश्मीर का शासन-प्रबन्ध उसने अभिसार के राजा को दिया और अर्सेकिज या उरमा का प्रदेश भी उसे सौंपा। परन्तु इन सब प्रदेशों पर अपना अधिकार रखने के लिए उसने पश्चिमी यूनानी सेना यहाँ छोड़ी।

नवम्बर ३२६ ई० पू० में सिकन्दर झेलम नदी के मार्ग से वापिस चला। उसकी सेनाएँ नदी के दोनों किनारों पर उसके बेड़े की रक्षा कर रही थी और पीछे से उसका राज्यपाल फिलिप उसकी रक्षा कर रहा था। वह बेड़ा दस दिन झेलम नदी में चलकर उस स्थान पर पहुँचा जहाँ चिनाब नदी उसमें मिलती थी।

झेलम और चिनाब नदी के संगम से दक्षिण की ओर निम्नलिखित गणराज्य थे—

सिबि (Siboi)—ये शोरकोट प्रदेश में रहते थे। वे जंगली पशुओं की खाल पहनते थे और गदा से लड़ते थे। **अगलसो (Agalassoi)**—ये सिबि लोगों के पड़ोसी थे। **ओयद्राक (Oxydrakai)**—ये भी सिबि लोगों के पड़ोसी थे। ये अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध थे। **मालव (Malloi)**—ये रावी नदी के पूर्वी तट पर रहते थे। **अबस्तान (Abastanoi)**—ये चिनाब नदी के दक्षिणी भाग के प्रदेश में मालवों के पड़ोस में रहते थे। **खथ्रौ (Xathroi)** और **असादो (Ossadioi)**—ये सिन्धु नदी के निचले कठि में रहते थे। **सूद्र और मासना (Sodrai and Massanoi)**—ये सिन्ध के उत्तरी भाग और पंजाब के दक्षिण-पश्चिमी भाग में रहते थे। **मासुकान (Mausakanos)**—यह राज्य सिन्ध में था। इस राज्य में बाह्यणों का आधिपत्य था जो सिंहासन के नियन्ता और वहाँ की राजनीति के सूत्र का संचालन करते थे। इस राज्य की राजधानी सक्कर जिले में अलोर थी। **ऑक्सिकानुस (Oxykanos)** और **साम्बो (Sambos)**—ये राज्य सिन्ध नदी के पश्चिम में थे। **पताल (Patalene)** यह सिन्ध नदी के डेल्टे में था। इसमें दो राजा राज्य करते थे। शासन-व्यवस्था बूढ़ों की एक सभा के हाथ में थी।

इस राज्य में सगठन नहीं था किन्तु गणराज्यों ने अलग-अलग सिकन्दर का मुकाबला किया।

गणराज्यों का प्रतिरोध

सिबि (Siboi) और **अगलसो (Agalassoi)** अपनी सेना लिये हुए सिकन्दर

का मुकाबला करने के लिए तैयार खड़े थे। शिव लोगों की सेना में ४०,००० पैदल और अश्वेय की सेना में ४०,००० पैदल और ३,००० घुड़सवार थे। शिव लोग तो सिकन्दर के पहुँचने से ही हार गए किन्तु अश्वेयियों ने वीरता के साथ अपनी राजधानी की रक्षा की जब उन्होंने अपनी जीत असम्भव देखी तो वे स्त्री-बालकों सहित आग में जलकर मर गए।

सुदूर गणराज्य के लोग अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने सिकन्दर को आगे देख अपने सत्त्व मालवों से सन्धि कर ली। इन दोनों गणराज्यों की सम्मिलित सेना में ९०,००० पैदल, १०,००० घुड़सवार और ९,००० रथ थे। एक बार यूनानी सेना इस सेना को देखकर विचलित हो उठी, किन्तु सिकन्दर के प्रोत्साहन देने पर यूनानी सेना इस वीरता से लड़ी कि अन्त में उसी की जीत हुई। परन्तु मालव लोग अपने दुर्ग की रक्षा के लिए इतनी वीरता से कि स्वयं सिकन्दर को गहरी चोट लगी। इस पर क्रुद्ध यूनानियों ने मालवों के मर्दों और बच्चे किले की ओर न छोड़ा। इस प्रकार मालवों की पराजय देखकर सुदूरकों ने सिकन्दर से सन्धि कर ली। सिकन्दर ने कलिप्स को सुदूरक और मालव लोगों के ऊपर अपना सत्त्व नियुक्त किया।

सिकन्दर के एक सेनापति पंडिकस ने अम्बुष्ट लोगों को पराजित किया। इनकी सेना में ६०,००० पैदल, ६,००० घुड़सवार और ५०० रथ थे। यह भी एक गणराज्य था।

सिन्धु नदी के मुहाने के पास अश्विय, वसाति और शूद्र जातियों ने सिकन्दर का सामना किया। इनके अतिरिक्त सिकन्दर ने मुचुकर्ण, आक्सिकानुस और शम्भु जातियों को हराया। ब्राह्मण ने मुचुकर्ण और आक्सिकानुस जातियों को यूनानियों के विरुद्ध लड़ने के लिए प्रोत्साहित किया था। यूनानियों ने इस कारण अनेक ब्राह्मणों का भी बध किया। निचले सिन्धुकों के राजाओं को हराकर सिकन्दर पसल पहुँचा।

सितम्बर ३२५ ई० पू० के प्रारम्भ में सिकन्दर ने भारत छोड़ा। उसने अपनी सेना व कुछ भाग नियुक्त के नेतृत्व में समुद्र के मार्ग से भेजा। शेष भाग सिकन्दर के नेतृत्व बिलोचिस्तान के दक्षिणी तट पर बल-मार्ग से चला। यह मार्ग बहुत खेतीला और दुर्गम था बड़ी कठिनाई से सिकन्दर बेबीलोन पहुँचा। वही जून ३२३ ई० पू० में उसकी मृत्यु हो गई।

सिकन्दर केवल उन्नीस महीने भारत में रहा। इस बीच वह निरन्तर लड़ने में व्यस्त रहा। परन्तु जिन प्रदेशों को उसने जीता उन्हें वह स्थायी रूप से अपने साम्राज्य में मिला नहीं पा सका था। इसी उद्देश्य से उसने इन प्रान्तों में अपने सत्त्व और यूनानी सेनाएँ भी रखी परन्तु उसकी मृत्यु हो जाने के कारण उसके मनोरथ पूर्ण न हो सके। कुछ ही वर्षों के बाद यूनानी विजय के सारे बिन्दु भारत से मिट गए।

कुछ विदेशी लेखकों ने सिकन्दर की भारत-विजय की अत्यधिक प्रशंसा की है, किन्तु एक निष्पक्ष इतिहासकार उनसे सहमत नहीं हो सकता। निःसन्देह यह एक प्रशंसनीय सफलता थी, परन्तु इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि सिकन्दर को किसी महान् राजा से नहीं लड़ना पड़ा। उत्तर-पश्चिमी भारत के छोटे-छोटे राजा सदा आपस में लड़ते रहते थे। तक्षशिला का राजा आम्भी, पोरस और अभिसारो से शत्रुता रखता था। पोरस और अभिसारो व समीपवर्ती मालव और सुदूरक गणतन्त्र राज्यों से भी शत्रुता थी। पोरस महान् और छोटे पोर में भी वीर-भाव था। शम्भु और अश्विसेनस जातियों में भी शत्रुता थी। इन आपसी झगड़ों के कारण सिकन्दर की किसी समर्थित व अक्षिणशीली शत्रु का मुकाबला नहीं करना पड़ा।

आम्भी ने तो पोरस से शत्रुता होने के कारण सिकन्दर का स्वागत किया था। पुष्करावती के संजय, काबुल प्रदेश के कोफिस, अश्वजित् और शशिशुप्त आदि राजाओं ने भारत-विजय में सिकन्दर की सहायता की। केवल पोरस, मालव और सुद्रको ने बड़कर उसका सामना किया। इन लोगों ने यूनानी सेना के छक्के छुड़ा दिये। परन्तु ये सब सिकन्दर के विरुद्ध असफल हुए, क्योंकि भारतीय राजाओं में संगठन का अभाव था। उनके पाम योग्य नेताओं, पर्याप्त धन-राशि और प्रशिक्षित सेनापतियों का भी अभाव था। सिकन्दर की सफलता का एक प्रमुख कारण कुछ भारतीय राजाओं की देशद्रोहिता थी।

सिकन्दर के आक्रमण का प्रभाव

सिकन्दर के आक्रमण का भारत पर कोई स्थायी प्रभाव न पड़ा। वह आधी की भाँति भारत में आया और यहाँ से चला गया। किसी भारतीय लेखक ने उसके आक्रमण का जिक्र तक नहीं किया है। हाँ, उसके आक्रमण के फलस्वरूप पञ्जाब और सिन्ध के राज्य पहले की अपेक्षा निर्बल हो गये। इस कारण चन्द्रगुप्त मौर्य को उन्हें एक सुमगडित राज्य में परिवर्तित करने में अधिक कठिनाई न हुई। इस कार्य का प्रारम्भ तो सिकन्दर ने छोटे राज्यों को पोरस, अमिसार और तक्षशिला के राजाओं के अधीन करके ही कर दिया था। चन्द्रगुप्त ने उसे पूरा किया।

सिकन्दर के आक्रमण के फलस्वरूप यूनान और भारत का सम्पर्क स्थायी हो गया। परन्तु उसका भारतीय साहित्य, जीवन या शासन पर कोई स्थायी प्रभाव नहीं पड़ा। भारतीयों ने कला, मुद्रा और ज्योतिष के विषय में कुछ बातें यूनानियों से अवश्य सीखी। ये भी उन यूनानी राजाओं के उत्तर-पश्चिमी भारत पर राज्य करने के कारण, जिन्होंने सिकन्दर के उत्तराधिकारी यूनानी शासकों के विरुद्ध विद्रोह करके बाख्त्री (Bactria) में अपना स्वतन्त्र राज्य स्थापित किया था न कि सिकन्दर के आक्रमण के कारण। यूनानियों को भारतीय साहित्य और विज्ञान के विषय में बहुत जानकारी हुई। दोनों देशों में व्यापार को प्रोत्साहन मिला और मार्गों की जानकारी हुई। सिकन्दर के आक्रमण का एक अप्रत्यक्ष परिणाम यह भी हुआ कि भारतीय इतिहास को उसके आक्रमण की तिथि ३२६ ई० पू० पहली निश्चित तिथि मिली जिस पर मौर्यकालीन राजनीतिक इतिहास की तिथियाँ आधारित हैं।

सहायक ग्रन्थ

राधाकुमुद मुकर्जी

राधाकुमुद मुकर्जी

राजबली पाण्ड्य

हिन्दू सभ्यता, अध्याय ७

अनुबाबक—वासुदेवभरण अग्रवाल

प्राचीन भारत, अध्याय ६

अनुबाबक—बुद्धप्रकाश

प्राचीन भारत अध्याय ११

H C. Raychaudhuri	<i>Political History of Ancient India, Part II, Chapter 3.</i>
E J Rapson	<i>The Cambridge History of India, Vol 1, Chapter 15.</i>
V A Smith	<i>The Early History of India, Chapter 4</i>
K. A Nilakanta Sastri	<i>Age of the Nandas and Maryas, Chapter 2</i>
R C Majumdar and
A. D. Pusalkar	<i>History and Culture of the Indian People, Vol 1, Chapter 11</i>

परिशिष्ट १

मौर्यकाल से पूर्व का तिथिक्रम

(Chronology of Pre-Mauryan India)

सिकन्दर के आक्रमण से पूर्व का तिथि-क्रम निश्चित करने के लिए हमारे पास कोई निश्चित प्रमाण नहीं है। परम्परा के अनुसार गौतम बुद्ध की मृत्यु अज्ञातशत्रु के सिंहासन पर बैठने की तिथि से आठवें वर्ष में हुई। परन्तु गौतम बुद्ध की मृत्यु के विषय में भी दो परम्पराएँ हैं। लका में प्रचलित परम्परा के अनुसार यह घटना ५४४ ई० पू० में हुई, परन्तु केप्टन (चीन) की परम्परा के अनुसार यह घटना ४८६ ई० पू० में हुई। लका की परम्परा अशोक की राज्याभिषेक की तिथि से ठीक नहीं बैठती, क्योंकि लका की अनुश्रुति के अनुसार यह घटना बुद्ध की मृत्यु २१८ वर्ष बाद हुई, जिसका अर्थ हुआ ५४४—२१८=३२६ ई० पू०। परन्तु ३२६ ई० पू० में अशोक का राजा होना असम्भव है, क्योंकि उस समय तो चन्द्रगुप्त मौर्य भी राजा नहीं बना था। उस समय सिकन्दर भारत में ही था, इसलिए हमने केप्टन की तिथि को सही मानकर ही तिथि-क्रम निश्चित किया है। सिकन्दर के आक्रमण की तिथि से हम चन्द्रगुप्त मौर्य के राज्यारोहण की तिथि ३२४ ई० पू० निश्चित करते हैं। केप्टन की तिथि से अनुसार गौतम बुद्ध की मृत्यु ४८६ ई० पू० हुई। उस समय अज्ञातशत्रु का आठवाँ वर्ष था, अतः उसका राज्य-काल ४९४ ई० पू० में प्रारम्भ हुआ। बिम्बिसार ने पाली ग्रन्थों के अनुसार ५२ वर्ष राज्य किया अतः उसका राज्य-काल ५४६ ई० पू० में प्रारम्भ हुआ। दूसरी बौद्ध महासंगीति बुद्ध की मृत्यु के १०० वर्ष बाद हुई और यह कालाशोक के राज्य-काल का दसवाँ वर्ष था। इसलिए उसका राज्य-काल लगभग ४८६—९०=लगभग ३९६ ई० पू० प्रारम्भ हुआ। कालाशोक और उसके पुत्रों ने ५० वर्ष राज्य किया इसलिए इस वंश का राज्य ३९६—५०=३४६ ई० पू० में समाप्त हुआ होगा। महापद्मनन्द और उसके आठ पुत्रों ने २२ वर्ष राज्य किया। इस प्रकार मौर्यकाल के प्रारम्भ होने की तिथि लगभग ३२४ ई० पू० बैठती है। इन सब घटनाओं को ध्यान में रखते हुए तिथि-क्रम इस प्रकार बैठता है

१ बिम्बिसार	५४६—४९४ ई० पू०
२ अज्ञातशत्रु	४९४—४६२ ई० पू०
३ उदायी	४६२—४४६ ई० पू०
४ अनुरुद्ध }	४४६—४३८ ई० पू०
५ मुण्ड }	
६ नागदशक	४३८—४१४ ई० पू०
७ शिशुनाग	४१४—३९६ ई० पू०
८. कालाशोक	३९६—३६८ ई० पू०
९ कालाशोक के पुत्र	३६८—३४६ ई० पू०
१०. महापद्मनन्द और उसके आठ पुत्र	३४६—३२४ ई० पू०

मौर्य साम्राज्य

(The Mauryan Empire)

चन्द्रगुप्त मौर्य (३२४ ई० पू० से ३०० ई० पू०)

मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चन्द्रगुप्त मौर्य था। उसके जीवन की घटनाओं को जानने और उसकी सफलताओं का मूल्यांकन करने के लिए हमारे पास अनेक साधन हैं। इन साधनों को हम दो भागों में बाँट सकते हैं—विदेशियों के वृत्तान्त और भारतीय साहित्य।

इन विदेशियों में तीन व्यक्ति ऐसे थे जिनका सिकन्दर से सम्बन्ध था और चौथा विदेशी मेगस्थनीज था जिसे सेल्यूकस ने चन्द्रगुप्त मौर्य के दरबार में अपना राजदूत बनाकर भेजा। नियाकस को सिकन्दर ने भारत और फारस की खाड़ी के बीच का मार्ग ढूँढ़ने के लिए भेजा था। आनेसिकटिस (Onesicritus) ने नियाकस (Nearchus) की समुद्र-यात्रा में भाग लिया। अरिस्तोबुलस (Aristobulus) को सिकन्दर ने भारत में कई कार्य सौंपे। परन्तु सबसे महत्वपूर्ण वृत्तान्त मेगस्थनीज का है। उसकी लिखी पुस्तक इण्डिका अब उपलब्ध नहीं है, किन्तु बहुत-से लेखकों ने उसकी पुस्तक से उद्धरण दिये हैं। इनमें प्रमुख लेखक स्ट्रेबो (Strabo), डायोडोरस (Diodorus), प्लिनी (Pliny), एरियन (Arrian), प्लूटार्क (Plutarch) और जस्टिन (Justin) हैं। ये उद्धरण चन्द्रगुप्त के समय की राजनीतिक घटनाओं पर हम और मनुष्यों के रीति-रिवाजों और शासन-प्रबन्ध पर अधिक प्रकाश डालते हैं। हाँ डायोडोरस, प्लूटार्क, जस्टिन, अपियन (Appian), स्ट्रेबो और प्लिनी की पुस्तकों से सिकन्दर की मृत्यु के पश्चात् भारत में घटी राजनीतिक घटनाओं पर कुछ प्रकाश पड़ता है।

चन्द्रगुप्त-सम्बन्धी भारतीय साहित्य तीन प्रकार का है। पहली श्रेणी में ब्राह्मण लेखकों द्वारा लिखी हुई पुस्तकें, जैसे पुराण, कौटिल्य का 'अर्थशास्त्र' विशाखदत्त का 'मुद्राराक्षस', सोमदेव का 'कथासरित्सागर' और धेमेन्द्र की 'बृहत्कथा-मञ्जरी'। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से हमें मुख्य रूप से शासन के आदर्श और पद्धति का पता चलता है। कहीं-कहीं सामाजिक जीवन की भी झलक मिलती है। अन्य ब्राह्मण साहित्य से तत्कालीन राजनीतिक घटनाओं का कुछ ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। अन्य दो प्रकार के ग्रन्थ बौद्ध तथा जैन हैं। बौद्ध साहित्य में मुख्य लका के ऐतिहासिक ग्रन्थ, 'दीपवश', 'महावश', 'महावश टीका', 'महाबोधिवश', और उत्तर भारतीय ग्रन्थ 'मिलिन्द पञ्च' से भी चन्द्रगुप्त के जीवन की घटनाओं पर प्रकाश पड़ता है। जैन साहित्य में दो पुस्तकें, भद्रबाहु का 'कल्प-सूत्र' और हेमचन्द्र का 'परिशिष्ट-पर्व' विशेष उपयोगी हैं।

यह भारतीय साहित्य अधिकतर कथा रूप में है। इसलिए इतिहासकार उसमें दिए हुए वर्णन को पूर्णतया ऐतिहासिक तथ्य नहीं मान सकता। उसे विदेशियों के वृत्तान्त, पुराणों और लका के ऐतिहासिक ग्रन्थों में दी हुई बसावणियों और अभिलेखों में दी हुई सामग्रियों का उपयोग करके चन्द्रगुप्त के जीवन का चित्र प्रस्तुत करना होता है। अभिलेखों में सबसे प्रमुख

खट्वाका का जूनागढ़ अभिलेख है जिसमें चन्द्रगुप्त नीर्य का नाम स्पष्ट रूप से दिया है।

चन्द्रगुप्त का नाम यूनानी लेखकों ने सैंड्रोकोटोस, एण्ड्रोकोटोस या सैंड्रोकोटस लिखा है। पुराणों में महापद्मनन्द के पश्चात् होने वाले राजाओं को शूद्र, असुर, सुरद्विष अर्थात् देवताओं का विरोधी कहा है। मुद्राराक्षस और बृहत्कथा में चन्द्रगुप्त को नन्दवश में उत्पन्न बतलाया गया है। किन्तु उनसे कहीं अधिक प्राचीन 'महापरिनिर्वाण सूत्र' में प्राप्त बौद्ध अनुश्रुति के अनुसार चन्द्रगुप्त का जन्म शाक्यों की एक शाखा मोरिय जाति में हुआ था। जस्टिन ने लिखा है कि चन्द्रगुप्त का जन्म एक साधारण कुल में हुआ जिससे यह अनुमान किया जा सकता है कि चन्द्रगुप्त जन्म से एक साधारण क्षत्रिय था। कौटिल्य ने क्षत्रियेतर किसी व्यक्ति को राजा बनाया हो यह प्रायः विश्वास नहीं किया जा सकता। इसलिए चन्द्रगुप्त का मोरियवश में उत्पन्न एक साधारण क्षत्रिय होना अधिक सम्भव प्रतीत होता है।

प्रारम्भिक जीवन

'महावश टीका' और 'महाबोधिवश' में लिखा है कि चन्द्रगुप्त की माता जब गर्भवती थी, अपना घर छोड़कर पाटलिपुत्र चली गई। वही चन्द्रगुप्त का जन्म हुआ। एक ग्वाले ने उसका पालन-पोषण किया। एक बार चन्द्रगुप्त अपने साथी ग्वालों के बीच राजा बनकर नाटक खेल रहा था। तक्षशिला का निवासी चाणक्य उसी समय पाटलिपुत्र आया। वहाँ के विद्वानों ने उसके पांडित्य के कारण उसे दानशाला का अध्यक्ष चुन लिया, किन्तु नन्द राजा ने उसकी कुरूपता के कारण उसका निरादर किया। इसी समय चाणक्य ने चन्द्रगुप्त को खेलते हुए देखा। चन्द्रगुप्त की प्रतिभा से प्रभावित होकर उसने उसे १,००० कार्षापण देकर खरीद लिया और इस मेधावी बालक के द्वारा नन्द राजा से बदला लेने का निश्चय किया। वह चन्द्रगुप्त को तक्षशिला ले गया और वहाँ उसे सात या आठ वर्ष तक शिक्षा दिलाई। हम नहीं कह सकते कि 'महावश टीका' में जो उपर्युक्त कथा चन्द्रगुप्त के विषय में दी गई है उसमें ऐतिहासिक तथ्य कितना है, क्योंकि इस ग्रन्थ की रचना चन्द्रगुप्त के समय से लगभग १३०० वर्ष पीछे हुई।

जस्टिन के वर्णन से हमें ज्ञात होता है कि सिकन्दर के भारत आगमन पर चन्द्रगुप्त उससे मिला था। चन्द्रगुप्त की स्पष्टवादिता से रुष्ट होकर सिकन्दर ने उसका वध करने की आज्ञा दे दी, किन्तु चन्द्रगुप्त किसी प्रकार वहाँ से बचकर निकल आया।

पंजाब की विदेशियों से मुक्ति

अनेक पारम्परिक और यूनानियों के वर्णनों से प्रतीत होता है कि सिकन्दर के डेरे से लौटने के पश्चात् उसने पंजाब की गणतन्त्रीय लडाकू जातियों में से कुछ योद्धा चुने। उनकी सहायता से उसने एक अच्छी सेना तैयार की। फिर उसने एक पहाड़ी राजा पर्वत ६ से सन्धि की। जस्टिन ने लिखा है कि सिकन्दर की मृत्यु के पश्चात् उसके गवर्नरों को मार कर भारत को

- १ सबसे पहले विलियम जोन्स ने यह पहली हल की और कहा कि ये सब चन्द्रगुप्त के नाम के यूनानी रूप हैं। तभी से हम भारतीय इतिहास की घटनाओं के लिए यूनानी और रोमन ग्रन्थों का उपयोग करने लगे और हमें पता लगा कि चन्द्रगुप्त सिकन्दर के आक्रमण की तिथि अर्थात् ३२७ ई० पू० के कुछ दिन पश्चात् मगध के सिंहासन पर बैठा। 'मुद्राराक्षस' में चन्द्रगुप्त को 'चन्द्रमी', 'प्रियदर्शन' और 'वृषल' कहा गया है।

विदेशियों की दासता से मुक्त करने का श्रेय चन्द्रगुप्त को है। चन्द्रगुप्त की सफलता के दो मुख्य कारण थे। एक तो भारतीय गणराज्यों में विद्रोह की भावना अब भी विद्यमान थी, इसलिए उन्होंने सिकन्दर के मरने ही उसके गवर्नरों को मार डाला। दूसरे सिकन्दर की मृत्यु के पश्चात् उत्तर-पश्चिमी भारत में जो गड़बड़ मची चन्द्रगुप्त को उससे अपनी शक्ति बढ़ाने का उपयुक्त अवसर मिल गया।

मगध की विजय

इस प्रकार पंजाब पर अपना अधिकार जमाकर चन्द्रगुप्त ने नन्द राजाओं से लोहा लेने की ठानी। 'मिलिन्द पञ्च' में नन्दों और मौर्यों के युद्ध का वर्णन है। जस्टिन का वर्णन और 'परिशिष्ट' पर्व भी इसकी ओर संकेत करते हैं। पुराण, बौद्धीय अर्थशास्त्र और कामन्दक नीतिशास्त्र में भी कौटिल्य द्वारा नन्दों के उन्मूलन का वर्णन है। नन्द राजा को हगना कोई आसान काम न था। उसके पास प्रचुर मात्रा में धन और एक शक्तिशाली सेना थी। फिर भी अन्त में चन्द्रगुप्त को सफलता^१ मिली। इसके कई कारण थे। वह स्वयं एक बীর योद्धा था और उसके पास कौटिल्य-जैसे कूटनीतिज्ञ की मन्त्रणा प्राप्त थी। नन्द राजा को उसकी प्रजा कई कारणों से नहीं चाहती थी। एक नीच कुल में उत्पन्न होने के अतिरिक्त वह प्रजा पर अत्याचार करता था। उसके राज्य में प्रजा का असह्य कर भी देने पड़ते थे। इन कारणों से प्रजा ने अवश्य ही इस नये नेता का साथ दिया होगा।

सौराष्ट्र और दक्षिण भारत की विजय

चन्द्रगुप्त पंजाब और मगध को जीतकर ही सन्तुष्ट न हुआ। उसका सौराष्ट्र पर अधिकार था ऐसा हमें रुद्रदामा के जूनागढ़ वाले अभिलेख से पता चलता है। उसमें लिखा है कि चन्द्रगुप्त ने अपने राष्ट्रीय पुरगुप्त द्वारा वहाँ मिर्चाई के लिए मुदर्शन नाम की बड़ी झील का प्रबन्ध किया। बीच का प्रदेश अर्थात् अवन्ति और मालवा भी चन्द्रगुप्त के राज्य में सम्मिलित रहा ही होगा। कुछ अनुश्रुतियों से चन्द्रगुप्त की दक्षिण भारत की विजय की भी सम्भावना प्रतीत होती है। एक दूसरे प्रमाण से भी दक्षिण भारत का चन्द्रगुप्त के राज्य में सम्मिलित होना सम्भव प्रतीत होता है। अशोक का राज्य दक्षिण में मस्को, द्रागुडी तथा मैसूर के चित्तलदुर्ग जिले तक फैला हुआ था। उसने कलिंग के अतिरिक्त कोई अन्य प्रदेश नहीं जीता बिन्दुसार भी एक आनन्दप्रिय शासक था, इसलिए सम्भवतः उसने भी दक्षिण विजय नहीं की होगी। इसका अर्थ यही है कि दक्षिण भारत की विजय चन्द्रगुप्त ने ही की होगी।

सैल्यूकस से युद्ध

सिकन्दर की मृत्यु के बाद उसके सेनापति सैल्यूकस ने पश्चिमी एशिया में अपना अधिकार जमा लिया और फिर से भारत विजय करने का निश्चय किया।^१ सिन्धु नदी को पार कर उसने चन्द्रगुप्त से ई० पू० ३०९ में युद्ध किया। युद्ध का फल सैल्यूकस के प्रतिकूल ही रहा होगा,

१ 'मिलिन्द पञ्च' में लिखा है कि चन्द्रगुप्त और नन्द राजा का युद्ध एक भयानक युद्ध था।

इसमें १०० करोड़ योद्धा, दस हजार हाथी की सेना और १००० रथों की सेना मारी गई।

२ अग्निष्वन का वृत्तान्त।

क्योंकि स्ट्रैबो से हमें पता चलता है कि सैल्यूकस ने चन्द्रगुप्त से वैवाहिक सन्धि की और उसे सिन्धु नदी के पश्चिम के कुछ प्रदेश दे दिये, जिनमें आधुनिक कन्दहार, काबुल, हिरात और बिलोचिस्तान अन्तर्गत हैं। इस प्रकार चन्द्रगुप्त की पश्चिमी सीमा हिरात तक पहुँच गई। चन्द्रगुप्त ने भी सैल्यूकस को ५०० हाथी दिये, जो उसके लिए भावी युद्धों में बहुत उपयोगी सिद्ध हुए होंगे।

रमेशचन्द्र मजूमदार के शब्दों में, सैल्यूकस के ऊपर चन्द्रगुप्त की इस विजय ने यह प्रदर्शित कर दिया कि बड़ी-से-बड़ी यूनानी सेनाएँ, जब उन्हें कुशल और अनुशासित भारतीय सेनाओं का सामना करना पड़ा, निर्बल सिद्ध हुईं। इस प्रकार चन्द्रगुप्त ने भारत की पश्चिमी सीमा हिन्दूकुश तक पहुँचाकर उस वैज्ञानिक सीमा को प्राप्त कर लिया जिसको प्राप्त करने के लिए अग्नेज इतने वर्षों तक प्रयत्न करते रहे।

चन्द्रगुप्त की शासन-व्यवस्था

चन्द्रगुप्त ने अपने साम्राज्य का बहुत अच्छा प्रबन्ध भी किया। सैल्यूकस के राजदूत मेगस्थनीज के वृत्तान्त और कौटिल्य के अर्थशास्त्र से हमें इसका पर्याप्त ज्ञान होता है। मेगस्थनीज और चन्द्रगुप्त की सम-सामयिकता निश्चित है। यद्यपि इतिहासकार इस विषय में एकमत नहीं है कि अर्थशास्त्र किस काल की रचना है, किन्तु अधिकतर भारतीय और कुछ विदेशी इतिहासकार भी अब यह मानने लगे हैं कि चन्द्रगुप्त के मन्त्रों कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त की रचना है। ए० एस० अल्तेकर का यह निष्कर्ष सत्य प्रतीत होता है कि पुस्तक का मूलरूप मौर्यकाल में तैयार हुआ और उसमें कौटिल्य के विचारों का समावेश है। कुछ स्थलों पर अवश्य पीछे से भी परिवर्तन हुए हैं।

कौटिल्य ने राज्य के सात अंगों—(१) राजा, (२) अमात्य, (३) जनपद, (४) दुर्ग, (५) कोष, (६) सेना और (७) मित्र का उल्लेख अर्थशास्त्र में किया है। इन सातों में राजा और अमात्य के हाथ में केन्द्रीय शासन की सर्वोच्च सत्ता थी। वही केन्द्रीय शासन की एकता को स्थायी रखते थे। जनपद, दुर्ग, कोष और सेना पर राज्य की पूर्ण शक्ति आधारित थी। राज्य की सुरक्षा और राज्य के सभी कर्तव्यों की पूर्ति बिना उपर्युक्त चार साधनों के असम्भव थी 'मित्र' का उल्लेख राज्य के सात अंगों में सम्भवतः इसलिए किया गया है कि उस समय भारत में अनेक छोटे-छोटे राज्य थे और बिना मित्रों की सहायता के किसी भी राज्य का अस्तित्व संकट में पड़ सकता था। राज्य का कुछ अंग चाहे अलग-अलग इतने महत्वपूर्ण प्रतीत न हों किन्तु राज्य के कर्तव्यों की पूर्ति बिना सभी अंगों के पूर्ण सहयोग के सम्भव नहीं है। इसका यही अर्थ है कि प्राचीन भारत के विचारक राज्य को सावयव संगठित इकाई समझते थे। इनमें से कोई भी अवयव यदि कार्य करना छोड़ दे तो राज्य के कार्यों का सुचारु रूप से चलना असम्भव था।

(क) केन्द्रीय शासन

राजा

कौटिल्य और मेगस्थनीज ने लिखा है कि चन्द्रगुप्त राजकार्य में इतना व्यस्त रहता कि उसे रात को मुश्किल से छ. घण्टे सोने को मिलता था। दिन-भर वह अपने गुप्तचरों से राज्य के सम्बन्ध में विवरण सुनने या राज-गुरुओं के पास आज्ञापत्र भेजने में व्यस्त रहता था। राजा

स्वयं मंत्रियों से परामर्श करता, सेना का निरीक्षण करता और महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय देता। राजकीय कार्य को अतिशीघ्र निबटारा जाता था। उसमें किसी प्रकार की ढील नहीं दिखाई जाती थी।

राजा स्वयं सेना और कोष पर नियन्त्रण रखता था। राजा के लिए मन्त्रियों का परामर्श मानना अनिवार्य न था। यदि वह आवश्यक समझता तो उनकी सलाह के विरुद्ध कार्य कर सकता था, परन्तु चन्द्रगुप्त एक निरकुश शासक न था। इसका कारण यह था कि वह अपना सुख प्रजा के सुख में और अपना हित प्रजा के हित में समझता था।^१

मन्त्रि-परिषद्

चन्द्रगुप्त के शासन-प्रबन्ध में मन्त्रि-परिषद् का प्रमुख हाथ था। कोटिल्य ने लिखा है कि जैसे एक पहिये से रथ नहीं चल सकता उसी प्रकार बिना मन्त्रियों के शासन ठीक प्रकार नहीं चल सकता।^२ मन्त्रि-परिषद् में कितने मन्त्री थे यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता। परन्तु गुप्त बातों पर सम्भवतः राजा तीन या चार प्रमुख मन्त्रियों से ही मन्त्रणा करता था। सम्भवतः युवराज, प्रधानमन्त्री, पुरोहित, सेनापति और कोषाध्यक्ष गुप्त मन्त्रणाओं में भाग लेते थे।

मन्त्रि-परिषद् शासन के सभी कामों को देखती तथा नीति-निर्धारण करती थी। राज्य सभा से जब राजा विदेशी राजदूतों से मिलता सभी मन्त्री उपस्थित होते। साधारणतया निर्णय भी बहुमत से किये जाते थे। परन्तु विशेष परिस्थितियों में राजा बहुमत के विरुद्ध भी कार्य कर सकता था।^३

केन्द्रीय विभाग

शासन की सुव्यवस्था के लिए चन्द्रगुप्त के समय में निम्नलिखित १८ प्रमुख अधिकारी थे, जो अपने-अपने विभागों का संचालन करते। ये अधिकारी 'तीर्थ' कहलाते थे—

१. मन्त्री तथा पुरोहित —यह सब महत्वपूर्ण विषयों पर राजा को परामर्श देता था।
२. सेनापति —सेना का संगठन व युद्ध आदि का प्रबन्ध करता था।
३. युवराज —राजा को प्रत्येक कार्य में सहायता देता था।
४. दीवारिक —द्वारों की रक्षा करता था।
५. अन्तर्बंशिक —अन्तःपुर का रक्षक।
६. प्रशास्ता —पुलिस विभाग का अध्यक्ष।
७. समाहर्ता —राजकीय कर एकत्र करने वाला जनपदों का शासक।
८. सन्निधाता —कोषाध्यक्ष।
९. प्रदेष्टा —नैतिक अपराधों का प्रमुख न्यायाधीश।

१. प्रजासुखे सुखं राष्ट्रः प्रजानां च हिते हितम्।

नास्मभिय हितं राष्ट्रं प्रजानां तु मिय प्रियम्।

कोटिलीय अर्थशास्त्र १।१६

२. कोटिलीय अर्थशास्त्र १।३।

३. कोटिलीय अर्थशास्त्र १।१५।

१०. नायक	—नगर का प्रमुख पुलिस अधिकारी ।
११. वीर	—राजधानी का शासक ।
१२. व्यावहारिक	—साधारण न्यायाधीश ।
१३. कर्मान्तिक	—कोरखानो का अधिकारी या उद्योग मन्त्री ।
१४. मन्त्रिपरिषदाध्यक्ष	—परिषद् का प्रधान ।
१५. दण्डपाल	—पुलिस का प्रधान अधिकारी ।
१६. दुर्यपाल	—किले का रक्षक ।
१७. अन्तपाल	—सीमाओं की रक्षा करता था ।
१८. आटविक	—जंगल विभाग का अध्यक्ष ।

कोष, खान, धातु, सिक्के डालने, नमक बनाने, भण्डार, राजकीय व्यापार, वन, शस्त्रालय, तोल, देश-काल की माप, चुगी, कताई-बुनाई, कृषि-कर्म, शराब, कसाईखाना, पासपोर्ट बराबर्ह, जुए, जेल, पशु, नौका-निर्माण, बन्दरगाहों, बेरिया, सेना, व्यापार, मन्दिर आदि का निरीक्षण करने के लिए अलग-अलग विभाग थे ।

मौर्यकाल में सिंचाई की भी उचित व्यवस्था थी । मेगस्थनीज ने लिखा है कि कुछ अधिकारी भूमि को नापते और उन नालियों की देखभाल करते थे जिनमें होकर सिंचाई का पानी जाता था । सौराष्ट्र में सिंचाई के लिए मुद्रशेन नामक झील के निर्माण का हम ऊपर उल्लेख कर चुके हैं ।

(ख) प्रान्तीय शासन

चन्द्रगुप्त ने अपने विस्तृत राज्य को सम्भवतः प्रान्तों में बाँट रखा था क्योंकि अशोक के समय में तक्षशिला, तोसलि (कलिंग), ब्रह्मगिरि (मैसूर) और गिरनार (काठियावाड़) में राजपुरुष शासन चलाते थे । मगध और आसपास के प्रदेश में राजा स्वयं शासन करता था । इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी । चन्द्रगुप्त के समय में सम्भवतः पाटलिपुत्र के अतिरिक्त तक्षशिला, कापिश, गिरनार, उज्जयिनी और सुवर्णगिरि में ऐसे राजपुरुष, जो इन प्रान्तों के अध्यक्ष थे, रहते थे । इन राजपुरुषों में से बहुत-से राजकुल के होते थे । ये अपने प्रान्तों में शान्ति और सुव्यवस्था रखते, सीमा प्रदेशों में शत्रुओं से रक्षा करते और केन्द्र को प्रमुख घटनाओं की सूचना देते ।

(ग) स्थानीय शासन

ग्राम शासन

गाँवों का शासन ग्राम सभाएँ चलातीं । सरकार ग्राम सभा के प्रमुख 'ग्रामिक' को नियुक्त करती थी । ग्राम-बुढ़ों को, जो ग्राम सभा के सदस्य होते, गाँव वाले चुनते थे । ग्रामसभाएँ गाँव के झगड़े निबटाती और अपराधियों को दण्ड देती । वे सड़कें, पुल आदि भी बनवाती थीं ।

नागरिक शासन

नगरो के शासको को 'नागरिक' कहते थे। वे नगर में ठीक व्यवस्था रखते, कर वसूल करते और न्याय करते। वे विदेशियों और बदमाशों की भी देखभाल करते। शहर बहुत-से वाडों में बँटे थे। बड़े शहरों में सम्भवतः पाटलिपुत्र की भाँति शासन चलता था। मेगस्थनीज ने पाटलिपुत्र की शासन-व्यवस्था का वर्णन किया है। नगर निगम में तीस सदस्य थे। ये पाँच-पाँच सदस्यों की छ समितियों में बँटे हुए थे। पहली समिति शिल्पों की देखभाल करती थी। यदि कोई व्यक्ति किसी शिल्पी को चोट पहुँचाता तो राजा उसे प्राणदण्ड देता था। दूसरी समिति विदेशियों की देखभाल करती और उनके रहने तथा चिकित्सा का भी प्रबन्ध करती थी। तीसरी जन्म-मरण के अंकड़े रखती थी। चौथी उद्योग और व्यापार का नियन्त्रण करती और नाप-तोल के पैमानों तथा बाँटों की देखभाल करती थी। पाँचवी समिति यह देखती थी कि वस्तुओं के बनाने वाले नई-पुरानी वस्तुएँ मिलाकर तो नहीं बेचने। छठी बिक्री-कर वसूल करने का प्रबन्ध करती थी। ये तीस मेश्वर मिलकर जन-कल्याण के सभी कार्यों की व्यवस्था करते, जैसे मन्दिरों आदि का प्रबन्ध।

श्याय-व्यवस्था

साधारण अपराधों के लिए जुमाने किये जाते थे किन्तु दण्ड-व्यवस्था सख्त थी। शिल्पी की चोट पहुँचाने और बिक्री-कर न देने पर प्राणदण्ड दिया जाता। व्यभिचार का दण्ड अगच्छद था। अपराधियों से अपराध स्वीकार कराने के लिए अनेक प्रकार की यातनाएँ दी जाती। सम्भवतः इस कठोर दण्ड-व्यवस्था के कारण अपराध कम होते थे।

धन्य के साधन

आय का प्रमुख साधन भूमि-कर था। यह उपज का छठा भाग लिया जाता था। खानों, वनों, सीमाओं पर चुगी, घाटों पर कर, बिक्री-कर और जुमानों में भी सरकारी आय होती थी। कर को वसूल करने वाला अधिकारी समाहर्ता कहलाता था।

व्यय की मद्दे

राजकोष से राजा व उसके दरबार, सेना, राज्य की रक्षा का व्यय दिया जाता था। राजकर्मचारियों का वेतन, शिल्पियों का पुरस्कार, दान, धार्मिक संस्थाएँ, सड़क, सिंचाई आदि व्यय की अन्य मद्दे थी।

सेना का प्रबन्ध

चन्द्रगुप्त की सेना में ६,००,००० पैदल, ३०,००० घुड़सवार, ९,००० हाथी और ८,००० रथ थे। इस बड़ी सेना का प्रबन्ध तीस सदस्यों की एक परिषद् करती थी। ये तीस सदस्य छ समितियों में बँटे हुए थे। प्रत्येक समिति में पाँच सदस्य थे। ये छ समितियाँ निम्नलिखित छ विभागों का प्रबन्ध करती थी —

१. नौसेना।
२. सेना यातायात व आवश्यक सामग्री।
३. पैदल सेना।

४. घुड़सवार ।
५. रथ सेना ।
६. हाथी सेना ।

पाटलिपुत्र

मेगस्थनीज ने पाटलिपुत्र का वर्णन भी किया है। यह नगर उस समय १५.२६ कि० मी० लम्बा और लगभग २.८१ कि० मी० चौड़ा था यह सोन और गंगा नदियों के संगम पर स्थित था। इसके चारों ओर १८२.६ मीटर से अधिक चौड़ी और १३.७ मीटर गहरी लाई थी। शहर के चारों ओर जो दीवार थी उसमें ५७० बुजियाँ और ६४ दरवाजे थे।

चन्द्रगुप्त का महल एक बड़े बाग में बना था। उसमें सुनहरे खम्भे और कई कृत्रिम तालाब थे। यह सूता और एकबना के महलो से अधिक सुन्दर था। इस महल के खण्डहर कुम्हार नामक गाँव में मिले हैं जो पटना के समीप हैं।

मेगस्थनीज ने लिखा है कि राजा चार अवसरो पर अपने महल से बाहर जाता था—युद्ध के लिए, यज्ञ के लिए, न्याय करने के लिए और शिकार खेलने के लिए। उसको मेंढो, सैंडो, हाथियों और गैंडों के युद्ध पसन्द थे। बैलों की दौड़ों पर लोग खूब बाजी लगाते थे।

चन्द्रगुप्त की मृत्यु

जैन अनुश्रुतियों के अनुसार जब मगध में अकाल पड़ा तो चन्द्रगुप्त जैन आचार्य भद्रबाहु के साथ मैसूर चला गया। वहाँ उसने अनशन करके प्राण त्याग दिये। यह घटना सम्भवतः ३०० ई० पू० में हुई।

चन्द्रगुप्त का मृत्यांकन

चन्द्रगुप्त एक साधारण क्षत्रिय घराने में उत्पन्न हुआ था। उसने केवल १८ वर्ष की आयु में अपने बाहुबल से पंजाब और सिन्ध को विदेशियों की दासता से मुक्त किया। मगध आदि देशों को शक्तिशाली नन्द राजाओं के अत्याचार से मुक्त किया। विदेशी सेल्यूकस के आक्रमण से देश की रक्षा करके पश्चिम में हिरात तक अपना राज्य फैला लिया। पश्चिम में सैराष्ट्र तक और दक्षिण में मैसूर तक दिम्बिजय करके भारत में राजनीतिक एकता स्थापित की। इन विजयों के कारण हम नि सन्देह चन्द्रगुप्त को चक्रवर्ती शासक कह सकते हैं। किन्तु वह केवल एक विजेता ही नहीं था। उसने अपने मन्त्री कौटिल्य की सहायता से संगठित और सुव्यवस्थित शासन-व्यवस्था स्थापित की। ऐसी अच्छी शासन-पद्धति वह चौथी शती पूर्व में भारत में स्थापित कर सका, यह कुछ कम आश्चर्य की बात नहीं है। उसने सारे देश में एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करके वे परिस्थितियाँ ला दी जिनमें उसकी प्रजा ऐहिक और पारलौकिक दोनों प्रकार के सुख का उपभोग कर सके। इन सब कार्यों से उसकी महत्ता का अनुमान सहज में ही लगाया जा सकता है।

बिन्दुसार

लगभग ३०० ई० पू० से २७४ ई० पू०

चन्द्रगुप्त के पश्चात् मगध के सिंहासन पर उसका पुत्र बिन्दुसार बैठा। यूनानी लेखकों ने

प्रशोक का साक्षर्य

बिन्दुसार का नाम अमित्रघात लिखा है। तारानाथ ने लिखा है कि बिन्दुसार और चाणक्य ने लगभग १६ नगरों के राजाओं को नष्ट किया और पूर्वी तथा पश्चिमी समुद्रों के बीच के सारे प्रदेश को अपने आधिपत्य में ले लिया। इससे प्रतीत होता है कि दक्षिण भारत की विजय बिन्दुसार ने की, किन्तु जैन अनुश्रुति के अनुसार यह कार्य चन्द्रगुप्त ने किया था। अशोक के अभिलेखों से यह स्पष्ट है कि दक्षिण भारत मौर्य साम्राज्य में सम्मिलित था, अशोक ने केवल कलिंग को जीता। इसलिए दक्षिण भारत की विजय चन्द्रगुप्त या बिन्दुसार ने ही की होगी। बिन्दुसार कुछ आनन्दप्रिय शासक प्रतीत होता है इसलिए यह अधिक सम्भव है कि यह कार्य चन्द्रगुप्त ने ही किया हो, जैसा कि हमने ऊपर कहा है।

बिन्दुसार के राज्यकाल में प्रान्तीय अधिकारियों के अत्याचार के कारण तक्षशिला के प्रान्त में विद्रोह हुआ। बिन्दुसार का बड़ा पुत्र सुषीम उस प्रान्त का शासक था। जब वह इस विद्रोह को न दबा सका तो अशोक को इस काम के लिए भेजा गया। उसने पूर्णतया विद्रोह को दबाकर शान्ति स्थापित की।

बिन्दुसार ने विदेशों से भी शान्तिपूर्ण सम्बन्ध रखे। यूनान के राजा ने डेइमेकस नामक राजदूत को और मिस्र के राजा ने डायनीसियस नामक राजदूत को बिन्दुसार के दरबार में भेजा। कहा जाता है कि बिन्दुसार ने सीरिया के राजा एन्टिओकस को लिखा था कि वह अपने देश से कुछ मधुर मदिरा, सूखे अजीर और एक दार्शनिक भेज दे। उत्तर में सीरिया के शासक ने लिखा कि पहली दो वस्तुएँ तो वह बड़ी प्रसन्नता से भेज देगा, किन्तु सीरिया के नियमों की ध्यान में रखते हुए दार्शनिक भेजना सम्भव नहीं है। पत्र-व्यवहार से स्पष्ट है कि बिन्दुसार की दर्शन-शास्त्र में रुचि थी और उसके समय में भारत और पश्चिमी देशों में सामाजिक, व्यापारिक और कूटनीतिक सम्बन्ध विद्यमान थे।

अशोक महान्

२७४ ई० पू० से २३६ ई० पू०

चन्द्रगुप्त और बिन्दुसार के पश्चात् अशोक मगध के सिंहासन पर बैठा। उसको प्राचीन भारत का सबसे महान् नरेश कहना अत्युक्ति न होगी। उसके जीवन की घटनाओं को जानने का सबसे अधिक विश्वसनीय साधन उसके अभिलेख हैं जो उसने चट्टानों, प्रस्तर-खण्डों, गुफाओं और पत्थर के स्तम्भों पर खुदवाए थे। हम उसके प्रमुख अभिलेखों को चार श्रेणियों में बाँट सकते हैं—

चौदह शिलालेख—जिन स्थानों पर अशोक के चौदह शिलालेख पाये गए हैं वे निम्नलिखित हैं—

(१) पेशावर जिले में शाहबाख्गडी, (२) हजारा जिले में मानसेहरा, (३) देहरादून जिले में कास्ती, (४) काठियावाड़ में जूनागढ़ के निकट गिरनार, (५) बम्बई राज्य के थाणा जिले में सोपारा, (६-७) उड़ीसा राज्य में झीली और जौगड, और (८) आन्ध्र राज्य के कुर्नूल जिले में येरगुडी।

सषट् शिलालेख—इनमें से एक लेख तो तेरह स्थानों में मिला है अर्थात् (१) जबलपुर जिले में रूपनाथ, (२) जबपुर जिले में बैराट, (३) बिहार के शाहाबाद जिले में सहसराम, (४) रायचूर जिले में मस्की, (५-६) मैसूर के कोपबल ताल्लुके में राबीमठ और पालकीगुण्ड,

(७) मध्यप्रदेश के दतिया जिले में गुज्जरा, (८-९) कुनूल जिले के राजुल मण्डगिरि और बेरगुडी, (१०-१२) मैसूर के चीतलदुग जिले में तीन स्थानों पर और (१३) कन्दहार के निकट शेरकुना में। अन्तिम पाँच शिलालेखों में पीछे से खुदवाया हुआ एक अतिरिक्त अभिलेख भी है।

सात स्तम्भ अभिलेख—ये स्तम्भ राज्य के अनेक स्थानों पर है। इनमें से एक स्तम्भ फीरोज़शाह तुगलक ने तोपरा से लाकर दिल्ली में लगाया था। इस पर सातों राजाओं की खुदी है। शेष स्तम्भों पर केवल छः राजाओं की खुदी है।

अन्य अभिलेख—इनमें से सबसे प्रमुख अभिलेख लुम्बिनीवन में है, जहाँ गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। इसमें अशोक के इस स्थान पर जाने का उल्लेख है। दो छोटे अभिलेख आर्मीक लिपि में खुदे, तक्षशिला और अफगानिस्तान के जलालाबाद जिले में मिले हैं। अफगानिस्तान में कन्दहार के समीप शेरकुना में एक अभिलेख ऐसा मिला है जो यूनानी और आर्मीक दोनों लिपियों में है। बराबर के दरीगून् में दो अभिलेख हैं, जिनमें अशोक के आजीविकों को ये दरीगून् दान देने का उल्लेख है।

बाह्याञ्जली और मानसेहरा के लेख खरोठी लिपि में खुदे हैं जो फारसी की भाँति दाहिनी से बाईं ओर लिखी जाती है। शेष सारे लेख ब्राह्मी लिपि में हैं जो वर्तमान नागरी लिपि का मूलरूप है और बाईं ओर से दाहिनी ओर को लिखी जाती है। अपने अभिलेखों में अशोक सब जगह स्वयं को 'देवान पिय पियदसि राजा' कहता है, नाम वही लेता। केवल मरकी और गुज्जरा के शिलालेखों में अशोक का नाम लिखा है। इन सब शिलालेखों की भाषा मागधी प्राकृत है।

प्रारम्भिक जीवन

अशोक के प्रारम्भिक जीवन के विषय में हम उसके अभिलेखा से कोई विशेष जानकारी नहीं मिलती। इसके लिए हमें बौद्ध अनुश्रुति का आश्रय लेना पड़ता है। इसके अनुसार अशोक अपने ९९ भाइयों को मारकर सिंहासन पर बैठा था। उनकी क्रूरता के कारण लोग उसे 'बण्डाशोक' कहते थे। इन अनुश्रुतियों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। ऐसा प्रतीत होता है कि 'धर्माशोक' का चरित्र अधिक उज्ज्वल दर्शाने के लिए लेखकों ने उसका पूर्व चरित्र इतना भयंकर दिखाया है। अभिलेखों^१ में अशोक अपने भाइयों के परिवार के प्रति प्रेम प्रकट करता है और उनकी सुख-सुविधा का पूरा ध्यान रखता है। उमने अपने भाई निम्ब को उपराजा नियुक्त किया था।

अपने पिता के समय में अशोक अवन्ति राष्ट्र का राज्यपाल रह चुका था। वहाँ उसका महादेवी नाम की शाक्यकुलीन विदिशा की राजकुमारी से विवाह हुआ। उसी की सन्तान अशोक का पुत्र महेन्द्र और पुत्री सधमिता थे। अवन्ति से अशोक को तक्षशिला का विद्रोह दबाने भेजा गया था। कुछ इतिहासकारों के अनुसार अशोक ने राज्य की बागडोर २७४ ई० पू० में अपने हाथ में ले ली, किन्तु उसका राज्याभिषेक चार वर्ष पश्चात् अर्थात् २७० ई० पू० में हुआ। इससे वे यह निष्कर्ष निकालते हैं कि अशोक को सिंहासन के लिए अपने भाइयों से अवश्य लड़ना पड़ा होगा। परन्तु हमारे पास इसके लिए निश्चित प्रमाण नहीं है।

१ शिलालेख ३, ४, ५, ६, ११, १२.

कलिंग विजय

नन्द राजाओं के समय में कलिंग उनके साम्राज्य का भाग बन गया था, किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि जब नन्द राजाओं की शक्ति क्षीण हो गई तो कलिंग के राजा स्वतन्त्र हो गए। हमें अशोक के १३वें शिलालेख से ज्ञात होता है कि राज्यभिषेक से आठ वर्ष पश्चात् उसने कलिंग को फिर से जीतने का निर्णय किया। कलिंग के निवासियों ने अपने देश की रक्षा के लिए बमासान युद्ध किया, परन्तु अन्त में विजय अशोक की हुई। इस युद्ध में १,५०,००० व्यक्ति बन्दी हुए, १,००,००० मारे गए और कई गुने सम्भवतः बीमारी आदि से मर गए। इस भीषण युद्ध का प्रभाव थोड़ा-थोड़ा ही सीमित न रहा। ब्राह्मणों, तपस्वियों और गृहस्थियों को भी इस भीषण युद्ध के कारण बड़ी हानि उठानी पड़ी। इस विजय के पश्चात् अशोक ने एक राजकुमार को कलिंग का राज्यपाल बनाकर तोसल भेजा। घौली और जौगड़ में अशोक के दो अभिलेख मिले हैं इनमें अशोक ने अपने सहामात्रों को आदेश दिया है कि वे प्रजा के साथ न्याय करे क्योंकि वह अपनी प्रजा को अपनी सन्तान समझता था।

कलिंग के युद्ध ने अशोक के जीवन में एक क्रान्तिकारी परिवर्तन कर दिया। इससे पहले वह उसी नीति का अनुसरण कर रहा था जो उसके पूर्वजों ने अपनाई थी। वे भारत के बाहर के राजाओं से मित्रता रखते थे और देश के अन्दर जो राज्य मौर्य राजाओं की छत्रछाया में नहीं आये थे उन्हें जीतकर भारत में चक्रवर्ती या एकच्छत्र राज्य स्थापित करना चाहते थे। अशोक ने भी कलिंग युद्ध तक यही नीति अपनाई। परन्तु इस युद्ध से हुई हानि का अशोक पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि उसने भारत की सीमाओं के भीतर भी साम्राज्य-विस्तार करने का विचार सदा के लिए छोड़ दिया। उसने तलवार के बल पर दिग्विजय का मार्ग छोड़कर प्रेम और सहानुभूति से धर्म-विजय करने का निश्चय किया।

अशोक का धर्म

विभिन्न विद्वानों ने अशोक के धर्म के विषय में विभिन्न मत प्रकट किये हैं। परन्तु हमें वही स्वरूप सही समझना चाहिए जो उसने अपने अभिलेखों में व्यक्त किया है। इससे पहले कि हम अशोक के धर्म का विवेचन करें, समाज की तत्कालीन धार्मिक अवस्था पर संक्षेप में विचार करना अनुचित न होगा। अशोक के अभिलेखों^१ में ब्राह्मणों और श्रमणों का वर्णन है। ब्राह्मण वैदिक धर्म के अनुसार अपना जीवन बिताते थे। श्रमण वे तपस्वी थे जो वैदिक कर्मकाण्ड में विश्वास नहीं रखते और जंगलों में श्रम या तप करने थे। सप्तम स्तम्भ लेख में उसने सप्त, आजीविकी और निर्ग्रन्थों का भी वर्णन किया है। सप्त से उसका तात्पर्य बौद्ध सप्त से है। निर्ग्रन्थों से तात्पर्य महावीर के अनुयायी जैनो से है और आजीविक वे थे जो भोजनादि के विषय में बड़ी कठोरता बरतते थे। स्त्रियाँ यक्ष, चैत्य, गन्धर्व और नागों की भी पूजा करती। अधिकतर मनुष्य कर्म सिद्धान्त में विश्वास करते थे। इसका अपवाद केवल भक्ति मार्ग के अनुयायी थे, परन्तु उनकी संख्या अधिक न थी। ऐसी दशा में एक ऐसे सरल व्यावहारिक धर्म की आवश्यकता थी जिसे अपनाकर मनुष्य अपनी ऐहलौकिक और पारलौकिक उन्नति कर सके। हम अशोक के धर्म को दो भागों में बाँट सकते हैं—उसका व्यक्तिगत धर्म और वह धर्म जिसका अनुसरण वह अपनी प्रजा से कराना चाहता था। जहाँ तक उसके व्यक्तिगत धर्म

का प्रश्न है, हम कह सकते हैं कि वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। कलिंग युद्ध के तुरन्त बाद वह बौद्ध हो गया। एक वर्ष पश्चात् वह सच में रहा। उसी समय वह बोधगया की तीर्थयात्रा करने गया और राज्याभिषेक के बीसवें वर्ष में वह गौतम बुद्ध के जन्म-स्थान लुम्बिनीग्राम की तीर्थयात्रा पर गया।^१ मस्को के लघु शिलालेख में उसने अपने को 'बुद्ध शाक्य' कहा है। भाबु के शिलालेख में उसने बौद्ध धर्म के त्रिरत्न—बुद्ध, धर्म और सच में अपनी आस्था स्पष्ट रूप से प्रकट की है और बुद्ध के उपदेशों में से कुछ लेकर मगध नरेश के रूप में बौद्ध सच के सदस्यों को आदेश दिया है। सारनाथ, कौशांबी और साँची के लघु स्तम्भ लेखों में उसने बौद्ध सच की एकता पर बल दिया है और जो सच में फूट डालने वाले व्यक्तियों को दण्ड देने की चेतावनी दी है।

परन्तु अपने निजी अनुभव से अशोक ने ज्ञात किया होगा कि बौद्ध धर्म सब जनता का एकमात्र धर्म नहीं हो सकता। वह ऐसा धर्म चाहता था जिसे जनसाधारण अपना सके। इसलिए अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए उसने धर्म के मूल सिद्धान्तों का उपदेश दिया। धर्म के बाह्य रूप में कुछ मतभेद हो सकता है, किन्तु धर्म के नैतिक स्वरूप के विषय में कोई मतभेद नहीं है। तेरहवें शिलालेख में वह स्वयं लिखता है कि सब धर्मों में, चाहे वे ब्राह्मण हो चाहे श्रमण, धर्म के मूल आचार एकसे हैं। उसका सार्वजनिक धर्म बौद्धों तक सीमित न था। सातवें शिलालेख में वह स्वयं कहता है—सब धर्मों के व्यक्ति मेरे राज्य में रह सकते हैं क्योंकि सबका उद्देश्य आत्म-संयम और हृदय की पवित्रता है। वह सारी प्रजा में धर्म के सार की वृद्धि चाहता था। उसने अपनी प्रजा को वह मार्ग बतलाया जिससे धर्म के सार की वृद्धि हो सकती है। बारहवें शिलालेख में उसने कहा कि मनुष्य को अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए। उसे अकारण दूसरे धर्मों की निन्दा नहीं करनी चाहिए। जो ऐसा करता है वह अपने धर्म की हानि करता है और दूसरे धर्मों की भी। मनुष्यों को सब धर्मों के सिद्धान्त सुनने चाहिए जिससे उनका ज्ञान बढ़े और उनकी उन्नति हो।

अशोक ने अपने धर्म में बौद्ध धर्म के उन सिद्धान्तों का समावेश नहीं किया जिनके विषय में कुछ मतभेद हो सकता है। उसके अभिलेखों का धर्म उन नैतिक सिद्धान्तों पर आधारित है जो सर्वप्रिय हो सके। उसने अपने अभिलेखों में चार आर्य सत्यां, अष्टांगिक मार्ग, निर्वाण आदि का जिक्र तक नहीं किया जो बौद्ध-धर्म की आधार शिला समझे जाते हैं।

उसका विचार था कि जनता का नैतिक जीवन तभी उच्च हो सकता है जब परिवार में सबके आपस में सम्बन्ध ठीक हो। इसीलिए उसने आदेश दिया कि सबको माता-पिता, अध्यापक और अवस्था और पद में जो बड़े हो उनका उचित आदर करना चाहिए। तपस्वियों, ब्राह्मणों, श्रमणों, सम्बन्धियों, मित्रों, परिचित व्यक्तियों, नौकरों, आश्रितों, निर्धनों और रोगियों के प्रति उदारता का व्यवहार करना चाहिए।^२ सबको यथार्थकृत्य दान देना चाहिए। इस प्रकार अशोक के धर्म में चरित्र और आचार की प्रधानता थी न कि कर्मकाण्ड की।

अशोक के धर्म के दो रूप हैं—बाह्य रूप में वह उन गुणों पर जोर देता है, जिनसे समाज का

१. लघु शिलालेख १।

२. रुमिनदेई अभिलेख।

३. शिलालेख ६।

नैतिक उत्थान हो। दूसरे व सातवें स्तम्भ कैबों में उसने इन गुणों का वर्णन किया है। यह चाहता है कि मनुष्य पवित्र जीवन व्यतीत करें, लोक-कल्याण के कार्य करें, जैसे पैर जमाना, बाग लगाना, कुएँ खुदवाना, प्याऊ बेठाना आदि। पशुओं की हिंसा न करें और किसी जीव को हानि न पहुँचाएँ। सबको दान देकर सहायता करें और सब के साथ नम्रता का बर्ताव करें।

अहाँ तक अशोक के धर्म के आन्तरिक रूप का प्रश्न है, वह अन्तरावेक्षण पर जोर देता है क्योंकि बिना उसके भाव-बुद्धि नहीं हो सकती। वह आत्म-संयम और दूसरों के प्रति सहिष्णुता का उपदेश देता है तथा कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने हृदय से हिंसा, क्रूरता, क्रोध, अहंकार और ईर्ष्या के भाव निकाल देने चाहिए।^१

डॉ० गण्डारकर के अनुसार वह धर्म, जिसका उपदेश अशोक ने जनता को दिया बौद्ध धर्म का वह रूप था जिसका वर्णन स्वयं बुद्ध ने गृहस्थों के लिए दीर्घनिकाय के सम्बन्ध सुत्तन्त में किया है। उसी निकाय के सिगालोवाद सुत्त में उन गुणों का वर्णन है जो बौद्ध-धर्म के अनुसार एक आदर्श गृहस्थ को अपने अन्दर धारण करने चाहिए। चार आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग और निर्वाण का आदर्श बौद्ध भिक्षुओं के लिए था, गृहस्थों के लिए तो स्वर्ग की कामना ही जीवन का ध्येय था। परन्तु उस धर्म को, जिसका उपदेश अशोक ने अपनी प्रजा को दिया, सब धर्मों का सार कहना अधिक युक्तिसंगत होगा।

धर्म-प्रचार के लिए अशोक के प्रयत्न

अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुई। इसके अध्यक्ष मोमलिपुत्र तिस्स ने निम्नलिखित बौद्ध धर्म-प्रचारकों को विदेशों में भेजा—

धर्म-प्रचारक	देश
१. मज्झन्तिक	कस्मीर, गन्धार
२. महारक्षित	यूनानी प्रदेश (गन्धार के उत्तर-पश्चिम में)
३. मज्झिम	हिमालय प्रदेश
४. धर्म-रक्षित	अफगान (बम्बई का उत्तरी भाग)
५. महाधर्म-रक्षित	महाराष्ट्र
६. महादेव	महिष्मण्डल (मैसूर और मान्धाता)
७. रक्षित	वनवासी (उत्तरी कनारा)
८. सोण और उत्तर	सुवर्ण भूमि (पूर्वी द्वीपसमूह तथा ब्रह्मा)
९. महेन्द्र आदि	लका

स्वयं अशोक ने अपने सर्वमान्य धर्म का उपदेश देने के लिए, (१) अन्तियोक (सीरिया के राजा एण्टीओकस गियोस), (२) तुरस्य (मिश्र के राजा टालेमी फिलेडेलफस), (३) अन्तिकिनि (मकद्रोनिया के राजा एण्टीगोनस गोनेत्स), (४) थक (साइरीन के राजा मगस), और (५) अलिकबुदरो (एगिरस के राजा एलेग्जेंडर) नाम के पाँच पाश्चात्य राजाओं के पास भी अपने धर्म-प्रचारक भेजे। इसी प्रकार अशोक ने अपने धर्म का प्रचार करने के लिए दक्षिण भारत में चोल और पाण्ड्य प्रदेशों में भी अपने दूत भेजे। उसने यह भी लिखा है कि यवन, कम्बोज, नासक और नामपन्ति, शोख और पितिनिक, शान्ध और परिन्द

भी उसके धर्म का अनुसरण कर रहे हैं। इन जातियों में भी अशोक के दूतों ने धर्म-प्रचार का कार्य किया होगा।

भारत निवासियों में धार्मिक भावना जागृत करने के लिए भी अशोक ने कई कार्य किये। उसने उत्सवों का रूप ही बदल दिया। पहले समाज में पशुओं की दौड़ें और आहार के लिए अनेक पशुओं का वध किया जाता था। इनमें हाथी, घोड़े, भैंसें, साँड़ों, बकरो और मेढ़ों के युद्ध होते, मुर्गों और बटेरो को भी लड़ाया जाता। इनसे पशु-पक्षियों को अकारण कष्ट पहुँचता था। अशोक ने इनके स्थान पर स्वर्ग के रथ, दिव्य हाथी और स्वर्ग में पुण्यात्माओं द्वारा भोगे जाने वाले सुखों के दृश्य मनुष्यों के सामने रखे, जिससे मनुष्य पुण्यात्मा बनें।^१

वह जानता था कि किं कोरा उपदेश उतना प्रभाव नहीं डालता जितना स्वयं आचरण करना। उसने स्वयं बिहार-यात्राएँ छोड़कर धर्म-यात्राएँ प्रारम्भ की तथा बुद्ध के जन्म-स्थान लुम्बिनीग्राम भी गया। उसने अपने रसोईघर में आहार के लिए पशुओं का मारा जाना घीरे-घीरे बन्द कर दिया और स्वयं निरामिषाहारी हो गया। अशोक ने प्रजा को भी आदेश दिया कि पर्व-तिथियों पर वे आहार के लिए या अकारण पशु-हिंसा न करे।^२ वह स्वयं साधुओं, दरिद्रों और पीड़ितों को दान देता था। उसके ये कार्य बौद्ध भिक्षुओं तक ही सीमित न थे। उसने बराबर की पहाड़ी में दरीगृह स्राजोविको को दिये।

इसी उद्देश्य से उसने धर्म महामात्र नियुक्त किए। धर्म महामात्रों का मुख्य कार्य प्रजा की आध्यात्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना था। धर्मोपदेशों को उसने चट्टानों और स्तम्भों पर खुदवाया तथा कोनाकमन (कनक मुनि) नामक पूर्वजन्म के बुद्ध के स्तूप को पहले से दूना बढ़ाकर बनवाया।

उसने राजकु, प्रादेशिक और युक्त नामक अधिकारियों को आज्ञा दी कि वे धर्म की शिलाओं का प्रचार करें और प्रति पाँचवें वर्ष स्वयं देखें कि प्रजा उन पर आचरण करती है या नहीं।

वह अपने तथा राज्य अधिकारियों के धर्माचरण से ही सन्तुष्ट न था वरन् उसने अपने उत्तराधिकारियों से भी यह आज्ञा की कि वे भी इसी प्रकार धर्माचरण करते रहेंगे।^३

उसके इन प्रयत्नों का यह परिणाम हुआ कि प्रजा धर्म में आस्था करने लगी। वह स्वयं लिखता है—सारे भारत में जो लोग पहले देवताओं के प्रति उदासीन थे वे धर्मानुरक्त हो गये। उसके प्रयत्नों से बौद्ध धर्म एक विश्व धर्म बन गया।

अशोक का साम्राज्य-विस्तार

अशोक ने अपने पूर्वजों से एक विस्तृत साम्राज्य पाया। सैल्यूकस ने चन्द्रगुप्त को हिरात, कन्दहार, बिलोचिस्तान और काबुल को घाटी के प्रदेश दिये थे। ये चारों प्रदेश अशोक के अधिकार में बने रहे। यह तथ्य हम जानें भी स्पष्ट है कि उसके शिलालेख कन्दहार के निकट शरेकुना, पेशावर में शाहबाजगढ़ी और हजारा जिले में मानसेहरा में मिले हैं। युवान च्वांग ने भी लिखा है कि कापिष और जम्बूगन्धर्व में अशोक ने स्तूप बनवाये थे और कश्मीर उसके राज्य में शामिल था।

१. शिलालेख ४।

२. स्तम्भलेख ५।

३. शिलालेख ६।

उत्तर में अशोक के अभिलेख देहरादून जिले में कासी और नेपाल की तराई में रुमिनदेई और निलीव से मिले हैं। अनुश्रुतियों के अनुसार अशोक ने नेपाल में कलिपटन नामक नगर बसाया था। इन सब बातों से स्पष्ट है कि उत्तर में उसका राज्य हिमालय तक फैला हुआ था।

दक्षिण-पश्चिम में गिरनार और सोपारा में उसके अभिलेख मिले हैं। ख्रदामा के जूनागढ़ वाले अभिलेख से भी स्पष्ट है कि अशोक के राज्य काल में यवनराज तुषास्य सीराष्ट्र का राज्यपाल था। अतः दक्षिण-पश्चिमी भारत भी अशोक के राज्य में सम्मिलित था। दक्षिण में मस्की येरागुडी तथा मैसूर के चीतलदुग जिले तक उसके अभिलेख पाये गए हैं।

पूर्व में बंगाल उसके राज्य में शामिल था। मुबान क्वांग ने लिखा है कि यहाँ अशोक ने अनेक स्तूप बनवाए थे। कलिंग विजय तो स्वयं अशोक ने ही की थी। इस प्रदेश में पुरी जिले में घोली और गंजम जिले में जौगड में उसके दो शिलालेख मिले हैं।

अशोक के साम्राज्य की जो सीमा हमने अभिलेखों के आधार पर निश्चित की है उसकी पुष्टि उन जातियों की स्थिति से भी होती है, जिन्हें अशोक ने अपने राज्य की सीमा पर माना है। ये जातियाँ योन, कम्बोज, गन्धार, नामक, नामपक्ति, राष्ट्रिक, भोज, आन्ध्र और परिन्द हैं। योन से तात्पर्य सम्भवतः उन यूनानियों से है, जो निसा में रहते थे। गन्धार की राजधानी तक्षशिला थी। राष्ट्रिक नासिक और पूना जिले तथा भोज सम्भवतः बम्बई के पास बाना और कोलबा जिले में रहते थे। नामक और नामपक्ति सम्भवतः बिलोबिस्तान में तथा परिन्द सम्भवतः उत्तरी बंगाल में रहते थे।

अपने राज्य की सीमा के बाहर उसने भारत के अन्दर चोल, पाण्ड्य, केरलपुत्र, सतियपुत्र और ताम्रपर्णि का उल्लेख किया है। भारत के बाहर उसने उन राज्यों यूनानी शासकों को माना है, जो सीरिया, मिस्र, मकवूनिया, सिरीन और एफिरस में राज्य करते थे।

राज्य के अन्दर अशोक ने बोधगया, घोली, उज्जयिनी, सुवर्णगिरि, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र आदि नगरों का उल्लेख किया है।

इन सब प्रमाणों से यह सिद्ध होता है कि अशोक का राज्य हिन्दुकुश से बंगाल तक और हिमालय से मैसूर तक फैला हुआ था। पूर्व में कलिंग और पश्चिम में सीराष्ट्र उसके राज्य में शामिल थे। सम्भवतः प्राचीन भारत में किसी अन्य राजा का राज्य इतना विस्तृत नहीं था।

अशोक का राजा का आदर्श

अशोक की धर्मानुरक्ति ने उसे राज्य के कार्यों से उपेक्षित नहीं किया। वह बड़े उत्साह से अपनी प्रजा की ऐहलौकिक और पारलौकिक उत्थिति में लग गया। वह प्रजा को अपनी सन्तान समझता था। वह स्वयं कहता है कि जिस प्रकार मैं अपनी सन्तान को चाहता हूँ कि वह इस ससार में और परलोक में सुखी और समृद्ध रहे, ठीक उसी प्रकार मैं अपनी प्रजा को चाहता हूँ।^१ जैसे मैं अपने बालक को अतुर धाय की देकर निश्चित हो जाती हूँ, उसी प्रकार मैं अपने योग्य अधिकारियों पर अपनी प्रजा की देखभाल छोड़कर निश्चिन्त हूँ।

वह प्रजा की सेवा करना उतना ही आवश्यक समझता था जितना कि ऋण चुकाना। वह स्वयं लिखता है कि मेरे लिए विश्व-कल्याण से अधिक महत्त्वपूर्ण कोई कार्य नहीं है। मैं

जो कुछ कार्य जीवों को इस संसार में सुख प्राप्त करने और परलोक में स्वर्ग-प्राप्ति निमित्त करता हूँ वह इसीलिए करता हूँ कि मैं उन जीवों से उच्छृणु हो सकूँ। सम्भवतः प्रजा के हित-चिन्तन के लिए कर्तव्य का इतना ऊँचा आदर्श संसार के किसी अन्य नरेश ने अपने सामने नहीं रखा होगा। अशोक ने इस आदर्श को बट्टानों पर भी खुदवाया, जिससे कि उसके उत्तराधिकारी भी इस आदर्श का अनुसरण करें।^१

अशोक यह समझता था कि ईश्वर ने उसे राजा बनाकर उसके ऊपर एक महत्त्वपूर्ण कार्य छोड़ा है जिसे उत्साहपूर्वक करना उसका कर्तव्य है। इसीलिए हर समय प्रजा की भलाई के कार्य करने को उद्यत रहता था। उसने छठे शिलालेख में स्वयं लिखा है कि 'विश्व का कल्याण करना मेरा प्रमुख कर्तव्य है और इसका मूल उत्साह के साथ कार्य को निबटाना है। इसलिए मैंने यह निश्चय किया है कि हर समय और हर स्थान पर, चाहे मैं भोजन कर रहा हूँ अन्तःपुर में हूँ, बुढ़साल में हूँ, बड़े पर हूँ, या आनन्दवाटिका में, प्रतिवेदक प्रजा के कार्य की सूचना मुझे दे सकते हैं।' इससे यह स्पष्ट है कि अशोक प्रजा के कार्य में पूर्ण अभिरुचि रखता था। उसका ध्यान सदा लोक-कल्याण करने में लगा रहता। इसीलिए उसने प्रत्येक अधिकारी को आदेश दिया कि वह तीन या पाँच वर्ष पश्चात् अपने प्रान्त का दौरा करे। वह नहीं चाहता था कि स्थानीय अधिकारी प्रजा के साथ किसी प्रकार का अत्याचार करें।

वह प्रजा को इस संसार में सुखी बनाने के अतिरिक्त उनकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी यत्नशील था। मनुष्य और पशुओं की चिकित्सा के लिए उसने देश-विदेश में अस्पताल खोले। प्रत्येक आश्वे कीर्ति स्तूप पर कुर्छे और विभ्राम-गृह बनवाये तथा बड़ के वृक्ष और आम के बाग लगवाये। जहाँ औषधियों के पौधे न थे वे लगवाये। वह अपनी प्रजा का लौकिक और पारलौकिक कल्याण चाहता था। वह यह जानता था कि नैतिक सुधार के लिए जबरदस्ती करना उचित नहीं है, परन्तु वह प्रजा पर अपना आतंक रखता था। उसने अपनी प्रजा से कहा कि 'आप ऐसे कार्य न करें जिससे मुझे दण्ड देना पड़े, क्योंकि उससे मुझे दुःख होगा। परन्तु यदि आप मुझे ऐसा करने के लिए विवश करेंगे तो मैं कर्तव्यपालन में पीछे न हटूँगा।'

उसने सातवें स्तम्भ-लेख में अपना सन्तोष प्रकट किया है कि 'प्रजा ने उसके आदेशों का पालन किया है। वह कहता है कि जो भी अच्छे कार्य मैंने किये हैं प्रजा ने इनका अनुसरण किया है। वे इन्हीं के अनुसार आचरण कर रहे हैं।' इससे उसकी कुशल राजनीति स्पष्ट झलकती है।

अशोक का शासन-प्रबन्ध

अशोक का शासन-प्रबन्ध बहुत-कुछ वही था जो चन्द्रगुप्त मौर्य का। किन्तु अभिलेखादि के आधार पर हमें कुछ सूचनाएँ और मिलती हैं। राजा को परामर्श देने के लिए एक परिषद् होती थी। राजा के उच्चपदस्थ अधिकारी 'महामात' कहलाते थे। मुख्यमन्त्री शायद अग्रामात्य कहलाता। विभागों के अध्यक्षों को 'मुख' कहा जाता था। धर्म-महामात नैतिक विभाग की देखभाल करता था।^२ 'स्त्री-अध्यक्ष-महामात' स्त्रियों के विभाग का अध्यक्ष था।

१. शिलालेख—११।

२. शिलालेख—५।

सीमाओं की देखभाल करने वाले अधिकारियों को 'अन्त महामास' या 'अन्तपाल' कहते थे। सम्भवतः चरागाहों के मन्त्री को 'प्रजपुमिक' कहते थे। महामासों को राजपूत बनाकर विदेशों की भी भेजा जाता था।

साम्राज्य प्रान्तों में बँटा था। उनमें राजा के प्रतिनिधि या राज्यपाल शासन चलाते थे। तक्षशिला, उज्जयिनी, तोसलि और सुवर्णगिरि में राजकुमार राजा के प्रतिनिधि थे। किन्तु कुछ भागों में अन्यबंशीय राज्यपाल शासन चलाते थे जैसे सीराष्ट्र में अशोक का राज्यपाल यवन तुषास था। 'राजकु' भूमि और न्याय का प्रबन्ध करते। न्याय विभाग का अधिकारी 'व्यावहारिक' कहलाता। सम्भवतः प्रान्तों का विभाग 'प्रदेश' था। प्रदेश का अधिकारी 'प्रादेशिक' कहलाता। नगर शासन के प्रमुख को 'नागरक' कहते।

सरकारी अधिकारी 'पुरुष' कहलाते। उनमें तीन श्रेणियाँ थी—उच्च, मध्य और निम्न। निम्न श्रेणी के पुरुषों को 'युक्त' कहा जाता था। युक्तों का मुख्य कार्य महामासों के कार्यालयों में राजाज्ञाओं को लिखना था। कुछ युक्त राजकुओं और प्रादेशिकों के साथ दौरों पर जाते। साधारण लेखकों को लिपिकार कहा जाता।

शासन-सुधार

अशोक ने अपने राज्य में शासन-सत्ता का विकेन्द्रीकरण किया। इसी उद्देश्य से उसने राजकुओं को न्याय-सम्बन्धी अधिक अधिकार दिये। स्थानीय अधिकारी प्रजा पर अत्याचार न करें, इस उद्देश्य से उसने प्रादेशिकों, युक्तों, राजकुओं और महामासों को आज्ञा दी कि वे हर पाँचवे या तीसरे वर्ष अपने क्षेत्र का दौरा करें जिससे से वे प्रजा की दशा से ज़ली प्रकार परिचित हो सकें और प्रजा को अत्याचारों के कारण विद्रोह न करना पड़े। उसने उन अपराधियों को जिन्हें प्राण-दण्ड की सजा दी जाती, तीन दिन का अवसर दिया जिससे उनके मित्र और सम्बन्धी दान आदि देकर परलोक में उनके कल्याण की कामना करें। मनुष्यों के नैतिक उत्थान के लिए उसने जो महामास आदि नियुक्त किये और लोक-कल्याण के लिए किये गये कार्यों का वर्णन हम ऊपर कर चुके हैं। उसके शासन-प्रबन्ध में अहिंसा को प्रमुख स्थान मिला। इसका आश्रय लेकर उसने भारत की सीमा के अन्दर भी युद्ध के द्वारा विजय की नीति छोड़ दी और कुछ वर्ष के दिनों पर पशुओं की हिंसा बन्द करा दी। वह अस्तुस्थिति को जानता था, इसलिए उसने पशुओं का वध सर्वथा बन्द नहीं किया।

विदेश-नीति

अपने राज्यकाल के पहले १३ वर्षों में अशोक ने अपने पूर्वजों की नीति अर्थात् भारत के अन्दर विभिन्नजय करने के एकछत्र साम्राज्य स्थापित करना और विदेशी राजाओं से मित्रता रखना, अपनाई थी। किन्तु कलिंग युद्ध के पश्चात् उसने भारत की सीमाओं के अन्दर भी विभिन्नजय की नीति छोड़ दी। पहले कलिंग अभिलेख में अशोक ने स्वयं स्पष्ट लिखा है कि उसके साम्राज्य की सीमा पर स्थित जो स्वतन्त्र राज्य हैं वे उससे भयभीत न हों तथा यह विश्वास रखें कि वे अशोक से सुख ही प्राप्त करेंगे न कि शोक। उसके विचार से सबसे बड़ी विजय धर्म-विजय है। वह स्वयं कहता है कि अब युद्ध के नगाड़ों (मेरिचोव) का स्थान धर्म-प्रचार की

ध्वनि (धर्मघोष) ने ले लिया है। उसने अपने पुत्र पौत्रों से भी यह आशा की कि वे दिग्विजय की नीति को तिलांजलि देकर धर्म-विजय की नीति अपनायें। किन्तु दिग्विजय को तिलांजलि देने का अर्थ यह नहीं था कि उसने देश की रक्षा से भी हाथ खींच लिया, या सेना को अपने नियत काम से छुट्टी दे दी। उसने स्पष्ट रूप से घोषित किया है, 'यदि उन प्रदेशों के निवासी, जिन्हें मैंने नहीं जीता है, जानना चाहते हैं कि मेरी क्या इच्छा है तो उन्हें बतला दिया जाए कि उनके प्रति मेरी यह इच्छा है। मेरे कारण वे किसी प्रकार चिन्तित न हों। मेरे मे विप्रवास रहें। उन्हें इस व्यवहार का फल सुख ही मिलेगा न कि शोक। किन्तु वे यह भली प्रकार समझ लें कि मैं उनको एक सीमा तक ही क्षमा कर सकता हूँ उससे परे नहीं।' इसका अर्थ यह है कि यदि वे उपद्रव करेंगे तो वह उन्हें दण्ड देने के लिए विवश होगा।

अपनी उपर्युक्त घोषणा के अनुरूप उसने चोल, पाण्ड्य, सतियपुत्र, केरलपुत्र और ताम्र-पर्णि (लका) को जीतने का कोई प्रयत्न न किया, इसके विपरीत सीरिया के राजा एण्टियोकस द्वितीय थियोस, आदि से मित्रता के सम्बन्ध रखे।

यद्यपि अशोक ने अपने पड़ोसी राज्यों को जीतकर अपने राज्य में नहीं मिलाया, किन्तु समय-समय पर वह उन्हें परामर्श देता रहता। उसने उनके राज्यों में परोपकारी संस्थाएँ भी स्थापित की। इसका यह अर्थ लगाया जा सकता है कि उसने उनको नैतिक दृष्टि से जीत लिया। इन राज्यों में उसने अपने धर्म-प्रचारक ही नहीं भेजे, वरन् उनमें मनुष्यों और पशुओं के लिए अस्पताल खोले तथा औषधियों के पीछे लगवाये। इस प्रकार ये सब देश भारतीय संस्कृति के केन्द्र बन गये। अशोक के धर्म-प्रचार का प्रभाव पश्चिमी एशिया के लोगों पर कुछ-न-कुछ अवश्य पड़ा होगा, क्योंकि बौद्ध धर्म और ईसाई धर्म में बहुत-सी समानताएँ हैं। इन समानताओं को हम आकस्मिक नहीं कह सकते। सम्भवतः यूनानी राजाओं पर उनका कोई स्थायी प्रभाव नहीं पड़ा। जैसे ही मौर्य राजाओं की शक्ति क्षीण हुई उन्होंने भारत पर आक्रमण करने प्रारम्भ कर दिये। जो धर्म-प्रचारक लका या स्वर्णभूमि भेजे गये उनका प्रभाव स्थायी हुआ। उन्होंने इन देशों के राजाओं और प्रजा को बौद्ध बना लिया।

अशोक के निर्माण-कार्य

अशोक ने कई नगर बसाये थे। युवान च्वांग ने लिखा है कि अशोक ने कश्मीर में श्रीनगर को बसाया। उसने इन नगर में ५०० मठ बनाए, जिनमें रहने के लिए ५०० बौद्ध विद्वानों को बुलाया। नेपाल में उसने देवपाटन नाम का शहर बनाया जिसमें उसकी पुत्री चारुमती रहती थी। उसने पाटलिपुत्र को भी बड़ाया। पाटलिपुत्र में अशोक का महल अत्यन्त सुन्दर था। उसे देखकर काहियान ने लिखा था, 'ऐसा प्रतीत होता है कि यह मनुष्यों का बनाया हुआ नहीं है। इसके लिए पत्थर इकट्ठे करने, दीवारों और दरवाजों को बनाने, खुदाई और पक्कीकारी का कार्य स्वयं देवताओं ने किया है। कोई मनुष्य इतनी सुन्दर कृति तैयार नहीं कर सकता।'

अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने ८४,००० विहार बनवाये। हर विहार में एक चैत्य था, जिसमें बुद्ध के भौतिक शरीर के अवशेष रखे गए थे। जब युवान च्वांग भारत आया था तब इन स्तूपों में से ५०० स्तूप काश्मीर में और ८० शेष भारत में विद्यमान थे।

अशोक की सबसे अधिक प्रसिद्धि उसके स्तम्भों के कारण है। इन स्तम्भों की पालिश

इतनी चमकीली है कि कुछ विदेशियों ने इन्हे घातु या चिकने पत्थर का मयम्मा। ये सब स्तम्भ एक पत्थर में से काटकर बनाये गए हैं। इनमें कहीं कोई जोड़ नहीं है। हर स्तम्भ पर एक शीर्ष है। इस शीर्ष के तीन भाग हैं। सबसे नीचे उलटे कमल के फूल की आकृति की बुदाई है जो आत्मा के विकास का प्रतीक है। कुछ विद्वान् इसे फारस की राजधानी में इमारतों पर बनी घंटियाँ बतलाते हैं। इसके ऊपर चौबोरा या गोल निकला हुआ पत्थर है जिस पर फूल या पशु बने हैं। सबसे ऊपर कुछ पशुओं की मूर्तियाँ हैं, जैसे सिंह, हाथी, साँड, घोड़ा आदि। सारनाथ का स्तम्भ इन स्तम्भों में सबसे सुन्दर समझा जाता है। इसके शीर्ष में सब से नीचे घंटियों के आकार के उलटे कमल के फूल हैं। उसके ऊपर पत्थर पर चारों दिशाओं में चार पशु, हाथी, घोड़ा, बैल व शेर खुदे हैं जो चारों दिशाओं के अधिपति समझे जाते थे। सबसे ऊपर चार शेरों की मूर्तियाँ हैं जो कमर-से-कमर लगाये बैठे हैं। उनके ऊपर धर्मचक्र है। यह धर्मचक्र उस उपदेश की याद दिलाता है जो बुद्ध ने पहले-पहल अपने पाँच शिष्यों को सारनाथ में दिया था। इन स्तम्भों से मौर्यकालीन पाषाण-कला के विकास का अनुमान लगाया जा सकता है। प्रत्येक स्तम्भ लगभग ५० फीट लम्बा और तोल में लगभग ५० टन है। पत्थर चुनार से पाटलिपुत्र ले जाया जाता और वहाँ से ये स्तम्भ देग के विभिन्न भागों में दूर-दूर भेजे जाते थे।

सौराष्ट्र में चन्द्रगुप्त के समय में पहाड़ी नदियों में बाँध लगाकर सिंचाई के लिए सुवर्धन शील बनवाई थी। अशोक के समय में इसमें बहुत-सी नई नालियाँ बनाई गईं।

अशोक ने गया के निकट बराबर और नागार्जुनी की पहाड़ियों में कई दरीगृह बनवाये। इनमें से सब से बड़ा लम्बाई में लगभग १२२ मीटर और चौड़ाई में ५.२ मीटर है। इसकी ऊँचाई २ मीटर है। इसकी दीवारें शीश की भूति चमकती हैं।

अशोक के अन्तिम दिन

‘विब्यावदान’ के अनुसार अशोक के अन्तिम दिन सुख से नहीं बीते। कहा जाता है कि जब उसने अपने पोते सम्प्रति के लिए राजसिंहासन छोड़ दिया तो उसने बौद्ध सभ को दिये जाने वाले दान की राशि और अशोक के निजी व्यय की छनराशि कम कर दी। किन्तु विब्यावदान इतनी परतल कृति है कि उसके आधार पर अशोक के विषय में कुछ यथार्थ कहना कठिन है।

राधाकुमुद मुकुर्जी के अनुसार लगभग ६२ वर्ष की अवस्था में २३६ ई० पू० में अशोक की मृत्यु हो गई। डॉ० स्मिथ के अनुसार लगभग ४० वर्ष राज्य करने के पश्चात् अशोक की मृत्यु २३२ ई० पू० में हुई।

अशोक के कार्यों का मूल्यांकन

एच० जी० वेल्स ने ससार के सज्जित इतिहास में अशोक को संसार का सबसे बड़ा राजा कहा है। अशोक का राज्य बहुत विस्तृत था, किन्तु उसकी महत्ता राज्य-विस्तार पर आधारित नहीं है। उसकी महत्ता उन सिद्धान्तों के कारण है जिन पर उसने अपना शासन चलाया। उसने दसवें शिलालेख में स्वयं लिखा है कि किसी राजा की कीर्ति उसकी प्रजा की नैतिक उन्नति की प्रसिद्धि से आँकी जा सकती है। उसकी महत्ता इस बात पर निर्भर है कि

उसने महान् विजय के क्षण में युद्ध का मार्ग छोड़कर शान्ति का मार्ग अपनाया। राजा अधिकतर विजयोन्मत्त होकर ससार-विजय के स्वप्न देखते हैं। किन्तु अशोक ने कलिंग-युद्ध के पश्चात् भेरि-बोष बन्द करके धर्म-बोष करने का निश्चय किया। अशोक ने उन सिद्धान्तों को अपने जीवन में अपनाया जिन पर आचरण करने का उसने अपनी प्रजा को उपदेश दिया। उसने स्वयं आहार के लिए पशु-हिंसा बन्द कर दी। उसने केवल बौद्ध सभ को ही नहीं, बल्कि ब्राह्मणों और आजीविकों को भी दान दिया। उसका उद्देश्य अपनी प्रजा की ऐहिक और पारलौकिक उन्नति करना था। परन्तु उसके कल्याण-कार्य भारत तक ही सीमित न थे, वे विभिन्न राष्ट्रों में फैले हुए थे। वह विश्व का कल्याण चाहता था। उसे पशु-पक्षियों की भी उतनी ही चिन्ता थी जितनी मनुष्यों की। उसने पूर्ण अहिंसा का व्रत लिया था, किन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि वह कर्त्तव्य पालन से विमुख हो गया हो। वह हर समय प्रजा के कार्य करने को उद्यत रहता। प्रजा की रक्षा करना वह एक ऋण चुकाना समझता। वह सारी प्रजा को अपनी सन्तान मानता था। ससार के किसी अन्य देश में शायद ही ऐसे उच्च आदर्श वाला कोई राजा हुआ हो। उसने अपने राज्यकाल में सारे देश को एक सूत्र में पिरो दिया। सारे देश की भाषा मागधी प्राकृत हो गई, जिसमें उसकी आज्ञाएँ खुदी हुई हैं। कला के क्षेत्र में भी उसके समय में बहुत उन्नति हुई। उसके स्तम्भ भारतीय कला के उत्तम नमूने हैं। इस प्रकार यह कहना अत्युक्ति न होगा कि अशोक ससार के चमकते हुए तारों में से एक सबसे चमकता हुआ तारा है, जो आगे आने वाली पीढ़ियों को सदा शान्ति का मार्ग दिखलाता रहेगा।

मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए अशोक का उत्तरदायित्व^१

महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री के अनुसार मौर्य साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया थी। वे अशोक को उन आज्ञाओं के विरुद्ध थे जो उसने यज्ञों में पशुओं की हिंसा के विरुद्ध प्रकाशित की थी। उनका यह विचार ठीक नहीं प्रतीत होता, क्योंकि पशु-हिंसा के विरुद्ध तो बहुत-से हिन्दू ऋषियों ने अशोक से पहले ही अपना विचार ध्यवत् किया था। धर्म-महामात्रों की नियुक्ति भी ब्राह्मणों के विशेषाधिकारों पर कोई कुठाराघात नहीं था। दण्ड-समता और व्यवहार-समता बरतने का जो आदेश अशोक ने अपने राज्यों को दिया था उसका अर्थ यह नहीं कि ब्राह्मणों के प्रति कोई विशेष सख्ती का व्यवहार किया जाए। फिर हमारे पास ऐसे कोई प्रमाण नहीं है कि ब्राह्मणों ने सगठित होकर अशोक की नीति के विरुद्ध कोई विद्रोह किया हो। इसलिए अशोक की नीति के विरुद्ध ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया को मौर्य-साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण समझना युक्तिसंगत नहीं प्रतीत होता।

कुछ इतिहासकार यूनानी आक्रमणों को मौर्य-साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण समझते हैं। यह भी ठीक प्रतीत नहीं होता क्योंकि सबसे पहला यूनानी आक्रमण एण्टियोक्स महान् का था, जो २०६ ई० पू० में हुआ और मौर्य-साम्राज्य के पतन का प्रारम्भ कल्हण और पोलिबियस के अनुसार काफ़ी पहले हो गया था।

कोशाम्बी का नत था कि पिछले मौर्य राजाओं के राज्यकाल में मौर्य साम्राज्य की

१. इस विषय का अध्ययन करने के लिए देखिए:

Romila Thapar—*Asoka and the Decline of the Mauryas*,
Chapter VII

आर्थिक दशा बहुत बिगड़ गई। इसका आधार उन्होंने सिक्को में खोद की मात्रा की वृद्धि माना है। किन्तु उनका यह निष्कर्ष ठीक नहीं प्रतीत होता क्योंकि हस्तिनापुर और क्षिप्रपालगढ़ में जो अवशेष मिले हैं उनसे यह प्रकट होता है कि इस काल में उत्तर भारत में पर्याप्त भौतिक उन्नति हुई थी। भारद्वाज, साँची, अमरावती तथा नागार्जुनकोण्ड की मूर्तिकला नए धनीवर्ग की उत्पत्ति का स्पष्ट प्रमाण है।

हेमचन्द्र रायचौधुरी के अनुसार पतन का एक कारण सीमान्त प्रदेशों में शासन करने वाले राज्यपालों का अत्याचार था। हमें ज्ञात है कि तक्षशिला की जनता ने इसी कारण विद्रोह किया था, जब अशोक ने उज्जयिनी से तक्षशिला आकर इसे दबाया था। अशोक के समय में फिर तक्षशिला के लोगो ने इसी कारण विद्रोह किया। सम्भवतः अन्य प्रान्तों में भी राज्यपालों के अत्याचारों के कारण लोग स्वतन्त्र होना चाहते थे।

मौर्य साम्राज्य के पतन का दूसरा प्रमुख कारण यह था कि अशोक के उत्तराधिकारी इतने योग्य न थे कि देश में पूर्ण शान्ति और सुव्यवस्था बनाए रखते। रायचौधुरी का विचार है कि अशोक की अहिंसा की नीति ने साम्राज्य की शक्ति को निर्बल बना दिया। उनका विचार है कि सम्भवतः अशोक ने अपनी शान्ति की नीति के कारण सैनिक अभ्यासों और प्रदर्शनों को बन्द कर दिया, इसलिए सेना निकम्मी हो गई। यह विचारधारा पूर्ण रूप से ठीक नहीं है। इसमें कुछ अंशों में सत्यता हो सकती है। अशोक हिंसा का मार्ग छोड़कर विश्व में शान्ति और प्रेम का राज्य स्थापित करना चाहता था, परन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि वह न्याय की स्थापना के लिए यदि आवश्यकता हो तो शक्ति का प्रयोग नहीं करेगा। हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है कि उसने अपनी सेना कम कर दी। यदि सैनिक शक्ति क्षीण हो गई होती तो उसका साम्राज्य उसके राज्यकाल में ही छिन्न-भिन्न हो गया होता। उसने उपद्रव मचाने वाली जंगली जातियों को स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी थी कि यदि वे नैतिक नियमों का उल्लंघन करेंगे या हिंसात्मक कार्य करेंगे, तो वह उन्हें पूरी शक्ति से दण्ड देने में नहीं हिचकिचाएगा।

मौर्य साम्राज्य के पतन का तीसरा कारण स्थानीय स्वातन्त्र्य की भावना का प्रबल हो जाना था। प्राचीन भारत में कभी तो केन्द्रीकरण की शक्तियाँ इतनी प्रबल हो जाती कि उनके सामने स्थानीय स्वराज्य की भावना देश की एकता में बाधा नहीं डाल पाती थी, किन्तु जैसे ही केन्द्रीय शक्ति कुछ निर्बल हो जाती, स्थानीय स्वराज्य की शक्तियाँ प्रबल हो जाती और देश के टुकड़े-टुकड़े हो जाते थे। यही दशा अशोक की मृत्यु के पश्चात् हुई। अशोक के निर्बल उत्तराधिकारियों के सामने एक-एक करके सीमावर्ती सब प्रान्त मौर्य-साम्राज्य से अलग हो गए। अशोक की मृत्यु के तुरन्त बाद पूर्वी साम्राज्य का शासक दशरथ बना और पश्चिमी का कुषाण। इससे शासन-व्यवस्था में कुछ ढील अवश्य आ गई होगी।

डॉ० राधाकुमुद मुर्कजी का यह निष्कर्ष ठीक प्रतीत होता है कि मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए अशोक की दोषी ठहराना उचित नहीं है। उसका प्रमुख कारण वह राज्य-व्यवस्था थी जिसमें एक राजा के पश्चात् उसका पुत्र सिंहासन पर बैठता था, चाहे वह कितना ही अत्याचारी या अयोग्य क्यों न हो। व्यक्तिगत शासन की सफलता शासक की व्यक्तिगत योग्यता व प्रजा के हित की भावना पर निर्भर है। ये सब गुण एक अच्छा राजा सदा अपने उत्तराधिकारी में नहीं छोड़ता। इसीलिए लोकतन्त्र शासन राजतन्त्र शासन की अपेक्षा अच्छा समझा जाता है।

लोकतन्त्र शासन इसलिए सफल होता है कि उसे प्रत्येक कार्य में जनता का सहयोग मिलता

है। निरकुश राजतन्त्र में यह सम्भव नहीं है। वास्तव से उस समय जनता में राष्ट्रीयता की भावना का सर्वथा अभाव था। राजकर्मचारी राजा के प्रति निष्ठा रखते थे न कि राज्य के प्रति। प्रशासन में भी अधिकतर शक्तियाँ राजा के हाथ में थी। ऐसे प्रशासन में जनता के सहयोग के लिए पर्याप्त अवसर ही न था। लोकमत को प्रकट करने वाली कोई संस्थाएँ मौर्य-काल में न थी।

डॉ० रोमिला थापर का मत है कि मौर्य साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण मौर्यकालीन शासन-व्यवस्था ही थी। इसमें राज्यसत्ता ऊपर के थोड़े अधिकारियों के हाथ में थी और जनता में राष्ट्रीयता की भावना का सर्वथा अभाव था।

कुछ भी हो यदि हम यह मान भी ले कि अशोक के शान्ति के पुजारी हो जाने से मौर्य साम्राज्य की सैनिक शक्ति कुछ कम हो गई थी तो भी इसके लिए अशोक को दोषी ठहराना ठीक नहीं है। वह एक ऐसा सम्राट् था जो शान्ति की नीति अपनाकर विश्व-प्रेम और विश्व-बन्धुत्व का आदर्श अब से २२५० वर्ष पूर्व भारतीय जनता के सामने रख रहा था। वह भारत और विश्व को हिंसा और युद्ध के घातक परिणामों से बचाकर ससार को बही पाठ पढ़ाना चाहता था जिसके लिए ससार के सभी महान् राष्ट्र अब संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा प्रयत्नशील है।

अशोक के उत्तराधिकारी

अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य क्षीण होने लगा। इस वंश के कुछ राजा लगभग पचास वर्ष तक राज्य करते रहे, किन्तु उनका राज्य मगध तक सीमित था। पुराणों में जो वंशावलियाँ दी हैं वे एक-दूसरे से नहीं मिलती। परन्तु सब पुराणों ने लिखा है कि इस वंश ने १३७ वर्ष राज्य किया। चन्द्रगुप्त मौर्य, बिन्दुसार और अशोक ने मिलाकर ८५ वर्ष राज्य किया, इसलिए उनके उत्तराधिकारियों का राज्य ५२ वर्ष बैठता है। इन सब पुराणों, अशोकावदान, जैन-परम्पराओं, कलहण की राजतरंगिणी, यूनानी लेखकों के वर्णन, हर्ष चरित और तिब्बत के इतिहासकार ताराणाथ के वर्णन का तुलनात्मक अध्ययन करने से पता चलता है कि सम्भवतः अशोक की मृत्यु के पश्चात् मौर्य साम्राज्य दो भागों में बँट गया। पश्चिमी भाग में पहले अशोक के पुत्र कुणाल ने और उसके बाद कुछ वर्ष सम्प्रति ने राज्य किया। यह सम्भव है कि इसके दक्षिणी प्रदेशों के शासक पीछे से बन्धुपालिन, इन्द्रपालिन तथा दशोन रहे हों। इस प्रदेश पर उत्तर-पश्चिम से यवनो ने और दक्षिण भारत के उत्तर में रहने वाले आन्ध्रों ने आक्रमण किये।

मौर्य साम्राज्य के पूर्वी भाग पर पाटलिपुत्र से सम्भवतः निम्नलिखित राजाओं ने निम्न-लिखित क्रम से राज्य किया—

दशरथ	—	८ वर्ष
सम्प्रति	—	९ वर्ष
शालिशूक	—	१३ वर्ष
देववर्मा	—	७ वर्ष

१ विशेष अध्ययन के लिए देखिए :

Romila Thapar—*Asoka and the Decline of the Mauryas*,
Chapter VI.

शतधन्वा	—	८ वर्ष
बृहद्रथ	—	७ वर्ष

इन राजाओं का राज्यकाल अनुमानत दिया गया है, इसलिए एक या दो वर्ष का अन्तर भी हो सकता है। यदि अशोक की मृत्यु २३३-३२ ई० पू० में हुई तो इन राजाओं के राज्यकाल के ५२ वर्ष जोड़ने पर मौर्य वंश की समाप्ति १८१-१८० ई० पू० में हुई होगी। अन्तिम मौर्य राजा बृहद्रथ को उसी के ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र ने मारकर शृंग वंश की नींव डाली।

शृंग वंश

१८६ ई० पू० से ७५ ई० पू०

बाण ने 'हर्ष-चरित' में लिखा है कि अन्तिम मौर्य सम्राट् बृहद्रथ के सेनापति पुष्यमित्र ने सेना के एक प्रदर्शन का आयोजन किया और राजा को इस प्रदर्शन को देखने के लिए आमन्त्रित किया। उस समय उपयुक्त अवसर समझकर उसने राजा का वध कर दिया।

राज्य-विस्तार और शासन

'मालविकाग्निमित्र', 'दिव्यावदान' व तारानाथ के अनुसार पुष्यमित्र का राज्य नर्मदा तक फैला हुआ था। पाटलिपुत्र, अयोध्या और विदिशा उसके राज्य के मुख्य नगर थे। विदिशा में पुष्यमित्र ने अपने पुत्र अग्निमित्र को अपना प्रतिनिधि शासक नियुक्त किया। छनदेव के अयोध्या अभिलेख से ज्ञात होता है कि पुष्यमित्र ने दो अश्वमेध यज्ञ किये। नर्मदा नदी के तट पर अग्निमित्र की महादेवी धारिणी का भाई वीरसेन सीमा के दुर्ग का रक्षक नियुक्त किया गया था।

विदर्भ से युद्ध

'मालविकाग्निमित्र' नाटक से हमें ज्ञात होता है कि विदर्भ में यज्ञसेन ने एक नए राज्य की नींव डाली थी। वह मौर्य राजा बृहद्रथ के सचिव का साला था। इससे प्रकट होता है कि वह पुष्यमित्र के विरुद्ध था। पुष्यमित्र के पुत्र अग्निमित्र ने यज्ञसेन के चचेरे भाई माधवसेन से मिलकर एक षड्यन्त्र रचा। इसलिए यज्ञसेन के अन्तपाल ने माधवसेन को पकड़ लिया। इस पर अग्निमित्र ने वीरसेन को यज्ञसेन के विरुद्ध भेजा। वीरसेन ने यज्ञसेन को हरा दिया। इस पर यज्ञसेन को अपने राज्य का कुछ भाग माधवसेन को देना पड़ा। इस प्रकार विदर्भ राज्य को पुष्यमित्र का आधिपत्य स्वीकार करना पड़ा।

यूनानियों का आक्रमण

पतंजलि के महाभाष्य से हमें दो बातों का पता चलता है कि पतंजलि ने स्वयं पुष्यमित्र

१. कुछ इतिहासकारों के अनुसार कलिंग के राजा खार्वेल ने अपने राज्यकाल के आठवें वर्ष में पुष्यमित्र के राज्य पर आक्रमण किया और उसे वहाँ से भागने के लिए विवश किया। वे खार्वेल के शमीशुम्भा अभिलेख के उल्लिखित बृहस्पतिमित्र का भर्ष पुष्यमित्र लगता है, परन्तु यह घटना पुष्यमित्र के साथ घटी यह बहुत संदिग्ध है।

के लिए अश्वमेध यज्ञ करावे और उस समय एक आक्रमण में यूनानियों ने चित्तौड़ के निकट मध्यमिका नगरी और अवध में साकेत का घेरा डाला, किन्तु पुष्यमित्र ने उन्हें पराजित किया। 'मार्गी संहिता' के युग पुराण में भी लिखा है कि दुष्ट, पराक्रमी यवनो ने साकेत, पंचाल और मथुरा को जीत लिया। सम्भवतः यह आक्रमण उस समय हुआ जब पुष्यमित्र मौर्य राजा का सेनापति था। सम्भव है कि इस युद्ध में विजयी होकर ही पुष्यमित्र बृहद्रथ को मारकर राजा बना हो। कालिदास ने यूनानियों के एक दूसरे आक्रमण का वर्णन अपने नाटक 'मालविकाग्निमित्र' में किया है। यह युद्ध सम्भवतः पंजाब में सिन्ध नदी^१ के तट पर हुआ और पुष्यमित्र के पोते और अग्निमित्र के पुत्र वसुमित्र ने इस युद्ध में यूनानियों को हराया। शायद इस युद्ध का कारण यूनानियों का अश्वमेध के घोड़े को पकड़ लेना हो। सम्भवतः यह यूनानी आक्रमणकारी, जिसने पुष्यमित्र के समय में आक्रमण किया, डिमेट्रियस था।^२ इस प्रकार हम देखते हैं कि पुष्यमित्र ने यूनानियों से कुछ समय के लिए भारत की रक्षा की। यूनानियों को पराजित करके ही सम्भवतः पुष्यमित्र ने वे अश्वमेध यज्ञ किये जिनका उल्लेख धनदेव के अयोध्या अभिलेख में है।

पुष्यमित्र की धार्मिक नीति

बौद्ध धर्म-ग्रन्थों में लिखा है कि पुष्यमित्र ब्राह्मण धर्म का कट्टर समर्थक था। उसने बौद्धों के साथ अत्याचार किया। कहते हैं कि उसने पाटलिपुत्र के प्रसिद्ध बौद्ध मठ कुम्कुटाराम को, जिसे अशोक ने बनवाया था, नष्ट करने की योजना बनाई। उसने पूर्वी पंजाब में शाकल के बौद्ध केन्द्रों को भी नष्ट करने का प्रयत्न किया। 'दिब्बावदान' में लिखा है कि उसने प्रत्येक बौद्ध भिक्षु के सिर के लिए १०० दीनार देने की घोषणा की। परन्तु यह वृत्तान्त ठीक नहीं प्रतीत होता। भारद्वाज के अभिलेख से ज्ञात होता है कि इस समय बहुत-से दानियों ने तोरण आदि के लिए स्वेच्छा से दान दिया। भारद्वाज युग साम्राज्य के अन्दर वा और विदिशा के इतने समीप था। यदि पुष्यमित्र की नीति बौद्धों पर सख्ती करने की होती तो वह अवश्य विदिशा के राज्यपाल को आज्ञा देता कि वह बौद्धों को डमरते बनाने की आज्ञा न दे। सम्भव है कुछ बौद्धों ने पुष्यमित्र का विरोध किया हो और राजनीतिक कारणों से पुष्यमित्र ने उनके साथ सख्ती का बतौब किया हो।

पुष्यमित्र के उत्तराधिकारी

पुराणों में पुष्यमित्र के पश्चात् नौ अन्य युग राजाओं के नाम लिखे हैं। अग्निमित्र का नाम कुछ सिक्कों पर खुदा है जो रुहेलखण्ड में मिले हैं। वसुमित्र का भी नाम

१. यह सिन्धु नदी कौन-सी थी इस विषय में इतिहासकार एकमत नहीं हैं। बी० ए० स्मिथ का मत है कि यह सिन्धु नदी राजपूताना की काली सिन्धु है जो चम्बल की सहायक नदी है या वह सिन्धु जो यमुना नदी की सहायक नदी है। किन्तु डॉ० सुभाकर चट्टोपाध्याय के अनुसार इस नदी को पंजाब की सिन्धु नदी मानने में कोई कठिनाई नहीं है, क्योंकि 'मालविकाग्निमित्र' के अनुसार विदिशा से यह नदी बहुत दूर थी।
२. दिनेशचन्द्र सरकार, राधाकुमुद शुक्ल और सुभाकर चट्टोपाध्याय हमारे मत से सहमत हैं, किन्तु बासुदेवशरण भगवत का मत है कि यह आक्रमण मिनाशहर का था।

‘मालविकाग्निमित्र’ में आता है। सम्भवतः हेलियोडोरस के बेसनगर के गरुडध्वज अभिलेख में भागवत नाम के राजा का उल्लेख है। सम्भव है वह भी इसी वंश का रहा हो। इस वंश का अन्तिम राजा देवभूति था जिसे उसके अमात्य वसुदेव ने मारकर ७५ ई० पू० के लगभग काण्व वंश की नींव डाली।

काण्व वंश

७५ ई० पू० से ३० ई० पू०

काण्व वंश में चार राजा हुए—वसुदेव, भूमिमित्र, नारायण और सुशर्मा, जिन्होंने लगभग ४५ वर्ष राज्य किया। काण्व वंश के उपरान्त मगध में कौन राजा हुए, यह कहना कठिन है। पाटलिपुत्र में कुछ काल के लिए मित्र वंश के राजाओं ने राज्य किया। उनके पश्चात् शक-मुण्डों का इस प्रदेश पर अधिकार हो गया। अन्त में नाग वंश और गुप्त वंश के राजाओं ने शक-मुण्डों का नाश किया।

मौर्यकालीन समाज व संस्कृति

राजनीतिक सिद्धान्त

‘कौटिल्य का अर्थशास्त्र इस काल के राजनीतिक सिद्धान्तों के जानने का प्रमुख साधन है। जैसा हम कह चुके हैं, अधिकतर भारतीय विद्वानों का मत है कि यह चन्द्रगुप्त मौर्य के मन्त्री कौटिल्य की रचना है और मौर्यकालीन राजनीतिक अवस्था को चित्रित करता है।

राजा के पद के मूल के विषय में कौटिल्य लिखता है कि जब सब मनुष्य अराजकता के कारण कष्ट पाने लगे तो उन्होंने मनु को अपना राजा चुना और उपज का छठा भाग और व्यापार की वस्तुओं का दसवाँ भाग उसे देने का निश्चय किया। राजा ने इसके बदले में प्रजा की रक्षा का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लिया। बौद्ध ग्रन्थों में लिखा है कि मनुष्यों ने उस व्यक्ति को अपना राजा चुना जो सबसे सुन्दर, दयालु और शक्तिशाली था। इस प्रकार इन सिद्धान्तों में सामाजिक सविदा का सिद्धान्त स्पष्ट दिखलाई देता है।

प्राचीन भारत के राजनीतिशास्त्र के विद्वान् राज्य को राजा के पद से सर्वथा भिन्न समझते थे। वे राज्य की तुलना मनुष्य के शरीर से करते थे। हम पहले कह आये हैं कि कौटिल्य ने राज्य के सात अंगों का वर्णन किया है। ये सात अंग राजा, अमात्य, राष्ट्र, दुर्ग, कोष, सेना और मित्र थे। इन अंगों में वे सब बातें आ जाती हैं, जो आजकल एक राज्य का आवश्यक अंग समझी जाती हैं, जैसे एक निश्चित भूभाग और संगठित शासन। परन्तु प्राचीन भारत में राज्य को व्यक्ति के प्रत्येक कार्य में हस्तक्षेप करने का अधिकार था। मनुष्य के सांसारिक और नैतिक आदि सभी विषयों में राज्य का दखल था। राज्य मनुष्य के जीवन और सम्पत्ति की रक्षा, न्याय और आर्थिक नियन्त्रण करने के साथ-साथ परिवार के व्यक्तियों के निजी सम्बन्धों और धर्म और समाज के नियमों का पालन करने के लिए भी नागरिकों को बाध्य कर सकता था। राज्य प्रत्येक व्यक्ति के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और नैतिक जीवन की भी देखभाल करता था। राज्य को हर काम में हस्तक्षेप करने की पूरी छूट थी। इसका मुख्य कारण यह था

कि ये सब विभाग धर्म के व्यापक शब्द में शामिल थे। जीवन को एक सामूहिक इकाई समझा जाता था। इसलिए राज्य भी प्रत्येक काम में हस्तक्षेप कर सकता था। परन्तु इसका यह अर्थ नहीं था कि राज्य मनमानी करता था। स्थानीय समाजों और धार्मिक एवं सामाजिक संगठनों को अपने नियम बनाने की स्वतन्त्रता थी और राजा भी इन संगठनों के नियमों को स्वीकार करता था।

कौटिल्य ने राज्यों के पारस्परिक सम्बन्धों का भी विवेचन किया है। उसने लिखा है कि शासक को दूसरे राज्यों के साथ ऐसी नीति अपनानी चाहिए जिससे उसके राज्य की शक्ति व समृद्धि बढ़े। इसके लिए उसने चार उपाय बताए हैं—साम अर्थात् मेल या समझौते द्वारा, दान—सहायता देकर, भेद—फूट डालकर और दण्ड—उसके विरुद्ध कार्यवाही करके। कौटिल्य नैतिक बातों को राजनीति में प्रमुख स्थान नहीं देता।

शासन-प्रणाली

राजतन्त्र—मौर्यकाल एक साम्राज्य का युग था। इस काल में राजा की शक्ति बहुत बढ़ गई। सेना, कोष, राज्य-प्रबन्ध और न्याय सभी उसके अधिकार में थे। परन्तु राजा मनमानी नहीं कर सकता था।

राजा की उचित शिक्षा का पूरा ध्यान रखा जाता था। राजा का दैनिक कार्यक्रम इतना व्यस्त था कि वह राजकार्यों की उपेक्षा कर ही नहीं सकता था। प्रजा किसी भी आवश्यक कार्य के लिए राजा के पास पहुँच सकती थी। राजा का मुख्य कार्य प्रजा की रक्षा और उसे सुखी बनाना था।

मन्त्रिपरिषद् का बहुत महत्त्व था। कौटिल्य ने लिखा है कि राजा को महत्त्वपूर्ण प्रश्नों पर पत्र भेजकर अनुपस्थित मन्त्रियों की सम्मति जाननी चाहिए। मन्त्रियों की संख्या ३-४ से १२ तक होती थी।

कौटिल्य ने प्रमुख अधिकारियों में पुरोहित, सेनापति, मुख्य न्यायाधीश, प्रतिहार (द्वारपाल), सन्निधाता (कोषाध्यक्ष) और समाहर्ता (कर इकट्ठा करने वाला अधिकारी) लिखे हैं। इनके अतिरिक्त अर्थशास्त्र में २८ विभागों का वर्णन है। प्रत्येक विभाग का एक अध्यक्ष होता था। उसके बहुत-से सहायक होते थे। ऐसे राजकर्मचारियों को, जो कहीं भी उत्तर-दक्खिणपूर्ण पद पर नियुक्त किये जा सकते थे, अमात्य कहते थे।

जिले का अधिकारी स्थानिक कहलाता था और ग्राम का हिसाब रखने वाला अधिकारी गोप। प्रत्येक गाँव में एक मुखिया होता जो ग्राम-बूढ़ों की सहायता से गाँव में शान्ति और व्यवस्था रखता था। गाँव पंचायत का वहाँ के निवासियों और सम्पत्ति पर पूरा अधिकार होता था। कुछ गाँव कर के रूप में योद्धा देते थे, कुछ अनाज, पशु, मोना और कुछ मुफ्त सेवा। गोप गाँव के किसानों, ग्वालों, व्यापारियों, शिल्पकारों, मजदूरों, दासों और पशुओं के आँकड़े रखता था।

नगरो का शासन सम्भवतः उसी प्रकार चलता था जिस प्रकार पाटलिपुत्र में। इसका वर्णन हम चन्द्रगुप्त के शासन-प्रबन्ध में कर चुके हैं।^१ सब प्रमुख नगरो में किले व दीवारें होती थी। शहरों में मन्दिरों, सड़कों, पगडण्डियों, तालाबों, कुओं, धर्मशालाओं, अस्पतालों, बागों आदि सभी की व्यवस्था थी।

मौर्य शासन की एक विशेषता गुप्तचर थे। इस कार्य के लिए कुछ व्यक्तियों को बाल्यावस्था से ही प्रशिक्षण दिया जाता था। स्त्रियाँ भी इस विभाग में रखी जाती थी। गुप्तचर भेष बदलकर सब अधिकारियों और प्रजा की गतिविधियों की सूचना राजा को देते थे।

गांव के न्यायालयों के अतिरिक्त, जिनमें साधारण मुकद्दमों का न्याय होता था, कौटिल्य ने दो प्रकार के न्यायालयों का वर्णन किया है। धर्मस्थीय न्यायालयों में तीन अमात्य और तीन विद्वान् ब्राह्मण होते थे, वे दीवानी मुकद्दमों का फैसला करते थे। इनके फैसलों की अपील राजा तक हो सकती थी। दूसरे न्यायालय कण्टकशोधन कहलाते थे। उनमें तीन प्रदेष्टा या अमात्य न्यायाधीश होते थे और बहुत-से गुप्तचर उनकी सहायता करते थे। उनमें साधारणतया तुरन्त न्याय कर दिया जाता था और अपराध स्वीकार कराने के लिए यातनाएँ भी दी जाती थी। ये न्यायालय सब राजनीतिक अपराधों और अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें सुनते थे। उनका उद्देश्य ऐसे व्यक्तियों को दण्ड देना था जो समाज के विकास में बाधा या रोड़े अटकाते थे। ये न्यायालय ऐसे शिल्पियों को जो अपने स्वामी के साथ किये सविदे को पूरा न करते, ऐसे बैद्यों को जो अपनी अयोग्यता के कारण रोगी की मृत्यु का कारण होता, ऐसे राज कर्मचारियों को जो घूस लेते और राजद्रोहियों को कठोर दण्ड देते थे। सम्भवतः चन्द्रगुप्त मौर्य के समय में शासन प्रबन्ध में जो क्रान्तिकारी परिवर्तन हुए थे उन्हीं के कारण इन न्यायालयों की स्थापना की गई होगी। इस समय नीकरशाही की बढ़ती हुई शक्ति को नियन्त्रित रखने के लिए इस प्रकार के न्यायालयों की स्थापना आवश्यक थी।

कौटिल्य ने पैदल, घुड़सवारों, रथों, हाथियों, नावों की सेना के अलग-अलग अंगों का वर्णन किया है। घायल सैनिकों की सेवा-शुश्रूषा के लिए सेना के साथ योग्य चिकित्सक रहते थे। सेना के प्रबन्ध के लिए ३० सदस्यों की जो परिषद् थी उसका वर्णन हम चन्द्रगुप्त के शासन-प्रबन्ध में कर आए हैं।

कौटिल्य ने राज्य के उद्देश्य के विषय में भी लिखा है। वह लिखता है कि राजा को चाहिए कि वह अपनी प्रजा को अपने धर्म से गिरने न दे। जो कोई आर्थी द्वारा प्रतिपादित नियमों और वर्णाश्रम-धर्म का पालन करता है, वह इस ससार में और परलोक में सुख प्राप्त करेगा। राजा को चाहिए कि इन नियमों का उल्लंघन करने वालों को दण्ड देकर प्रजा को ठीक मार्ग पर चलने के लिए बाध्य करे। इससे स्पष्ट है कि राज्य का उद्देश्य वह वातावरण बनाना था जिसमें सब व्यक्ति सुख, शान्ति से रहकर स्वतन्त्रतापूर्वक अपना-अपना व्यवसाय कर सकें, रीति-रिवाजों और धर्म का पालन कर सकें। साथ ही वे अपने परिश्रम से कमाये धन का भी उपयोग कर सकें। राजा को ईश्वर ने इसीलिए रचा था कि वह शान्ति, सुख और सुव्यवस्था स्थापित करे।

गणसन्त्र राज्य

सिकन्दर के आक्रमण के समय जो गणराज्य उत्तर-पश्चिमी भारत में थे उनका वर्णन हम पहले कर चुके हैं। मौर्य साम्राज्य की स्थापना के पश्चात् इन गणराज्यों का धीरे-धीरे अस्त हो गया। कौटिल्य ने लिखा है कि उन्हें जिस प्रकार भी सम्भव हो दबाना चाहिए। ऐसा प्रतीत होता है कि कौटिल्य ने अपनी कूटनीति से उन सब गणराज्यों को दबा दिया जो

मौर्य साम्राज्य की स्थापना से पूर्व पूर्वी भारत में विद्यमान थे। परन्तु मौर्य साम्राज्य के पतन के पश्चात् पश्चिमी भारत के कुछ गणराज्य फिर शक्तिशाली हो गए। यौधेय, अर्जुनायन, मालव गणराज्यों ने विदेशियों को भारत भूमि से निकालने में प्रमुख भाग लिया, परन्तु अन्त में समुद्रगुप्त ने उन्हें भी जीत लिया।

सामाजिक दशा

मौर्यकाल में वर्णाश्रम-व्यवस्था पूर्ण रूप से विकसित हो गई। हम ऊपर कह आए हैं कि कौटिल्य ने लिखा है कि राजा सब व्यक्तियों को वर्णाश्रम धर्म के नियमों का पालन करने के लिए बाध्य करे। तत्कालीन यूनानी लेखकों ने भी लिखा है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी जाति में ही विवाह करता और अपनी जाति का ही व्यवसाय करता। न एक योद्धा किसान हो सकता और न शिल्पकार दार्शनिक। कुछ लेखकों ने लिखा है कि दार्शनिक किसी भी जाति का हो सकता था। ये दार्शनिक सादा जीवन बिताते और गम्भीर धर्मोपदेश सुनते थे। इनमें से कुछ जंगल में जाकर रहते, पत्तों और फलों से अपना निर्वाह करते तथा वृक्षों की छाल के कपड़े पहनते थे। अशोक के अभिलेखों में भी गृहस्थों और वानप्रस्थियों का वर्णन है। इस सबसे स्पष्ट है कि वर्णाश्रम धर्म पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित हो गया था। कौटिल्य ने लिखा है कि खेती करना, पशुपालन और व्यापार, वैश्यों और शूद्रों दोनों के व्यवसाय थे। इस प्रकार ऐसा प्रतीत होता है कि अब समाज में वैश्यों और शूद्रों में विशेष अन्तर नहीं रह गया। किसानों, ग्वालों और व्यापारियों के अपने वर्ग बन गए। ब्राह्मणों में वैद्यों का वर्ग अलग हो गया। यूनानी लेखकों ने अधिकारियों के भी दो वर्ग लिखे हैं—अमात्य^१ और मन्त्री। मेगस्थनीज ने समाज में दार्शनिक, किसान, ग्वाले, शिकारी, योद्धा, अमात्य और मन्त्री, ये सात श्रेणियाँ लिखी हैं।

विवाहित स्त्रियाँ अब वैदिक ग्रन्थों का स्वाध्याय नहीं करती। कुछ स्त्रियाँ विशेष समय से रहती और दर्शनों का अध्ययन करती थीं। राजा और धनी लोग एक से अधिक पत्नियों रखते थे। अशोक ने लिखा है कि स्त्रियाँ यक्षों, चैत्यों, गन्धर्वों और नागों की पूजा करतीं। स्त्रियाँ सम्भवतः मनुष्यों के साथ मिलने में पूर्णतया स्वतन्त्र न थीं। परन्तु वे अपने पतियों के साथ धार्मिक कृत्यों में पूर्ण रूप से भाग लेतीं।

दास-प्रथा विद्यमान थी। अशोक ने मजदूरों और दासों में अन्तर किया है। परन्तु यूनानी लेखकों ने लिखा है कि भारतीयों में कोई दास नहीं है। उनका यह वक्तव्य ठीक नहीं प्रतीत होता, क्योंकि मेगस्थनीज ने स्वयं लिखा है कि राजा की अगरभिका स्त्रियों को राजा उनके माता-पिता से खरीदता था।

यूनानी लेखकों ने लिखा है कि भारतीय सादा जीवन बिताते और शान्ति से रहते थे। झूठ और चोरी का नाम न था। वे अधिकतर चावल खाते और केवल यज्ञों के समय ही मदिरा पीते। धरोहर आदि के कोई मुकदमे नहीं होते। उनके मकान और सम्पत्ति बिना चौकीदारों के भी सुरक्षित रहते।

ब्रह्मा और मनुपति शिव के उपलक्ष्य में समाजों का आयोजन किया जाता था। इन

१. अमात्य आजकल की भारतीय प्रशासकीय सेवा (Indian Administrative Service) के अधिकारियों के समान थे।

सभाओं में मनुष्यों और हाथियों के युद्ध, रथों की दौड़ें, बाढ़ि होती थी। अशोक ने मनुष्यों और पशुओं के युद्ध बन्द कर दिए, क्योंकि उनमें व्यर्थ रक्तपात होता था। पर्वजलि ने नाटकों के अभिनय का वर्णन किया है। जुआ और शतरज जैसे खेल भी खेले जाते थे।

साथिक वशा

इस काल में भारतीयों का मुख्य व्यवसाय कृषि था जिस में बहुत उन्नति कर ली गई। कुछ गाँवों में खेती करने वाले किसानों के अतिरिक्त ऐसे जमींदार भी थे जो कुल गाँव के स्वामी थे। धनी आदमी भी गाँवों में रहते। मेगस्थनीज ने भी लिखा है कि देश धन-धान्य से पूर्ण था।

मौर्यकाल में राजनीतिक एकता स्थापित हो जाने के देश में सब जगह सुव्यवस्था हो गई, इससे व्यापार और उद्योगों को बहुत प्रोत्साहन मिला। सबसे बड़ा उद्योग सम्भवतः वस्त्रोत्पादन था। मालवों ने सिकन्दर को बहुत-सा सूती कपड़ा उपहार में दिया। पालि ग्रन्थों में शिवि देश और बनारस के कपड़े की प्रशंसा लिखी है। कौटिल्य ने पाण्ड्य राजधानी मदुरा, पश्चिम-तटीय अपरान्त, काशी, वग, वस्त्र और महिष के बारीक कपड़े की प्रशंसा की है। काशी और पुण्ड्र का धीम वस्त्र प्रसिद्ध था। ऊनी वस्त्र सम्भवतः नेपाल से और रेशम चीन से मँगाया जाता था। अनेक प्रकार का चमड़ा जूते बनाने में काम में लाया जाता। कई प्रकार की सुगन्धित लकड़ियाँ विदेशों को भेजी जाती। नाव और जहाज बनाये जाते तथा हाथीदाँत की सुन्दर वस्तुएँ बनाई जाती। हाथीदाँत से लकड़ी के काम में पच्चीकारी की जाती थी। राजा के महल में सोने के बर्तन काम में आते। अनेक प्रकार के आभूषण बनाये जाते। अनेक प्रकार के अस्त्र-शस्त्र और खेती के औजार बाने जाते थे।

कौटिल्य ने लिखा है कि उत्तरी भारत से कम्बल, खाल और बोड़े विदेशों को भेजे जाते और दक्षिण से सोना, मोती, हीरे और अन्य मणियाँ। विदेशों से व्यापार के लिए राजा की आज्ञा लेनी आवश्यक थी। व्यापारी लोगों ने अपनी श्रेणियाँ बना रखी थी। हर श्रेणी में एक 'सेठ' या 'मुख्य' होता। उद्योगों में मजदूर और दास दोनों ही काम करते थे। राज्य के अपने भी कारखाने थे।

मौर्यकाल में सीरिया, मिस्र आदि देशों से भारत का सीधा सम्बन्ध था। भारत से इन देशों को सुगन्धित पदार्थ और मणियाँ भेजी जाती। बिन्दुसार ने पश्चिमी देशों से सीठी घाराब और सूखे अजीर मँगाये थे। मौर्य सरकार स्वयं जहाज बनवाती और व्यापारियों को उन्हें किराये पर देती थी। उत्तर में व्यापार अधिकतर नदियों द्वारा होता। दक्षिण में पैठन और तगर से सीदागरी का सामान बैलगाड़ियों में भड़ोच ले जाया जाता जहाँ से वह विदेशों को भेजा जाता था।

सोने का सिक्का 'निष्क', चाँदी का ३२ रत्ती का सिक्का 'पुराण' या 'घरण' और ताँबे का ८० रत्ती का सिक्का 'कार्षापण' कहलाता था।

भाषा व साहित्य

आर्यों के भारत में उनसे पूर्व रहने वाली जातियों के सम्पर्क के फलस्वरूप उत्तर भारत में भाषा के तीन रूप हो गए। उत्तर-पश्चिम की भाषा पूर्णतया शुद्ध, आर्यों की संस्कृत समझी जाती। इसी भाषा का व्याकरण प्राणिनि ने रचा। पूर्वी भारत की भाषा मागधी प्राकृत थी।

अशोक के अभिलेख इसी भाषा में हैं। मध्यदेश में पालि से मिलती-जुलती भाषा बोली जाती। पीछे से बौद्ध धर्म के ग्रन्थ मध्यदेश की भाषा में ही लिखे गए। चन्द्रगुप्त और बिन्दुसार ने मस्कृत की प्रोत्साहन दिया। व्याडि ने पाणिनि की संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी पर बार्तिक लिखे। कात्यायन ने महाभार्तिक लिखे। शुंग काल में गोनर्द के निवासी पतंजलि ने पाणिनि के व्याकरण के ऊपर अपना प्रसिद्ध भाष्य 'महाभाष्य' लिखा।

सुबन्धु नामक एक लेखक ने 'वासवदत्ता नाट्यधारा' नामक नाटक की रचना की। पतंजलि के महाभाष्य में जो उदाहरण दिये हैं उनसे ज्ञात होता है कि इस काल में संस्कृत भाषा में उच्चकोटि के साहित्यिक ग्रन्थों की रचना हुई, किन्तु वे अब प्राप्य नहीं हैं। उसने लिखा है कि उस समय एक पाण्डु महाकाव्य था। कसवध और बालिवध नाटकों का अभिनय होता था। यज्ञक्रीत, ययाति और वासवदत्ता के आख्यानो का भी उसने वर्णन किया है। एक बाररुच काव्य तथा पिंगल का छन्दग्रन्थ 'छन्दसूत्र' भी सम्भवतः इसी काल में रचा गया। दत्तक नामक लेखक ने इस काल में कामशास्त्र पर एक पुस्तक रची। राजनीति में कीटिल्य का अर्थशास्त्र मौर्यकाल की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है।

बौद्ध और जैन धर्मग्रन्थों का पूर्ववर्ण सम्भवतः इसी काल में तैयार हुआ। सम्भवतः 'विनयपिटक' का अधिकांश भाग ३५० ई० पू० तक रचा गया था। 'सुत्तपिटक' के पहले चार निकाय भी इसी काल की रचना हैं। परन्तु पाँचवाँ निकाय तीसरी शती ई० पू० में तैयार हुआ। 'अभिधम्मपिटक' की अन्तिम पुस्तक कथावस्तु अशोक के राज्यकाल की रचना है।

तमिल साहित्य के आदितम ग्रन्थों का सम्बन्ध तीन सगमों से है। सगम विद्वानों की परिषद् थी। पहले दो सगमों का ऐतिहासिक वर्णन उपलब्ध नहीं है। परन्तु कुछ साहित्यिक ग्रन्थ उपलब्ध हैं। सगमों का समय ५०० ई० पू० से ५०० ई० तक है। पहले सगम का कोई ग्रन्थ उपलब्ध नहीं है। दूसरे सगम से सम्बन्धित एक ग्रन्थ 'तोलकाप्पियम्' उपलब्ध है। यह एक व्याकरण की पुस्तक है, परन्तु इससे तत्कालीन समाज का अच्छा चित्र मिलता है। तीसरे सगम से सम्बन्धित कुछ कविताओं के संग्रह हैं और कुछ महाकाव्य। कविताओं के संग्रहों में तीन सबसे प्रसिद्ध हैं—(१) पत्थुपाट्टु (दस कविताएँ), (२) एतुत्थकडि (आठ संग्रह और (३) पदिनेन्कीत्कनक्कु (अठारह छोटी नैतिक कविताएँ)। महाकाव्यों में सबसे प्रसिद्ध 'शिलप्पदिकारम्' और 'मणिमेकलय' हैं।

धार्मिक अवस्था

लका के बौद्ध ग्रन्थों के अनुसार चन्द्रगुप्त, बिन्दुसार और अपने राज्य के प्रारम्भिक वर्षों में अशोक भी ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे और वे विद्वान् ब्राह्मणों का आदर करते थे। मेगस्थनीज के अनुसार पहाड़ी ब्राह्मण-शिख की और मैदानों के निवासी विष्णु या कृष्ण की पूजा करते थे। कृष्ण की पूजा का मुख्य केन्द्र मथुरा था। वैदिक यज्ञ और श्राद्ध भी किये जाते थे। मेगस्थनीज ने लिखा है कि चन्द्रगुप्त यज्ञ करने के लिए महल से बाहर निकलता था तथा यज्ञ के समय भारतीय मदिरापान करते थे। पुष्पमित्र शुंग ने तो स्वयं दो अश्वमेध यज्ञ किये। इन यज्ञों को कराने वाले स्वयं पतंजलि थे। इससे स्पष्ट है कि वैदिक कर्मकाण्ड का पर्याप्त प्रचलन था।

कौटिल्य ने बौद्ध और जैन आदि नए धर्मों की कटु आलोचना की है। उसने लिखा है कि यदि देवताओं के निमित्त या श्राद्ध के भोज में कोई व्यक्ति किसी शाक्य या आजीविक मत के शूद्र तपस्वी की धोखे से लिवा लाए तो उस पर सौ मुद्रा का दण्ड दिया जाए। ऐसा प्रतीत

होता है कि इस समय बहुत-से स्त्री-बुद्ध तपस्वी बन रहे थे। समाज में इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए कौटिल्य ने लिखा है कि यदि कोई व्यक्ति बिना परिवार के सबस्वों के निर्वाह का प्रबन्ध किये संन्यास ले ले तो राजा को उसे दण्ड देना चाहिए।

वैदिक देवताओं जैसे इन्द्र आदि की पूजा भी प्रचलित थी। पंतजलि ने लिखा है कि मौर्य राजा शिव, स्कन्द और विशाल की मूर्तियों का प्रदर्शन करते और बेचते थे। यद्यपि अशोक का निजी धर्म बौद्ध था, किन्तु यह अपने को देवताओं का प्रिय कहने में गर्व समझता। कौटिल्य ने लिखा है कि लोग अपराजित, अप्रतिहत, जयन्त, वैजयन्त, शिव, वैश्रवण (कुबेर), अश्विन और श्री (लक्ष्मी) की मूर्तियाँ बनाकर पूजते। अग्नि, नदी, इन्द्र, समुन्द्र-तट की भी पूजा की जाती थी। अशोक के अभिलेखों से पता लगता है कि स्त्रियाँ यक्ष, चैत्य, गन्धर्व और नागों की पूजा करती। देवताओं की इतनी लोकप्रियता के कारण ही सम्भवतः अशोक ने अपने को देवताओं का प्रिय कहा है। तीर्थयात्रा और नाग की प्रतिमाओं की पूजा भी प्रचलित थी।

हम पहले (पृष्ठ १२५) कह आए हैं कि अशोक ने अपने अभिलेखों में ब्राह्मणों और श्रवणों का वर्णन किया है। श्रवण वे तपस्वी थे जो जंगलों में श्रम करना अधिक श्रेयस्कर समझते और वैदिक कर्मकाण्ड में विश्वास नहीं रखते थे। नये धर्मों में आजीविक, जैन और बौद्ध धर्मों को भी बहुत-से लोगो ने अपना लिया। इन धर्मों का अवैध, बिहार और उड़ीसा में जोर था। अनुश्रुति के अनुसार चन्द्रगुप्त और सम्प्रति स्वयं जैन थे। अशोक और दशरथ ने आजीविकों के लिए दरिगृह बनवाए। अशोक के प्रयत्नों के कारण बौद्ध धर्म संसार का धर्म हो गया।

मीर्य कला

सिन्धु सभ्यता की कला का वर्णन हम पहले कर चुके हैं। उसके पश्चात् लगभग २,००० वर्षों के कोई स्मारक हमें अब प्राप्य नहीं हैं। इसका यह अर्थ नहीं कि इस काल में भारत में कला का विकास ही नहीं हुआ। भारत में कला का विकास तो अवश्य हुआ, परन्तु अशोक ने उसे एक नया मोड़ दिया। वह सम्भवतः स्वयं ईरानी और यूनानी कला से प्रभावित था। उसने ही इतने बड़े पैमाने पर कलात्मक कृतियों में पत्थर का प्रयोग प्रारम्भ किया। उससे पहले कला में अधिकतर लकड़ी का ही प्रयोग होता था।

पाटलिपुत्र के मौर्य राजाओं के महल के केवल सौ स्तम्भ वाले एक बड़े कमरे के अवशेष कुम्हार गाँव में मिले हैं। यूनानी लेखकों ने इस महल की बहुत प्रशंसा की। गुप्तकाल तक यह महल विद्यमान था और फाह्यान भी इसे देखकर आश्चर्य में पड़ गया था। अब यह महल पूर्णतया नष्ट हो गया है इसलिए हम इसकी कला का मूल्यांकन करने में असमर्थ हैं। बराबर और नागार्जुनी की पहाड़ियों में जो दरिगृह हैं वे अपनी दीवारों की चमकती पालिश के कारण प्रसिद्ध हैं। लोमश ऋषि दरिगृह से पता लगता है कि इस समय जो राज काम करते थे उन्हें पहले लकड़ी में सजावट का अभ्यास था।

मीर्य कला में मनुष्य की आकृति कुछ विशेष प्रभावशालिनी नहीं है। पारसम का यक्ष, बेसनगर की यक्षिणी और दीदारगंज की चूरी ढालने वाली स्त्री की आकृतियाँ बहुत साधारण बनी हैं। उनमें आकर बड़ा बनाने का विशेष प्रयत्न किया गया है। सौन्दर्य की कमी है। पत्थर की छटाई भी साफ नहीं है। दीदारगंज की मूर्ति में भारतीय स्त्री के कलात्मक निरूपण का आरम्भ आवश्यक है जिसका पूर्ण विकास गुप्त-काल में हुआ। सारनाथ की बेष्टनी के पत्थर के टुकड़ों में भी विशेष सौन्दर्य नहीं है।

स्तूप ईंट या पत्थर के बनाए जाते थे। ये अर्धगोलाकार होते तथा इनके ऊपर एक छत्री होती थी। अशोक के ८४,००० स्तूप बनवाने का जिन्ना हम पहले कर चुके हैं। साँची का स्तूप अशोक ने ईंटों का बनवाया था, परन्तु मुंग-काल में उसका आकार दूना कर दिया गया और उसके चारों ओर वेष्टनी और द्वार बनवाये गए।

अशोक की कला के सर्वोत्कृष्ट नमूने उसके स्तम्भ हैं, जिनका पूर्ण वर्णन हम अशोक के वर्णन के साथ कर चुके हैं। इन स्तम्भों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इनके शीर्ष पर जो पशुओं की मूर्तियाँ हैं वे बहुत ही सजीव बनी हैं। सारनाथ के स्तम्भ पर चार शेरों की मूर्तियाँ हैं। डॉ० स्मिथ ने इन्हें अत्यन्त सुन्दर कहा है। वे कहते हैं कि इतनी प्राचीन और इतनी सुन्दर पशुओं की मूर्तियाँ किसी भी देश में पाना दुर्लभ है। रामपुरी का साँभ भी बहुत स्वाभाविक और सजीव है। मार्शल के शब्दों में वह अनुपम है। प्राचीन सत्तार में उस-जैसी प्रभावशालिनी कोई मूर्ति उल्लब्ध नहीं है।

मौर्यकाल की कला के मूल के विषय में सब विद्वान् एकमत नहीं हैं। परन्तु साधारणतया यह समझा जाता है कि इस कला को प्रेरणा ईरान के हखमी सम्राटों की कला से मिली। परन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि मौर्य कलाकारों ने ईरान की कला की ज्यों-की-व्यों नकल की। मौर्य-स्तम्भों और ईरानी स्तम्भों में पर्याप्त अन्तर है। मौर्य-स्तम्भ पूर्णतया गोलाकार हैं, जबकि ईरान के स्तम्भों में कगुरे हैं। मौर्य-स्तम्भ एक चट्टान से काटकर बनाया गया है जबकि ईरान का स्तम्भ बहुत-से पत्थर जोड़कर बनाया गया है। मौर्य-स्तम्भ एक बड़का बनाया हुआ प्रतीत होता है जबकि ईरानी स्तम्भ राज का बनाया हुआ दीखता है। मौर्य स्तम्भ में कोई आधार नहीं है किन्तु ईरानी स्तम्भ की आधारशिला उल्टे कमल के फूल के समान है। मौर्य स्तम्भ में ईरानी और यूनानी कला का ऋण अवश्य दिखाई देता है, परन्तु उसमें भारतीय कला की देन भी बहुत स्पष्ट है। उसका सामूहिक प्रभाव बहुत उत्कृष्ट है।

निहार रंजन राय का मत है कि यद्यपि मौर्यकला कला का उत्कृष्ट नमूना है, किन्तु इसका विकास जनता की स्वतः अभिव्यक्ति का परिणाम नहीं था। इसलिए वह भारतीय कला के विकास में स्थायी स्थान न पा सकी। मौर्य कृतियों में हमें एक शानदार चिरस्मरणीय और शिष्ट कला के दर्शन होते हैं, परन्तु भारतीय कला के इतिहास में वह एक परिच्छेद मात्र है। इस देश की कला के विकास में उसकी कोई स्थायी देन नहीं है।

मुंग कला

मुंगों के राज्य काल में भारद्वाज ने एक बड़ा स्तूप बनाया गया। उसकी वेष्टनी आजकल कलकत्ते के भारतीय संग्रहालय में है, शेष स्तूप नष्ट हो गया है। इस वेष्टनी पर बुद्ध के जीवन और जातक कहानियों के बहुत-से दृश्य दिखाए गये हैं। मनुष्यों की आकृतियाँ सुन्दर नहीं बनी हैं, परन्तु कुल मिलाकर इन दृश्यों का अच्छा प्रभाव पड़ता है। उनमें हमें प्राचीन भारतीय जीवन की एक सजीव झलक मिलती है। उसमें जीवन का उल्लास स्पष्ट दिखाई देता है। बोधगया के मन्दिर की वेष्टनी भी इसी प्रकार की है। साँची का बड़ा स्तूप, जिसे अशोक ने बनाया था, इस काल में बढ़ाकर दूना कर दिया गया। इसके चारों ओर चार दरवाजे और वेष्टनी भी बनवाई गई। इन दरवाजों पर भी गौतम बुद्ध के जीवन और जातक कथाओं के दृश्य

दिखाए गए हैं। परन्तु इसमें आकृतियाँ, उनको एकत्रित तथा अभिव्यक्त करने का ढंग, और सजावट भारद्वाज की अपेक्षा अधिक कलात्मक है। किंबदन्ती है कि सौकी के असाधारण द्वार के तोरण का निर्माण विविधा के हाथीदाँत के शिल्पियों ने किया था। मथुरा की प्रारम्भिक कलाकृतियाँ भड़ी और खुरदरी हैं।

इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रुग-काल में भारतीय कला के उन आधारभूत सिद्धान्तों की नींव पड़ी जिनका आने वाली शताब्दियों में पूर्ण विकास हुआ। इस कला में यूनानी कला का प्रभाव लेख्यमात्र भी नहीं है, यह पूर्णतया भारतीय है। इस कला में मानव को प्रमुखता दी गई है। परन्तु इस काल की कला से यह स्पष्ट प्रकट होता है कि कलाकारों का समस्त सृष्टि की एकता में पूर्ण विश्वास था। इसीलिए उन्होंने अपनी कला में सृष्टि की अन्य वस्तुओं, जैसे पशु-पक्षी, फूल, पौधों, का मानव के साथ सुन्दर सामञ्जस्य प्रस्तुत किया है। उनकी कला इस भावना से ओत-प्रोत है।

सहायक ग्रन्थ

राधाकुमुद मुकर्जी

राजबली पाण्डेय

H. C. Raychaudhuri

R. C. Majumdar and

A. D. Pusalkar

K. A. Nilkanta Sastri

D. R. Bhandarkar

Romila Thapar

प्राचीन भारत, अध्याय ७

अनुवादक—बुद्ध प्रकाश

प्राचीन भारत, अध्याय १२-१३

Political History of Ancient India, Part II, Chapters 4, 5, 6, 7.

The History and Culture of the Indian People. The Imperial Unity, Chapters 4, 5, 6, 17, 19, 20

Age of the Nandas & Mauryas.

Asoka.

Asoka and the Decline of the Mauryas.

अध्याय ११

सातवाहन राजा, उनके काल में संस्कृति और सुदूर दक्षिण के राज्य

(The Satavahana Rulers, Culture in their Reign
and the States of the Far South)

मूलस्थान और जाति

प्रारम्भिक सभी आन्ध्र या सातवाहन राजाओं के अभिलेख और सिक्के दक्षिण-पश्चिमी भारत में मिले हैं। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि इस समय उनकी राजधानी प्रतिष्ठान के आस-पास थी और पीछे से उन्होंने अपना साम्राज्य पूर्व की ओर बढ़ा लिया। सम्भवतः आन्ध्र प्रदेश जीत लेने पर वे आन्ध्र कहलाने लगे।^१ टॉलमी के भूगोल में भी सातवाहनों की राजधानी प्रतिष्ठान लिखी है। खारवेल के हाथीगुम्फा अभिलेख में भी सातवाहन राजा का राज्य कलिंग के पश्चिम में लिखा है। डॉ० के० गोपालाचारी ने सातवाहन राजाओं को सूर्यवर्गी क्षत्रिय बतलाया है। वे सातवाहन को सूर्य का नाम मानते हैं, क्योंकि उसके रथ की मात वाहन (घोड़े) खींचते हैं। डॉ० रायचौधुरी के अनुसार इस कुल में नागों और ब्राह्मणों के रक्त का मिश्रण था।^२

तिथिक्रम

पुराणों में लिखा है कि काण्ववश का अन्त आन्ध्रों ने किया। चन्द्रगुप्त मौर्य ३२४ ई० पू० में मिहासन पर बैठा। इसमें मौर्यों (१३७ वर्ष), शुंगों (११२ वर्ष) और काण्वों का राज्यकाल (४५ वर्ष) जोड़ने से सातवाहनों के पहले राजा सिमुक का समय (३२४ ई० पू० + १३७ + ११२ + ४५ = २९४ वर्ष) ३० ई० पू० के लगभग बैठता है। इसकी पुष्टि हाथीगुम्फा, नागघाट और नासिक अभिलेखों की लिपि में भी होती है। इनकी लिपि बेसनगर अभिलेख की लिपि से अधिक विकसित है और बेसनगर अभिलेख की लिपि का समय दूसरी सदी ई० पू० है। इसलिए सिमुक का राज्यकाल पहली सदी ई० पू० बैठता है।^३

१. सातवाहन राजाओं ने अपने अभिलेखों में अपने को कहीं भी आन्ध्र नहीं कहा है, किन्तु पुराणों में उन्हें आन्ध्र कहा गया है। पुराणों में सम्भवतः उन्हें आन्ध्र इसलिए कहा गया है कि उनकी रचना सातवाहनों की आन्ध्र विजय के बाद हुई।
२. नागों से सम्बन्ध नागनिका और स्कन्दनाग शातक आदि नामों से लक्षित है। उनका बाह्यस्व नासिक प्रसारित में गौतमीपुत्र शातकर्णी के लिए 'एक बम्भर' आदि विशेषणों से सिद्ध है।
३. रैसन और सिन्ध की तरह यदि हम पुराणों के इस वक्तव्य को सत्य मानें कि सातवाहनों ने ४५० वर्ष राज्य किया तो सिमुक का समय तीसरी सदी ई० पू० में बैठता है।

प्रमुख सातवाहन शासक

सिमुक

सातवाहन वंश का प्रथम शासक सिमुक था। पुराणों के अनुसार उसने काण्व-शासक सुशर्म पर आक्रमण कर गुग शक्ति को नष्ट कर दिया। सम्भवतः यह घटना ६० ई० पू० में हुई। जैन अनुश्रुति के अनुसार सिमुक ने २३ वर्ष राज्य किया। फिर उसकी दुष्टता के कारण प्रजा ने उसे सिंहासन से उतार दिया।

कृष्ण (लगभग ३७—२७ ई० पू०)

सिमुक के पश्चात् उसका भाई कृष्ण गद्दी पर बैठा। उसने अपना राज्य पश्चिम की ओर बढ़ाया। नासिक के एक अभिलेख में इस बात का उल्लेख है कि उस स्थान की एक गुफा का निर्माण राजा कृष्ण (कृष्ण) के समय एक श्रमण महामात्र ने करवाया था। इसमें अनुमान किया जा सकता है कि नासिक तक सारा प्रदेश उसके राज्य में सम्मिलित था।

श्री शातकर्णी (लगभग २७—१७ ई० पू०)

कृष्ण के पश्चात् श्री शातकर्णी राजा हुआ। उसने मालवा के आस-पास का प्रदेश जीता। वह शक्तिशाली राजा था, अतः उसने अश्वमेध राजसूय आदि कई वैदिक यज्ञ किये और पुरोहितों को दक्षिणाओं में बहुत धन दिया। इस बात का उल्लेख उसकी विधवा रानी नागनिका के नानाघाट अभिलेख में है। उसने दक्षिणापथपति और अप्रतिहतरथ (जिसका रथ कहीं न रोका जा सके) आदि विरुद्ध धारण किये। खारबेल ने अपने अभिलेख में उसे पश्चिम का स्वामी लिखा है। साँची अभिलेख में भी उसका उल्लेख है। पेरिप्लस नामक पुस्तक में उसे बड़ा शातकर्णी लिखा है।

नागनिका

यह अगीय कुल के महारथी व्रण-कयिरो की पुत्री और शातकर्णी प्रथम की पत्नी थी। अपने पुत्रों शक्तिश्री और वेदिश्री की कुमारावस्था में नागनिका ने उनका अभिभावकत्व किया। उसने भी कई यज्ञ किये।

शातकर्णी प्रथम के पश्चात् सम्भवतः शकसहरात नेता नहपान ने सातवाहन कुल को क्षति पहुँचाई। इसका आभास हमें पेरिप्लस (७० ई० से ८० ई०) के एक वर्णन से मिलता है। उसने लिखा है कि 'शातकर्णी' प्रथम के समय में 'कल्याण' व्यापार का मुख्य केन्द्र था, किन्तु उसके उत्तराधिकारियों के समय में उसका व्यापारिक महत्त्व कम हो गया, पहले जो जहाज कल्याण जाते थे अब भड़ोच जाते हैं। सम्भवतः इस समय नहपान ने सातवाहन राजाओं से महाराष्ट्र छीन लिया था।

पुराणों में शातकर्णी प्रथम के पश्चात् कई आन्ध्र राजाओं के नाम दिये हैं, परन्तु हमें न उनके कोई सिके मिले हैं और न अभिलेख। इनमें सत्रहवें राजा हाल का नाम बहुत प्रसिद्ध है। उसने महाराष्ट्री प्राकृत में आर्या छन्द में ७०० गाथाओं का संग्रह किया। यह पुस्तक सत्तसई कहलाती है। परन्तु हाल की सत्तसई की भाषा के आधार पर विद्वानों का मत है कि वह ईसा की पहली सदी में राज्य करता था। ऐसा प्रतीत होता है कि शकों की शक्ति बढ़ जाने

के कारण लगभग १०० वर्ष तक सातवाहन शक्ति क्षीण रही, फिर गौतमी-पुत्र शातकर्णी ने उसका उद्धार किया।

गौतमीपुत्र शातकर्णी

गौतमी बलश्री के नासिक अभिलेख से हमें ज्ञात होता है कि उसके पुत्र ने क्षत्रियों का मानमर्दन किया और वर्ण-धर्म की फिर से प्रतिष्ठा की। उसने शकों, यवनो, पल्लवों तथा क्षहारातो का नाश कर सातवाहन कुल के गौरव की फिर स्थापना की। उसने नहपान को हराकर उसके चाँदी के सिक्कों पर अपना नाम अंकित कराया।^१ शकों से उसने उत्तरी महाराष्ट्र और कोकण, नर्मदा की घाटी और मुराष्ट्र, मालवा और पश्चिमी राजपूताना छीन लिए। उसके राज्य में विदर्भ (बराह) और दक्षिण में वनवासी भी सम्मिलित थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि उसका राज्य उत्तर में मालवा से दक्षिण में कनाड़ा प्रदेश तक फैला हुआ था। उसने अपने राज्यकाल के अठारहवें वर्ष में एक दरीगृह बनवाकर दान दिया और चौबीसवें वर्ष में कुछ साधुओं को भूमि दान में दी। इससे स्पष्ट है कि उसने कम-से-कम २४ वर्ष राज्य किया।

गौतमी बलश्री ने उक्त अभिलेख में लिखा है कि उसके पुत्र के घोड़े तीन समुद्रों का पानी पीते थे। गौतमीपुत्र शातकर्णी के कुछ सिक्के भी आन्ध्रप्रदेश में मिले हैं। बासिष्ठीपुत्र पुलुमावि के अभिलेख ही सातवाहन राजाओं के अभिलेखों में आन्ध्रप्रदेश में सबसे प्राचीन हैं किन्तु उनमें यह कही नहीं लिखा है कि इस प्रदेश को जीतकर पुलुमावि ने स्वयं सातवाहन साम्राज्य में मिलाया था। उक्त आधार पर रामाराव व सुधाकर चट्टोपाध्याय का मत है कि सम्भवतः गौतमीपुत्र शातकर्णी ने ही आन्ध्रप्रदेश को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया था।

यदि उपर्युक्त निष्कर्ष ठीक माने तो हम कह सकते हैं कि गौतमीपुत्र के राज्य में महाराष्ट्र, आन्ध्र और कुन्तल प्रदेश सम्मिलित थे। सम्भवतः कलिंग और सुदूर दक्षिण गौतमीपुत्र के राज्य का भाग नहीं थे।^२

बासिष्ठीपुत्र श्री पुलुमावि (१३०—१५८ ई०)

पुलुमावि के सिक्के गोदावरी और गुण्टूर जिलों में और कोरोमण्डल तट पर कडालोर तक मिले हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार वह आन्ध्र प्रदेश का पहला सातवाहन राजा था। टॉलमी ने उसे प्रतिष्ठान का राजा कहा है। पुलुमावि के अभिलेख नासिक, कार्ल और अमरावती में भी मिले हैं। बेलारी जिला भी उसके राज्य का भाग था। इसे उस समय सातवाहनीय कहते थे। कार्ल के एक अभिलेख से हमें ज्ञात होता है कि उसने कम-से-कम २४ वर्ष राज्य किया। ऐसा प्रतीत होता है कि शकों ने उसके राज्यकाल में ही पश्चिमी राजपूताना और

१. नासिक जिले में जोगलगेन्नी में सिक्कों का ढेर मिला है। इस एक ढेर में बहुत-से चाँदी के सिक्के हैं जो नहपान ने चलाये थे और जो दोबारा गौतमीपुत्र को मुद्रा से अंकित हैं।

२. विशेष विवरण के लिए देखिए

Chattopadhyaya Sudhaker : Gautamiputra S'atakarni. Dr. Satkari Mookerji, Felicitation Vol., pp. 92-96, Varanasi 1969

मालवा सातवाहनों से छीन लिए। उत्तरी कोंकण और नर्मदा की घाटी के प्रदेश भी सातवाहनों से शकों के हाथ में चले गए।

वासिष्ठीपुत्र शिव श्री शातकर्णी (लगभग १५६—१६६ ई०)

यह श्री पुलुमावि का भाई था और उसकी मृत्यु के पश्चात् सिंहासन पर बैठा। कन्हेंरी के दरीमूह के अभिलेख में लिखा है कि वासिष्ठीपुत्र श्री शातकर्णी ने महासत्तप खड्ग की पुत्री से विवाह किया। सम्भवतः खड्ग का अर्थ यहाँ खड्गदामा है, जिसने युद्ध में दो बार शातकर्णी राजा को हराया, किन्तु निकट सम्बन्धी होने के कारण उसको मारा नहीं।

यज्ञश्री शातकर्णी

यह सातवाहन कुल का अन्तिम प्रसिद्ध राजा था। उसके अभिलेख नासिक, कन्हेंरी और कृष्णा जिले में मिले हैं। उसके सिक्के गुजरात, काठियावाड़, मध्यप्रदेश के चन्द जिले और उत्तरी कोंकण में मिले हैं। उसके सिक्कों पर दो मस्तूलों वाले जहाज भी बने हैं। इनसे प्रकट होता है कि पूर्व में उसका राज्य समुद्र तक फैला हुआ था। इससे स्पष्ट है कि उसके राज्य में महाराष्ट्र, उत्तरी कोंकण और आन्ध्र देश सम्मिलित थे। उत्तरी कोंकण को उसने खड्गभाभा के उत्तराधिकारियों से छीना था। उसने उज्जयिनी के शक शासकों के अनुकूल चांदी के सिक्के भी चलाये।

इनसे यह निष्कर्ष निकलता है कि उसने शकों को पराजित किया। उसकी मृत्यु के बाद ही शक फिर स्वतन्त्र हुए। शक राजा खड्गसिंह के स्वतन्त्र होने की तिथि १९० ई० है। इसका यह अर्थ है कि यज्ञश्री ने १९० ई० तक राज्य किया।

शक सातवाहन संघर्ष

राजनीतिक क्षेत्र में इस काल की प्रमुख घटना दक्षिणापथ के आधिपत्य के लिए शकी और सातवाहनो का संघर्ष है। सातवाहन कुल का तीसरा नरेश शातकर्णी प्रथम शक्तिशाली राजा था। उसके राज्य में समस्त दक्षिणापथ सम्मिलित था। उसके निर्बल उत्तराधिकारियों को शकों के विरुद्ध अनेक युद्ध करने पड़े। यही से शक सातवाहन संघर्ष का प्रारम्भ हुआ।

पेरिप्लस के वर्णन से जिसका उल्लेख हम पहले कर चुके हैं, ज्ञात होता है कि मैम्बेरस नाम के किसी शक राजा ने सातवाहनो को हराकर उनके राज्य के उत्तरी प्रदेशों पर अधिकार कर लिया।

ऐसा प्रतीत होता है कि मैम्बेरस के उत्तराधिकारियों को कुछ दिन पश्चात् एक दूसरे शक वंश क्षह्रातो ने परास्त करके इन प्रदेशों को अपने अधिकार में कर लिया। इस वंश के प्रथम राजा भूमक के राज्य में महाराष्ट्र, उत्तरी कोंकण, राजस्थान और मध्यप्रदेश का कुछ भाग सम्मिलित थे। भूमक के सिक्के मालवा, गुजरात और काठियावाड़ में भी मिले हैं। इसका यह अर्थ है कि भूमक ने सातवाहनो को हराकर इन प्रदेशों में से कुछ पर अपना अधिकार किया होगा। भूमक का उत्तराधिकारी नहुषान क्षह्रात वंश का सबसे पराक्रमी शासक था। उसका अपरान्त, गुजरात, काठियावाड़ और मालवा पर अधिकार था। इनमें से कुछ प्रदेश पहले सातवाहन साम्राज्य में सम्मिलित थे। इसका यही अर्थ है उसने सातवाहनो को हराकर इन

प्रदेशों पर अधिकार किया होगा।

गौतमीपुत्र शातकर्णी ने नहपान को पराजित करके फिर से अपने वंश की प्रतिष्ठा को स्थापित किया। यह बात उसके पुत्र वासिष्ठीपुत्र पुलुमावि के नासिक अभिलेख से ज्ञात होती है जिसमें लिखा है कि उसने क्षत्रात वंश को नष्ट करके अपने कुल की प्रतिष्ठा स्थापित की थी। जोगलयेम्बी से प्राप्त सिक्कों से भी इस बात की पुष्टि होती है। इन सिक्कों को मूले नहपान ने चालू किया था। नहपान को हराकर गौतमीपुत्र ने इन सिक्कों पर अपना नाम अंकित कराकर इन्हें फिर चालू किया।

गौतमीपुत्र शातकर्णी की मृत्यु के बाद सातवाहन राजाओं का शकों के एक अन्य वंश कार्दमक से संघर्ष हुआ। इस वंश के दो प्रसिद्ध शासक चष्टन और रुद्रदामा थे। उन्होंने गौतमीपुत्र शातकर्णी के पुत्र व उत्तराधिकारी वासिष्ठीपुत्र पुलुमावि को पराजित करके सातवाहन साम्राज्य के अनेक प्रदेशों पर अधिकार कर लिया। कन्हेंरी अभिलेख के आधार पर कुछ विद्वानों का मत है कि वासिष्ठीपुत्र श्री शिव शातकर्णी ने महासख्य रुद्रदामा की पुत्री से विवाह किया था। रुद्रदामा के गिरनार अभिलेख में भी लिखा है कि उक्त शक शासक ने दक्षिण-उत्पति शातकर्णी को दो बार पराजित किया था किन्तु निकट सम्बन्धी होने के कारण उसका विनाश नहीं किया। वासिष्ठीपुत्र शिव श्री शातकर्णी की शको द्वारा पराजय के कुछ अन्य प्रमाण भी मिलते हैं। चष्टन के सिक्के गुजरात, काठियावाड़ और अजमेर में मिले हैं। ये प्रदेश पहले सातवाहनो के अधिकार में थे। चष्टन ने अपने सिक्कों पर सातवाहनो के सिक्कों के अनुरूप चैत्य चिह्न को अंकित कराया। पहले उज्जैन पर वासिष्ठीपुत्र पुलुमावि का अधिकार था किन्तु टालमी के अनुसार उज्जैन पर चष्टन का अधिकार था। जूनागढ़ अभिलेख से ज्ञात होता है कि रुद्रदामा ने पूर्वी मालवा, मान्धाता प्रदेश, काठियावाड़, सिन्ध और पारियात्र के मध्य के प्रदेश और उत्तरी कोकण पर अधिकार कर लिया था किन्तु पहले ये प्रदेश गौतमीपुत्र शातकर्णी के अधीन थे।

यक्ष्मी शातकर्णी ने उन अनेक प्रदेशों पर फिर अधिकार कर लिया जिनको शकों ने उसके पूर्वजों से छीन लिया था। उसके सिक्के गुजरात, काठियावाड़, पूर्वी और पश्चिमी मालवा, मध्यप्रदेश और आन्ध्रप्रदेश में मिले हैं। उसकी चाँदी की मुद्राएँ शकों की मुद्राओं के अनुरूप हैं। इससे मूही निष्कर्ष निकलता है कि उसने शकों को पराजित किया था। किन्तु यक्ष्मी के बाद सातवाहन कुल का पतन होने लगा और उसी समय शक सातवाहन संघर्ष समाप्त हो गया।

यक्ष्मी के उत्तराधिकारियों के समय में सातवाहन शक्ति शीघ्र ही कम होती चली गई। आभीरो ने उनसे महाराष्ट्र और इन्द्राकुओं तथा पल्लवों ने पूर्वी प्रदेश छीन लिए।

सातवाहनो के मूल वंश के समाप्त होने के पश्चात् उनकी कई शाखाएँ दक्षिण में राज्य करती रही। इसमें सबसे प्रसिद्ध शाखा वह थी जो कुन्तल प्रदेश (उत्तरी कनाड़ा जिला और मैसूर का कुछ भाग) में राज्य करती थी। राजशेखर और वात्स्यायन ने इसका उल्लेख किया है। एक दूसरी शाखा चुटुकल कहलाती व दक्षिण-पश्चिम में राज्य करती थी। अकोला और कोल्हापुर के आसपास के प्रदेश में दो अन्य शाखाएँ राज्य करती थी।

सातवाहन काल की संस्कृति

सातवाहन काल की संस्कृति को जानने के साधन तत्कालीन साहित्यिक ग्रन्थ, अभिलेख और मुद्राएँ हैं। सातवाहन संस्कृति के मुख्य केन्द्र प्रतिष्ठान, गोवर्धन और वैजयन्ती थे। गोवर्धन का आधुनिक नाम नासिक है। वैजयन्ती उत्तरी कनाडा में स्थित था।

शासन-प्रबन्ध

सातवाहनो का शासन-प्रबन्ध बहुत-कुछ मौर्यों के शासन-प्रबन्ध के समान ही था।

अशोक की भाँति प्रारम्भिक सातवाहन राजा अपने को 'राजा' कहते थे किन्तु गौतमीपुत्र शातकर्णी की माता गौतमी बलश्री ने अपने पुत्र और पोते को 'महाराज' कहा है। वास्तव में गौतमीपुत्र या वासिष्ठीपुत्र पुन्युमावि मे से किसी ने भी इस विषय को धारण नहीं किया था। राजा अपने आदेश छोटे राज कर्मचारियों को भेजता था जिन्हें 'अमात्य' कहा जाता था। सातवाहनो के एक अभिलेख में एक 'महामात्र' का भी उल्लेख है जो बौद्ध भिक्षुओं की देखभाल करता था। 'अमात्य' का पद पंतुक नहीं था। गौतमीपुत्र शातकर्णी के राज्यकाल में गोवर्धन में छः वर्षों में विष्णुपालित, शिवदत्त और श्यामक तीन अमात्यो ने शासन किया। कुछ अभिलेखों में 'राजामात्य' का भी उल्लेख है।

राजकुमारों की शिक्षा पर पूरा ध्यान दिया जाता था। राजा को परामर्श देने के लिए एक मन्त्रिपरिषद् थी। शासन के लिए सातवाहन राजाओं ने अपने राज्य को 'आहारो' या जनपदों में बाँट रखा था। प्रत्येक जनपद का शासन एक अमात्य अर्थात् असेनिक राज्यपाल, महासेनापति अर्थात् सैनिक राज्यपाल या स्थानीय सरदारों के हाथ में था जो महारठी, महामोज या राजा कहलाते थे। उत्तर कोंकण, नासिक और बनवासी (उत्तर कनाडा) में अमात्य शासक थे। चीतलद्रुग (मैसूर), नानाघाट, काले और कन्हरी में महारठी शासन चलाते थे। यज्ञश्री के समय में नासिक में और पुलमावि के समय में बेलारी में महासेनापति शासक थे।

भूमि के अधिकारपत्र लिखने का कार्य कई राजकर्मचारी जैसे 'अमात्य', 'प्रतिहार' और 'महासेनापति' करते थे। सम्भवत इन अधिकारपत्रों को सुरक्षित रखने वाले अधिकारी 'पट्टिका पालक' कहलाते थे। सम्भवत सभी राजकर्मचारियों को वेतन प्रायः नकद धन के रूप में दिया जाता था।

कृषियोग्य भूमि पर राजकर्मचारी कर निर्धारण करते थे। नमक खोदने का एकाधिकार राजा का था। किसानों को चाहे जब पुलिस या राजकर्मचारियों के रहने और भोजन का प्रबन्ध करना पड़ता था। सम्भवत शिल्पियों से भी कर लिया जाता था जो 'कारुकार' कहलाता था। कर नकद और माज दोनों रूप में लिया जाता था।

भिक्षुओं के लिए गुफा आदि बनाने वाले निरीक्षक 'नवकर्मिक' या 'उपरक्षित' कहलाते थे। भारद्वाज और साँची में अधिकतर दान शिल्पियों और गन्धियों ने दिया था। इससे स्पष्ट है कि सरकार को इन लोगों से पर्याप्त धन कर के रूप में मिलता होगा। सम्भवतः सातवाहनो ने नगर शासन में व्यापारियों को उच्च पदों पर नियुक्त किया। कुछ नगरों का शासन नियम

सभाएँ चलाती थी। इन निगम सभाओं के सदस्य अधिकतर व्यापारी होते थे। शहरों में नगर-व्यवहारक और गाँवों में पञ्चायत शासन-कार्य चलाती थी। सातवाहनों के समय में स्थानीय शासन सुचारु रूप से चलता था। यह उनके शासन की विशेषता थी।

सातवाहन शासन में सैनिक अधिकारियों का भी प्रमुख भाग था। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रत्येक आहार में एक कटक होता था जहाँ सेना की टुकड़ियाँ पड़ाव डालती थीं—जैसे कि गोवर्धन आहार में बनकटक। 'सातवाहणहार' में महासेनापति स्कन्दनाग के अधीन कुमारदत्त नाम का 'गौलिमक' शासन चलाता था। गुल्म से अभिप्राय सेना की टुकड़ी से है। ये सेना की टुकड़ियाँ कुछ गाँवों के बीच में रखी जाती थी और उनमें सरकार की ओर से शान्ति और सुरक्षा की व्यवस्था करती थी।

सातवाहन राजाओं ने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को अधिकारपत्रों द्वारा भूमि दान में देकर उन्हें बहुत से आर्थिक और प्रशासकीय नियमों से मुक्त कर दिया था जैसे कि सरकार इन गाँवों से नमक नहीं निकालती थी और राजकीय अधिकारी इन गाँवों के प्रशासन में हस्तक्षेप नहीं करते थे। सम्भवतः ये ब्राह्मण और बौद्ध भिक्षु जनता को सदाचार की शिक्षा देते थे।

जब सातवाहन राजा निर्बल हो गए तो स्थानीय सैनिक या असैनिक राज्यपाल और स्थानीय सरदार स्वतन्त्र हो गए और उन्होंने अपने स्वतन्त्र राज्यों की स्थापना की। इस समय राज्य में सुरक्षा का पूर्ण प्रबन्ध था। वैजयन्ती (वनवासी) और सोपारा के व्यापारी कार्ल जाकर दान देते थे। नासिक के एक व्यापारी ने विदिशा में जाकर और भड़ोच और कल्याण के निवासियों ने जुन्नर में जाकर दान दिया। सिन्धु तक के एक निवासी ने नासिक पहुँचकर दान दिया और नासिक के निवासी भारद्वाज पहुँचकर दान देते थे। इस सबसे स्पष्ट है कि मार्गों में सुरक्षा का पूर्ण प्रबन्ध था।

संक्षेप में हम कह सकते हैं कि सातवाहन शासन में ब्राह्मणों, बौद्ध भिक्षुओं और व्यापारियों ने भी प्रमुख योगदान किया। सम्भवतः ब्राह्मण और बौद्ध भिक्षु राज्य से पुष्कल आर्थिक सहायता प्राप्त करने के कारण जनता को शान्ति और सुव्यवस्था रखने की शिक्षा देते थे और व्यापारी शान्ति और सुव्यवस्था के वातावरण में लाभ उठाकर राज्य को पर्याप्त धन करो और उपहारों के रूप में देते थे जिससे सरकार का समस्त व्यय चलता था। प्रशासन में सेनापतियों और गौलिमकों के प्रमुख भाग लेने से यह स्पष्ट है कि सातवाहन शासन में पुलिस और सेना के अधिकारी किसी प्रकार की भी अव्यवस्था का सख्ती से दमन करते थे।

सातवाहन शासन में कुछ बातें वही हैं जिनका अशोक के अभिलेखों में उल्लेख है किन्तु उन्होंने कुछ नए सुधार किए जिनको वाकाटक और गुप्त राजाओं ने अपने प्रशासन में कायम रखा। पल्लव राजाओं ने भी कुछ ग्रामीण क्षेत्रों को सैनिक शासन में रखा था। उनके अभिलेखों में भी गुल्मों का उल्लेख है। इस प्रकार सातवाहन प्रशासन मौर्य और गुप्त प्रशासनों और उत्तर और दक्षिण के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी है।

सामाजिक स्थिति

सातवाहन राजाओं के समय में समाज व्यवसायों के आधार पर कम-से-कम चार वर्गों में बँटा था। पहले वर्ग में क्षत्रियों या राष्ट्रीय अधिपति अर्थात् महाभोज, महारठी, महासेनापति शामिल थे। दूसरे वर्ग के अन्तर्गत अमात्य, महामात्र, भाण्डागारिक आदि कर्मचारी, नैयम (सौदागर), सार्ववाह (बणिक्पति) तथा श्रेष्ठी (श्रेणिमुख्य) थे। तीसरा वर्ग वैश्यों, लेखकों,

सुनारों, इक्ष बेचने वालों और किसानों आदि का था। चौथे वर्ग में माली, बढ़ई, धीवर, लुहार आदि थे।

प्रत्येक परिवार का मुख्य 'गृहपति' कहलाता था। परिवार के सभी सदस्य उसके आदेश का पालन करते थे। समाज में स्त्रियों का उचित आदर था। राजाओं के नाम के पहले उनकी माताओं के नाम होने से स्त्रियों की प्रमुखता स्पष्ट दिखाई देती है। शातकर्णी प्रथम की विधवा-पत्नी नागनिका अपने कुमारों की अभिभाविका के रूप में शासन चलाती रही। विधवा द्वितीय भी सुखपूर्वक अपना जीवन बिता सकती थी।

गौतमीपुत्र शातकर्णी ने वर्णाश्रम धर्म की फिर से अपने राज्य में स्थापना की। वह क्षत्रियों के विरुद्ध था। इसका कारण यह हो सकता है कि उस समय तक क्षत्रिय जाति में बहुत-से विदेशी, जैसे शक, पल्लव और यूनानी शामिल हो गए थे। परन्तु अन्तर्जातीय विवाह में कोई कठिनाई न थी। शातकर्णी प्रथम ने एक ब्राह्मण कन्या से विवाह किया और वासिष्ठीपुत्र श्री पुलुमावि के भाई ने एक शक राजकुमारी से विवाह किया। विदेश-यात्रा पर भी कोई प्रतिबन्धन था। हालांकि द्वारा सम्पादित गाथा-सप्तशती में जीवन का आशावादी दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से दिखाई देता था। इस समय हिन्दू समाज में वह संकीर्णता न थी जो पीछे से आ गई। बहुत-से विदेशी हिन्दू समाज में इतने घुल-मिल गए कि उनका अलग अस्तित्व ही समाप्त हो गया। सिंहध्वज और धर्म दो यूनानियों के नाम थे। उपवदात भी शक था। वह ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था।

आर्थिक दशा

खेती, शिल्प और व्यापार मनुष्यों के मुख्य व्यवसाय थे। व्यापारियों ने अपनी-अपनी श्रेणियाँ बना रखी थी। ये श्रेणियाँ अपने सदस्यों के हितों की रक्षा करती और साथ ही बैंकों का काम करती। वे जनता से दान का रुपया लेकर अक्षयनीवी (स्थायी कोष) के रूप में जमा करती और उसके व्याज को दानी की लिखित इच्छा के अनुसार पुण्यकार्यों में व्यय करतीं। एक व्यक्ति ने जुलाहों की एक श्रेणी के पास ३,००० कार्षापण जमा कराये थे। इनका व्याज बौद्ध भिक्षुओं को दान के रूप में दिया जाता था।

इस समय सोने के सिक्के खूब चलते। सोने का सिक्का 'सुवर्ण' और चाँदी तथा ताँबे के 'कार्षापण' कहलाते थे। एक सुवर्ण चाँदी के ३५ कार्षापण के बराबर होता था।

मार्ग सुरक्षित थे, अतः व्यापार खूब चलता था। वैजयन्ती के बड़े व्यापारी ने कालों में एक चैत्य दरी-मुह बनवाकर दान में दिया था। उसने कन्हेरी में भी एक दरी-मुह बनवाया था। इससे व्यापारियों की समृद्धि का पता चलता है। पैरिप्लस में लिखा है कि पश्चिमी देशों से लाई हुई व्यापारिक वस्तुएँ भंडोच में उतारी जाती थी। वहाँ से इस देश के व्यापारिक केन्द्रों, जैसे कल्याण, सोपारा और वैजयन्ती, के बाजारों में ले जाकर बेची जाती थी। भारत के बन्दरगाह से भी बहुत-सा माल विदेशों को भेजा जाता था, जैसे पैठन से गोमेदक रत्न और तगर से कपास, मलमल और अन्य प्रकार के सूती कपड़े विदेशों को भेजे जाते थे। नासिक और जुन्नर भी व्यापारिक केन्द्र थे। सारे व्यापारिक केन्द्र मड़कों से जुड़े हुए थे। मसाले, चमड़ा, रेशम, नील, हाथीदाँत, औषधियाँ, रत्न, मोती और मणियाँ भी विदेशों को भेजी जाती थी।

धार्मिक बशा

सातवाहनो के राज्य काल मे धार्मिक विषयों मे पूर्ण सहिष्णुता थी । यद्यपि राजा हिन्दू धर्म के अनुयायी थे, किन्तु बौद्ध और हिन्दू दोनों ही धर्मों की सस्थाओ को दान देते । दोनों धर्मों की प्रगति हो रही थी । कृष्ण ने बौद्ध धर्मियों के रहने के लिए नासिक मे एक दरीगृह बनवाया । शातकर्णी ने अश्वमेधादि वैदिक यज्ञ किये । उसने ब्राह्मणों को पुष्कल दक्षिणाएँ दीं । इस समय सभी हिन्दू देवता, जैसे प्रजापति, इन्द्र, सूर्य, वासुदेव, यम, वरुण, कुबेर और वासव की पूजा होने लगी । बहुत-सी गौएँ और घोड़े भी दक्षिणा मे दिए गए । गौतमीपुत्र शातकर्णी ने बौद्ध भिक्षुओं को दरीगृह और भूमि दान मे दी । शक राजा नहुषान के दामाद उषवदात ने ब्राह्मणों को प्रभास, भास्कर (मंडोच), मूर्पारक (सोपारा), वसपुर, गोवर्धन (नासिक), उज्जयिनी आदि तीर्थ-स्थानों पर बहुत दान दिया । बहुत-से उपासकों ने इस काल मे चैत्य-गृह और भिक्षुओं के रहने के लिए दरीगृह बनवाये और गाँव दान मे दिये । बहुत-से धर्मात्मा व्यक्ति धार्मिक सस्थाओ का साधारण व्यय चलाने के लिए श्रेणियों के पास अक्षयिनीबी जमा कराते, जिनका व्याज ९ से १२ प्रतिशत प्रतिवर्ष मिलता और इस व्याज से इन धार्मिक सस्थाओ का व्यय चलता था । इस समय बहुत-से विदेशियों ने ब्राह्मण धर्म या बौद्ध धर्म को अपनाया । उनके नाम भी हिन्दू हो चले थे । हमने ऊपर दो यूनानी सिक्कबज और धर्म तथा शक उषवदात के नाम दिए हैं ।

साहित्य-और कला

सातवाहन राजाओ ने अपने अभिलेखों मे प्राकृत भाषा का प्रयोग किया है । राजा हाल ने स्वयं प्राकृत भाषा मे 'गाथा सप्तशती' (सत्तसई) का सम्पादन किया । गुणादय नामक लेखक ने 'बृहत्कथा' नामक पुस्तक प्राकृत मे ही लिखी । शर्ववर्मा ने 'कातन्त्र' नामक प्राकृत भाषा का व्याकरण लिखा । इस सबसे स्पष्ट है कि सातवाहन राजा प्राकृत भाषा के पोषक थे । ये राजा स्वयं ब्राह्मण थे और ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे । उन्होंने संस्कृत भाषा को प्रोत्साहन न देकर प्राकृत को अपनाया, यह एक आश्चर्य की बात है ।

इन राजाओ के समय मे कला की भी पर्याप्त प्रगति हुई । बहुत-से राजाओ और धनी नागरिकों ने दक्षिण भारत के पश्चिमी तट पर अनेक चैत्य और दरी गृह बनवाये । इनमे बौद्ध भिक्षु निवास करते थे । नासिक, काले और कन्होरी आदि के दरी गृह कला के उत्कृष्ट नमूने हैं । इसके अतिरिक्त इस काल मे बहुत-से मन्दिर भी दरी गृहों मे बनाये गए । अमरावती, गुम्मादिबुल, षण्टाल और गोलि आदि के स्तूप भी इसी काल मे बनाए गये । इस काल की पुरुषो और स्त्रियों की मूर्तियों की मुद्राओं से भक्तों के हृदय का दिव्य आनन्द स्पष्ट दिखाई देता है ।

कलिग देश का राजा खारबेल

हम निम्नवत्पूर्वक नहीं कह सकते कि अशोक की मृत्यु के पश्चात् कलिग में किन राजाओ ने राज्य किया । पुरी जिले मे भुवनेश्वर के समीप उदयगिरि की पहाड़ियों मे हाथीगुम्फा के एक अभिलेख से ज्ञात होता है कि वेत कुल का तीसरा राजा खारबेल था । इस अभिलेख

में खारवेल के १३ वर्षों के कार्यों का उल्लेख है। डॉ० रायचौधरी ने इसका समय २४ ई० पू० रखा है।

हाथीगुप्ता अभिलेख से हमें खारवेल के विषय में निम्नलिखित बातें ज्ञात होती हैं —
 चेत कुल में वह कलिंग का तीसरा राजा था। उसकी राजधानी कलिंगनगरी थी। वह जैन धर्मावलम्बी था और भिक्षुराज कहलाता था। राजकुमार के रूप में उसे खेलो, लिखाई, मुद्रा, हिसाब-किताब, शासन-प्रबन्ध और व्यवहार (कानून) की उचित शिक्षा दी गई। १५ वर्ष की अवस्था में उसे युवराज बनाया गया और २४ वर्ष की अवस्था में उसका राज्याभिषेक हुआ।

अपने राज्य के पहले वर्ष में उसने अपनी राजधानी की उन मीनारों, दीवारों, पुष्टों, तालाबों और अन्य भवनों की मरम्मत कराई जो एक तूफान के कारण नष्ट-घष्ट हो गए थे।

दूसरे वर्ष उसने शातकर्णी राजा की परबाह न करके उसके राज्य में होकर अपनी सेना भेजी जिसने ऋषिक नगर और कृष्णा नदी तक घावा मारा।

चौथे वर्ष में उसने विद्याधर नाम के राजा को हराया और उसकी राजधानी पर अधिकार कर लिया। इस विजय के उपलक्ष्य में उसने एक दरबार किया जिसमें राष्ट्रीय और भोजक आदि स्वतन्त्र जातियों ने उसका आधिपत्य स्वीकार किया।

पाँचवें वर्ष में वह तनसुलिय बाट नामक नहर को, जिसे प्रारम्भ में नन्द राजा ने बनवाया था, अपनी राजधानी में ले आया। इस पंक्ति में 'तिवस सत' शब्द आते हैं, जिसका अर्थ कुछ इतिहासकार नन्दराज के १०३ वर्ष पश्चात् और कुछ ३०० वर्ष पश्चात् लगाने हैं। दूसरा अर्थ अधिक सम्भव प्रतीत होता है। डॉ० हेमचन्द्र रायचौधरी ने इसी को ठीक माना है।

आठवें वर्ष में उसकी सेना ने राजगृह के रास्ते में गोरख-गिरि को लूटा और राजगृह को भी हानि पहुँचाई। इसके पश्चात् उसने डिमित (डिनेट्रियस) पर आक्रमण करके उसे मथुरा लौटने के लिए विवश किया।

मगध से लौटने के पश्चात् उसने उत्सव मनाया जिसमें बहुत-सा दान दिया और ३० लाख कार्षापण व्यय करके महाविजय-प्रासाद नामक महल बनवाया। उसने ऋक्षवर्ती राजा के रूप में कल्पतरु पूजा भी की और जिसने जो माँगा उसे बही दिया। उसने जैन तपस्वियों के लिए खण्डगिरि पर्वत में दरी गृह भी बनवाये।

दसवें वर्ष में उसने फिर उत्तरी भारत पर आक्रमण किया। ग्यारहवें वर्ष में उसने अपने पूर्वजों की राजधानी पीयूष (मछलीपट्टम् के निकट) को जीता।

बारहवें वर्ष में उसने सम्भवतः उत्तर-पश्चिमी भारत पर छापे मारे, मगध पर आक्रमण किया और वहाँ के राजा बृहस्पतिमित्र को अपना आधिपत्य स्वीकार करने के लिए विवश किया। उसे अंग और मगध से खूब लूट का माल मिला। वह वहाँ से कलिंग जिन की मूर्ति

१. इस लेख में स्पष्ट रूप से कोई तिथि नहीं दी है। परन्तु इसमें तीन ऐसे राजाओं के नाम दिए हैं जो खारवेल के समकालीन थे। ये हैं शातकर्णी, बृहस्पतिमित्र और डिमित। शातकर्णी नाम का राजा दूसरी ई० पू० शती और प्रथम ई० पू० शती में भी हुआ है। बृहस्पतिमित्र की अब तक सन्तोषप्रद पहचान नहीं हुई। कुछ विश्वास बृहस्पति को पुष्प नक्षत्र का स्वामी मान बृहस्पतिमित्र और पुष्पमित्र को एक मानने के पक्ष में है। डिमित की पहचान भी अब तक नहीं हो पाई है। शायद यह कोई मूलानी सरदार रहा हो।

भी वापस लाया जिसे पहले एक नन्द राजा कलिंग से ले गया था। उसी वर्ष उसने सुदूर दक्षिण तक छावा मारा और पाण्ड्य राजा के अपार धन को खूब लूटा। इस धन में बहुत-से मोती और मणियाँ थी। उसने पाण्ड्य राजा की प्रजा को भी अपने अधीन कर लिया।

तेरहवें वर्ष में उसने जैन धर्म का स्वाछाया किया और उदयगिरि पर्वत पर अपनी रानी के लिए ७५ लाख कार्षापण लगाकर कर एक महल बनवाया।

इस अभिलेख से हमें खारवेल के राज्यकाल के तेरहवें वर्ष के पीछे की घटनाओं के विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं होता। परन्तु उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि खारवेल एक वीर और महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। सातवाहन साम्राज्य को उससे अवश्य हानि पहुँची होगी। उसकी मृत्यु के पश्चात् हमें कलिंग के राजाओं के विषय में कुछ विवेक ज्ञात नहीं है।

सुदूर-दक्षिण के राज्य

कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के दक्षिण में कुमारी अन्तरीप तक जो प्रदेश है उसे सुदूर दक्षिण कहते हैं। प्राचीन काल में इस प्रदेश में तीन महत्वपूर्ण राज्य थे। कुमारी अन्तरीप के निकटतम प्रदेश को पाण्ड्य राज्य कहते थे। यह पूर्व में बंगाल की खाड़ी से पश्चिम में अरब सागर तक फैला हुआ था। उत्तर में यह राज्य बलरू नदी तक फैला हुआ था जो पुदुकोटाई जिले में होकर बहती है। इसके उत्तर-पूर्व में चोल और उत्तर-पश्चिम में चेर राज्य थे। चोल राज्य में कावेरी का पठार और उसके आसपास का प्रदेश सम्मिलित थे। कभी-कभी काँची के आसपास का प्रदेश जिसे तोण्डैमण्डल कहते हैं, चोल राज्य के अन्तर्गत आ जाता था। चेर राज्य पश्चिमी तट के निकट था। उत्तर में सम्भवतः यह कोकण तक फैला हुआ था। इन तीनों राज्यों के उत्तर में कुछ अन्य छोटे-छोटे राज्य थे जो इन तीनों में से किसी का आधिपत्य स्वीकार कर लेते थे।

पाण्ड्य—तमिल साहित्य के अनुसार अगस्त्य ऋषि उत्तर भारत से आये थे और उन्होंने इस प्रदेश के निवासियों को सभ्य बनाया। मेगस्थनीज ने लिखा है कि एक रानी पाण्ड्य राज्य में बड़ी कुशलतापूर्वक शासन करती थी। उसकी सेना में ५०० हाथी, ४,००० अश्वारोही और १३,००० पैदल थे। तमिल साहित्य में एक परम्परा का उल्लेख है कि मौर्य राजाओं ने मधुरा-तिनेवली तक समस्त दक्षिण पर अधिकार कर लिया था किन्तु अशोक के राज्यकाल में पाण्ड्य एक स्वतन्त्र राज्य था। इस राज्य का एक प्रसिद्ध राजा नेडुजेलियान था। उसकी राजधानी मधुरा थी। चेर, चोल और पाँच अन्य छोटे राज्यों ने उसकी राजधानी पर आक्रमण किया। उसने तलैयालगनम् नामक स्थान पर उनकी सम्मिलित सेना को हराकर विजय प्राप्त की। कोय प्रदेश तथा कुछ अन्य राज्यों को जीतकर उसने अपने राज्य का विस्तार किया। उसने अनेक वैदिक यज्ञ किए। वह अनेक कवियों का संरक्षक था और स्वयं भी अच्छा कवि था।

चोल—अशोक के राज्यकाल में चोलों का भी एक स्वतन्त्र राज्य था। प्राचीन तमिल साहित्य से ज्ञात होता है कि ईसा से पूर्व पहली शती से ईसा की पहली शती के अन्त तक चोल राजाओं ने चेर और पाण्ड्य राजाओं को हराकर उन पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। शगम साहित्य से ज्ञात होता है कि चोल राज्य के प्राचीन राजाओं में सबसे प्रसिद्ध करिकाल था उसने चेर और पाण्ड्य राजाओं को पराजित किया और लका पर भी आक्रमण किया। उसने भी अनेक

वैदिक यज्ञ किए। वह न्यायप्रियता के लिए भी प्रसिद्ध था। उसने कृषि के विकास के लिए सिंचाई के लिए अनेक नहरें बनवाईं। उसके राज्यकाल में उद्योगों और व्यापार की भी बहुत उन्नति हुई। टालमी के भूगोल में जिसकी रचना लगभग २०० ई० में हुई थी चोल प्रदेश के नगरों और बन्दरगाहों का वर्णन मिलता है। करिकाल तमिल लेखकों का संरक्षक था। उसकी राजधानी उरैयूर थी।

चेर—चेर राज्य भी अशोक के राज्यकाल में एक स्वतन्त्र राज्य था। ईसा की पहली शती में इस राज्य का एक प्रसिद्ध राजा वेरुनार हुआ जिसकी एक युद्ध में मृत्यु हो गई। चेर राजा नेहुज्जल आदन ने सम्भवतः कदम्ब प्रदेश की जीता जिसकी राजधानी गोवा के निकट बनवासी थी। सात नरेशों को हराकर उसने अधिराज के विरुद्ध युद्ध किया। इसी युद्ध से उसकी मृत्यु हो गई। सम्भवतः उसने कुछ यूनानी या रोमन व्यापारियों को भी बन्दी बनाया क्योंकि उस समय भारत का रोम के साथ बहुत व्यापार होता था।

आदन के छोटे भाई ने भी चेर राज्य का विस्तार किया। आदन के पुत्र शेनगुवट्टुन ने दो बार चोल राजाओं को हराया। उसके पुत्र की पाण्ड्य नरेश ने पराजित किया।

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि इन तीन राज्यों में सुदूर दक्षिण के आधिपत्य के लिए बराबर संघर्ष चलता रहता था। कभी एक राज्य अपना आधिपत्य शेष दो राज्यों पर स्थापित करता था तो कभी दूसरा। सबसे पहले चोलों ने चेर और पाण्ड्य राजाओं पर अपना आधिपत्य स्थापित किया फिर क्रम से पाण्ड्य और चेर राजाओं ने अपना आधिपत्य स्थापित किया। तमिल साहित्य में ऐसा भी उल्लेख है कि कई पाण्ड्य और चेर राजाओं ने अपने सैनिक अभियान हिमालय पर्वत तक भेजे। परन्तु यह कहना कठिन है कि इन परम्पराओं में कुछ ऐतिहासिक तथ्य है या नहीं।

तमिल प्रदेश के उत्तर में कलवार जाति के लोग रहते थे। जब सातवाहनो ने अपने राज्य का विस्तार किया तो कलवारों को चोल और पाण्ड्य प्रदेशों की ओर बढ़ना पड़ा। इससे वहाँ थोड़े समय के लिए अव्यवस्था हो गई किन्तु काँची के आसपास के प्रदेश पर जिसे तोण्डैमण्डल कहते हैं, कलवारों का स्थायी प्रभाव पड़ा। तीसरी शती ईसवी की समाप्ति से पूर्व ही पल्लवों ने इस प्रदेश पर अपना अधिकार जमा लिया। ये काँची प्रदेश में कई शताब्दियों तक शासन करते रहे।

तमिल संस्कृति का मूल महापाषाण युग (तीसरी शती ई० पू० से पहली शती ईसवी) की संस्कृति में निहित है। इसका विवेचन हम अध्याय ३ में कर चुके हैं। शगम साहित्य से भी इस संस्कृति के विकास पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। इस साहित्य की रचना कुछ विद्वानों के अनुसार ईसा की पहली पाँच शताब्दियों में हुई। अन्य विद्वानों के अनुसार इस साहित्य का सृजन लगभग १०० ई० से २५० ई० के बीच हुआ। ऐसी परम्परा है कि विद्वानों की सभा को दक्षिण भारत में शंगम कहा जाता था। प्राचीन काल में पाण्ड्य राज्य में इस प्रकार के तीन शंगम हुए। शगम काल में तमिल भाषा में उत्कृष्ट साहित्य की रचना हुई।

पहला शंगम प्राचीन मदुरा में हुआ। इस शंगम का कोई ग्रन्थ उपलब्ध नहीं है। दूसरा शंगम कपातपुरम् में हुआ। इस शंगम का केवल एक ग्रन्थ 'तोलकाप्पियम' अब उपलब्ध है। यह तमिल भाषा का व्याकरण है। इस पुस्तक के तीन भाग हैं। पहले भाग में वर्ण विन्यास, दूसरे में व्युत्पत्ति और तीसरे में विषयवस्तु का विवेचन है। इसमें प्रेम, युद्ध, फूलों,

तत्कालीन रीति-रिवाजों सभी का वर्णन है। इस प्रकार इस ग्रन्थ में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों का विशद विवेचन है।

तीसरे श्रगम के तीन सग्रह उपलब्ध हैं—‘पत्थुप्पात्तु’, ‘एतुत्थोकइ’ और ‘पविनेन कीलकनक्कु’।

‘पत्थुप्पात्तु’ में दस काव्य हैं। एक काव्य को छोड़कर सभी काव्य राजाओं को समर्पित किए गए हैं। नक्किररकृत एक काव्य युद्ध के देवता मुरुगन की प्रशंसा में है और दूसरे काव्य में राजा नेदुञ्जेलियान के युद्धभूमि के शिविर की रंगरेलियों और उसकी विरह पीड़ित रानी के बिरोधी दुश्मों का चित्रण है। दूसरा काव्य अधिक हृदयस्पर्शी है। नक्किरर ने इन दोनों काव्यों के अतिरिक्त बहुत से छोटे-छोटे अन्य ग्रन्थ लिखे। उसने अपने समकालीन और परवर्ती तमिल लेखकों पर व्यापक प्रभाव डाला।

कन्ननार के एक काव्य में ५०० कविताएँ हैं जिनमें एक में कांचीपुरम् का सुन्दर वर्णन है। दूसरा काव्य एक प्रेम कथा है। इसके नायक के सामने एक कठिन समस्या थी कि वह युद्धभूमि में शत्रुओं के विरुद्ध लड़ने जाए या अपनी प्रेमिका के पास रहे। अन्त में नायक प्रेमिका के पास रहने का ही निश्चय करता है। इस कविता में चोल राज्य की राजधानी पुहार का भी विस्तृत वर्णन है।

शेष छ काव्य छ कवियों की रचनाएँ हैं (१) मय्यनार ने अपने काव्य में नेदुञ्जेलियान के राज्यकाल में पाण्ड्य राज्य के गौरव का वर्णन किया है। इसमें प्राचीन तमिल संस्कृति का यथार्थ वर्णन मिलता है, (२) कन्नियार ने अपने काव्य में एक विद्वान् की हीन आर्थिक अवस्था का वर्णन किया है, (३) नत्थयनार के काव्य में तत्कालीन सामाजिक रीति-रिवाजों का उल्लेख है और उसने आदर्श राजा का चित्र प्रस्तुत किया है, (४) नप्पुयनार ने एक सौ कविताओं में एक रानी की विरह-कथा लिखी है जिसका पति विदेश गया है, (५) कपिलर के काव्य का नायक एक सुन्दरी के प्रेमपाश में पड़ जाता है और (६) कैसिकनार ने अपने राज्य में ६०० कविताओं में प्रकृति का सुन्दर वर्णन किया है और उसमें नृत्य-कला का आलोचनात्मक विवेचन है।

इन दस काव्यों में प्रकृति का और मनोभावों का हृदयग्राही वर्णन है। दो काव्य चोल नरेश करिकाल को और दो नेदुञ्जेलियान को समर्पित किए गए हैं इसलिए हम यह अनुमान कर सकते हैं कि इन काव्यों की रचना ईसा की दूसरी शती में हुई।

‘एतुत्थोकइ’ में कविताओं के आठ सग्रह हैं। इनमें पहले सग्रह में ४०० कविताएँ हैं। इसी प्रकार दूसरे सग्रह में लगभग २०० कवियों की ४०० प्रेम सम्बन्धी कविताएँ हैं। तीसरे सग्रह में पाँच कवियों की ५०० प्रेम सम्बन्धी कविताएँ हैं। चौथे सग्रह में चेर राजाओं के सद्गुणों का वर्णन है। ये चेर राजा सम्भवतः ईसा की दूसरी व तीसरी शती में विद्यमान थे। इन कविताओं का बहुत ऐतिहासिक महत्त्व है क्योंकि उनमें तत्कालीन समाज का यथार्थ वर्णन मिलता है। पाँचवें सग्रह में चेर राजा चेरन सेनगुत्तुवन की प्रशंसा है। इसमें एक कवियित्री की कविताएँ भी हैं। पाँचवें सग्रह में २४ कविताएँ हैं। उनमें कुछ देवी-देवताओं की प्रशंसा में हैं और कुछ में प्रकृति के दृश्यों के मनोहारी वर्णन हैं। छठे सग्रह में १५० प्रेम सम्बन्धी कविताएँ हैं। सातवें सग्रह में ४०० प्रेम सम्बन्धी कविताएँ हैं। अन्तिम सग्रह में १५० कवियों की ४०० कविताएँ हैं। इसमें ईसा की प्रारम्भिक शताब्दियों के तमिल समाज का बड़ा विस्तृत वर्णन मिलता है। कविता की दृष्टि से भी ये उत्कृष्ट रचनाएँ हैं।

‘चवित्तेनशीलकनकम्’ में २८ संग्रह हैं। इनमें सब से प्रसिद्ध तिरुवल्लुवर की रचना ‘कुरल’ है। इसमें दस-दस कविताओं के ११३ वर्ण हैं। इनमें सद्गुण, धन-सम्पत्ति, प्रेम, नीति, सुख आदि सभी विषयों का विशद विवेचन है। तिरुवल्लुवर के पदों का सौन्दर्य और शब्दों का चयन भी सराहनीय है। तिरुवल्लुवर ने अपने काव्य में नीति, राजधर्म, नागरिकता, शृंगार और जीवन की कला सभी समस्याओं पर प्रकाश डाला है। इसीलिए उसे सज्जित वेद कहा जाता है।

पहले संग्रह में जैन लेखकों की ४०० चौपाइयाँ हैं। इनमें कुछ उत्कृष्ट हैं और कुछ साधारण। दूसरे संग्रह में १०० चौपाइयाँ हैं। अगले चार संग्रहों में एक में एक विरहिणी के मनोभावों का चित्रण है, दूसरे में बेर और चोल राजाओं के युद्ध का वर्णन है। शेष दो संग्रहों में कुछ ग्राह्य और त्याग्य निशानों का विवेचन है। छ. संग्रहों में प्रेम सम्बन्धी कविताएँ हैं। शेष पाँच संग्रहों में सदाचार की शिक्षाएँ हैं जिनमें अनेक सदुक्तियाँ भरी पड़ी हैं।

तीसरे सगम में उपर्युक्त तीन संग्रहों की ही नहीं तमिल के तीन बड़े महाकाव्यों की भी रचना हुई। वाल्म्व में ईसा की दूसरी शती की तमिल साहित्य का स्वर्ण युग कहना अत्युक्ति न होगी।

महाकाव्यों में सबसे प्रसिद्ध ‘सिलप्पदिकारम्’ है। इसके लेखक इलंगों ने कोवलन और कन्नकी की कथा लिखी है। कोवलन अपनी पतिव्रता पत्नी कन्नकी को भूल जाता है और माधवी नाम की वेश्या पर आसक्त हो जाता है। जब कोवलन अपनी और अपनी पत्नी कन्नकी की समस्त धन-सम्पत्ति को नष्ट कर देता है तो वह पश्चात्ताप करता है और दोनों पुहार छोड़कर मधुरा चले जाते हैं। मधुरा में पाण्ड्य नरेश भूल से कोवलन को प्राणदण्ड की सजा देता है। इन पर पतिव्रता कन्नकी राजा और रानी को शाप देती है। मधुरा का वैभवपूर्ण नगर राख हो जाता है। स्वर्ग में कन्नकी अपने पति कोवलन से मिलती है। यह महाकाव्य कथानक की दृष्टि से तो हृदयस्पर्शी है ही, कविता, संगीत, नाटकीय तत्वों और सुन्दर वर्णनों, अन्य महाकाव्यों जैसी गरिमा और उत्कृष्टता से भी परिपूर्ण है।

दूसरे महाकाव्य ‘मणिमेखलय’ की नायिका कोवलन और माधवी की पुत्री है। वह यह भली-भाँति अनुभव करती है कि मानव प्रेम का क्षेत्र सीमित है और अपने को बुद्ध, धर्म और संच के अर्पण कर देती है। यह काव्य उतना उत्कृष्ट नहीं है जितना ‘सिलप्पदिकारम्’। किन्तु नायिका मणिमेखलय के भ्राम्य के उतार-चढ़ाव मानव आत्मा को लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए प्रदर्शित करते हैं। इस काव्य से यह स्पष्ट हो जाता है कि कविता को मानवता से पृथक् नहीं किया जा सकता।

तीसरा महाकाव्य ‘जीवक चित्तमणि’ है। इसका नायक जीवक है। उसके पिता के राज्य को उसी के मन्त्री ने छीन लिया। इसके बाद जीवक के पिता की मृत्यु हो गई। जीवक को अपने जीवन में अनेक उतार-चढ़ावों का सामना करना पड़ता है किन्तु अन्त में अपने पिता के उस मन्त्री को मारकर वह अपना राज्य उससे वापिस ले लेता है। ४५ वर्ष की अवस्था में जीवक राज-सिंहासन छोड़कर जैन तपस्वी हो जाता है और अन्त में मोक्ष प्राप्त कर लेता है। इस महाकाव्य में ३,००० मनोहर पदों में जन्म से मोक्ष तक आत्मा की यात्रा का सुन्दर वर्णन है।

सहायक ग्रन्थ

राघाकुमुद मुक्जर्जी

प्राचीन भारत, अध्याय ८

अनुवादक—बुद्ध प्रकाश

राजबली पाण्डेय

प्राचीन भारत, अध्याय १३

चन्द्रभानु पाण्डेय

आंध्र सातवाहन साम्राज्य का इतिहास

H C Raychaudhuri

Political History of Ancient India, Part II, Chapter 7, Sec II

K. A. Nilakanta Sastri

Comprehensive History of India, Vol II, Chapters 4, 10.

K. A. Nilakanta Sastri

A History of South India, Chapter 6

R C Majumdar and

The History and Culture of the Indian People

A D Pusalkar

The Age of Imperial Unity, Chapter 13

उत्तर-पश्चिमी भारत के विदेशी शासक

(Foreign Rulers of North-Western India)

(क) यूनानियों का उत्तर-पश्चिमी भारत पर अधिकार

सिकन्दर (Alexander) के आक्रमण से पूर्व भी उत्तर-पश्चिमी भारत में यूनानियों की कुछ बस्तियाँ थी। इसके हमारे पास कई प्रमाण हैं। पाणिनि ने अष्टाध्यायी में यवनानी शब्द का प्रयोग यूनानी लिपि के अर्ब में किया है। उन इतिहास-लेखकों ने, जो सिकन्दर के साथ भारत आए थे, स्पष्ट लिखा है कि निसा का राज्य एक यूनानी बस्ती थी। सिकन्दर से भी इस बात का प्रमाण मिलता है कि अफगानिस्तान में बहुत से यूनानी उपनिवेश सिकन्दर के आक्रमण से पहले ही विद्यमान थे। डॉ० ए० के० नारायण ने अपनी पुस्तक में सिद्ध किया है कि बैक्ट्रिया का राज्य सिकन्दर के उत्तराधिकारियों का राज्य नहीं माना जा सकता। उनका सैल्यूकस (Seleucus) के वंशजों से कोई सम्बन्ध न था।

पार्थिया और बैक्ट्रिया के विद्रोह—तीसरी सदी ई० पू० में पार्थिया और बैक्ट्रिया के राज्य सैल्यूकस के सीरिया के साम्राज्य से पृथक् हो गये। पार्थिया खुरासान और कैस्पियन सागर के दक्षिण-पूर्व का तटवर्ती प्रान्त था। वहाँ की जनता ने आर्सेकीज (Arsaces) नाम के सामन्त के नतृत्व में विद्रोह किया। इस सामन्त ने स्वतन्त्र होकर २४८ ई० पू० में पार्थिया में एक स्वतन्त्र राज्य की नींव डाली। बैक्ट्रिया का राज्यपाल डायोडोटस प्रथम (Diodotos I) महत्वाकांक्षी था। उसके प्रयत्नों से बैक्ट्रिया सीरिया के साम्राज्य से स्वतन्त्र हो गया। बैक्ट्रिया का प्रदेश हिन्दुकुश पर्वत और वक्षु (Oxus) नदी के बीच का उर्वर प्रदेश था। बैक्ट्रिया के दूसरे राजा डायोडोटस द्वितीय ने २५० ई० पू० में अपने देश को सैल्यूकस के साम्राज्य से पूर्णतया स्वतन्त्र कर लिया। उसने पार्थिया के शासक से मित्रता कर ली और जब २४० और २३५ ई० पू० के बीच सम्राट् सैल्यूकस द्वितीय ने पार्थिया पर आक्रमण किया तो पार्थिया के शासक ने अपने देश की ही रक्षा नहीं की बरन् उसने बैक्ट्रिया के राज्य को भी बचा लिया। डायोडोटस द्वितीय ने लगभग २३० ई० पू० तक राज्य किया।

२३० ई० पू० के लगभग मीगनेशिया के निवासी यूथीडिमस (Euthydemus) ने डायोडोटस द्वितीय को हराकर बैक्ट्रिया पर अधिकार कर लिया। यूथीडिमस के राज्य काल में सीरिया के सम्राट् एन्टियोकस तृतीय (Antiochos III) ने इस विद्रोही प्रान्त को फिर से जीतना चाहा। उसने बलख का घेरा डाला, परन्तु वह उसे जीत न सका। दो वर्ष पश्चात् उसे यूथीडिमस से सन्धि करनी पड़ी। उसने अपनी पुत्री का विवाह यूथीडिमस के पुत्र डिमिट्रियस (Demetrios) के साथ कर दिया। इसके पश्चात् एन्टियोकस ने हिन्दु-कुश पार करके भारत पर आक्रमण किया। काबुल की घाटी में उसकी सुभागासेन से भेंट हुई। सुभागासेन से कुछ हाथी लेकर वह मैसेपोटामिया वापस चला गया। उसके जाने के पश्चात् यूथीडिमस ने भारत की ओर अपना अधिकार बढ़ाया ऐसा उनके सिक्कों से ज्ञात

होता है। इस प्रकार भारत की सीमा पर जो सफलताएँ यूथीडिमस या एन्टियोकस (Antiochos III) ने प्राप्त की उनका भारत पर कोई स्पष्ट प्रभाव न पड़ा। १९० ई० पू० के लगभग यूथीडिमस की मृत्यु हो गई।

बाबली के यूनानी राजाओं की भारत विजय—यूथीडिमस की मृत्यु के पश्चात् डिमिट्रियस (Demetrios) ने भारत-विजय की योजना बनाई। १८३ ई० पू० के लगभग उसने पंजाब का एक बड़ा भाग जीत लिया। उसने सम्भवतः सिन्ध की भी विजय की। उसके सिक्कों पर यूनानी और प्राकृत भाषा में यूनानी और खरोष्ठी लिपि में उसका नाम और उसकी पदवी 'अजेय' खुदी है।

स्ट्रेबो ने लिखा है कि यूनानियों ने गंगा नदी और पाटलिपुत्र तक आक्रमण किये। पतञ्जलि ने महाभाष्य में लिखा है कि यूनानियों ने अवध में साकेत का भी राजस्थान में चित्तौड़ के निकट मध्यमिका का घेरा डाला। गार्गी संहिता के युगपुराण अध्याय से हमें ज्ञात होता है कि दुष्ट, वीर यवनो ने साकेत, पञ्चाल (गंगा-यमुना का दोआब) और मथुरा को जीतकर पाटलिपुत्र तक घावा मारा, किन्तु वे वहाँ से तुरन्त लौट गये, क्योंकि उनके देश में एक भयंकर यद्ध प्रारम्भ हो गया था। सम्भवतः इस युद्ध से उस घरेलू युद्ध की ओर साकेत है जो यूथीडिमस के वंशजों और यूक्रटाइडीज (Eucratides) के वंशजों में बैक्ट्रिया में प्रारम्भ हो गया था। उपर्युक्त लेखकों में से किसी ने भी उस यवन आक्रमणकारी यूनानी राजा का नाम नहीं दिया है जिसने यह आक्रमण किया।^१

जब डिमिट्रियस अपनी भारत विजय में लगा हुआ था, यूक्रटाइडीज (Eucratides) नामक एक व्यक्ति ने १७५ ई० पू० के लगभग अपने को बैक्ट्रिया का शासक घोषित कर दिया। भारत से लौटकर डिमिट्रियस ने उसे बैक्ट्रिया के सिंहासन से हटाने का प्रयत्न किया, परन्तु वह इसमें सफल न हो सका। यूक्रटाइडीज के सिक्के बैक्ट्रिया, सीस्तान, काबुल की घाटी कापिश और गन्धार प्रदेश में मिले हैं। इसका यह अर्थ है कि बैक्ट्रिया पर अधिकार करने के बाद उसने कुछ प्रदेश यूथीडिमस के वंशजों से जीत कर अपने अधिकार में कर लिए। सम्भवतः झेलम नदी तक पश्चिमी पंजाब को उसने अपने राज्य में मिला लिया। वह और आगे न बढ़ सका। डिमिट्रियस का अधिकार पूर्वी पंजाब और सिन्ध पर ही रह गया। यूक्रटाइडीज ने बैक्ट्रिया, काबुल की घाटी और पश्चिमी पंजाब पर अपना अधिकार जमाये रखा।

सम्भवतः उसे यूथीडिमस के वंशजों से अनेक युद्ध करने पड़े। उसकी दुर्लाब्धता से लाभ उठाकर पार्थिया के शासक मिथ्रदात प्रथम ने बैक्ट्रिया के कुछ भाग को अपने राज्य में मिला लिया। जब यूक्रटाइडीज बैक्ट्रिया की ओर लौट रहा था तो उसके पुत्र हेलियोक्लीज ने उसकी हत्या कर दी (लगभग १५० ई० पू०)। बैक्ट्रिया का अन्तिम यूनानी शासक हेलियोक्लीज था। हमें चीनी ऐतिहासिक साधनों से ज्ञात होता है कि १६५ ई० पू० के कुछ समय बाद यह जो जाति के लोगो ने वक्षु नदी के उत्तर में स्थित प्रदेशों और उस नदी के दक्षिण पश्चिमी

१. कुछ भारतीय इतिहासकारों का मत है डिमिट्रियस के नाम का खारबेल के हाबीगुम्फा अभिलेख में भी उल्लेख है। स्ट्रेबो ने लिखा है कि डिमिट्रियस और मिनाबखर ने भारत विजय की। इतिहासकार हाबीगुम्फा अभिलेख में डिमिट्रियस के नाम का उल्लेख मानते हैं, उनके मत में वह यूनानी आक्रमण, जिसका पतञ्जलि और गार्गी-संहिता के युगपुराण में वर्णन है, डिमिट्रियस का ही था।

और दक्षिणी प्रदेश पर अधिकार कर लिया और शकों की इन प्रदेशों को छोड़कर बैक्ट्रिया में शरण लेने के लिए विवश किया। इसका अर्थ है कि बैक्ट्रिया के कुछ भाग पर शकों ने अधिकार कर लिया। कुछ दिन बाद यूहूची जाति के लोगों ने शकों से इस प्रदेश को भी छीन लिया। जब बैक्ट्रिया हेल्जोक्लीज के हाथ से निकल गया (लगभग १२५ ई० पू०) तो उसका राज्य काबुल नदी की घाटी तक सीमित रह गया।

इस प्रकार यूनानियों के भारत में दो राज्य हो गए। पूर्वी भाग में यूथोडिमस के बंशज अर्थात् अपोलोडोटस (Apollodotus), डिमिट्रियस द्वितीय और मिनाण्डर (Menander) ने राज्य किया। उसकी राजधानी शाकल (स्यालकोट) थी। पश्चिमी भाग में यूक्रेटाइडीज (Eucratides) के बंशज राज्य करते थे। उनकी राजधानी तक्षशिला थी।

स्ट्रेबो के अनुसार डिमिट्रियस द्वितीय का राज्य पश्चिम में सिन्धु नदी के डेल्टा, सौराष्ट्र और कच्छ तक फैला हुआ था।

मिनाण्डर

भारत के पूर्वी यूनानी राज्य के शासकों में मिनाण्डर सबसे प्रसिद्ध है। उसके सिक्के काबुल से मयूरा और बुन्देलखण्ड तक मिले हैं। पैट्रिप्लस ने लिखा है कि मिनाण्डर के सिक्के अपोलोडोटस के सिक्कों के साथ भड़ोच के बाजारों में खूब चलते थे। उत्तर-पश्चिमी सीमान्त प्रदेश से परे बजौर जिले में शिन्कोट में एक मंजूषा मिली है जिस पर मिनाण्डर का नाम खुदा है। मिनाण्डर के राज्यकाल में उस मंजूषा में बुद्ध के कुछ अवशेष रखकर विपक्वमित्र ने बुद्धघातुमय मंजूषा की प्रतिष्ठा की। स्वात की घाटी में भी एक मंजूषा मिली है। इन प्रमाणों से स्पष्ट है कि मिनाण्डर के राज्य में अफगानिस्तान का कुछ भाग और उत्तर-पश्चिमी सीमान्त प्रदेश सम्मिलित थे। कुछ इतिहासकारों का मत है कि वे आक्रमण, जिनका वर्णन पञ्चतजलि के महाभाष्य और गार्गी संहिता के युगपुराण में है, मिनाण्डर के थे। परन्तु यह तर्कसंगत नहीं प्रतीत होता क्योंकि यह आक्रमण पुष्यमित्र शुंग के राज्यकाल के प्रारम्भ में अर्थात् लगभग १८७ ई० पू० में हुआ था और मिनाण्डर का समय पुष्यमित्र के बहुत बाद में है। मिनाण्डर का समय डिमिट्रियस के उत्तराधिकारी अपोलोडोटस, एगोपोकलीज और एण्टिमैकस के तुरन्त बाद है। डिमिट्रियस की मृत्यु लगभग १६५ ई० पू० में हुई थी। इसलिए मिनाण्डर के राज्य काल सभ्यतः ११५-९० ई० पू० रखा होगा।

भारतीय साहित्य में मिनाण्डर का नाम मित्रिन्द है। उसका नाम 'मिलिन्दपञ्च' नामक पुस्तक से प्रसर है। इस पुस्तक में मिनाण्डर के कुछ पञ्चोद प्रश्नों का संग्रह है, जिनका उत्तर नागसेन नामक बौद्ध भिक्षु ने दिया था। नागसेन ने ही इस यूनानी राजा को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। मिनाण्डर के कुछ सिक्कों पर धर्मचक्र बना है और उसका विषय 'धार्मिक' खुदा है, जिससे उसका बौद्ध होना प्रमाणित होता है। 'मिलिन्दपञ्च' में लिखा है कि मिनाण्डर का जन्म-स्थान शाकल (स्यालकोट) से लगभग ५०० मील की दूरी पर अलसन्दा द्वीप में कलसी नामक स्थान था। सभ्यतः अलसन्दा द्वीप से उस सिकन्दरिया से अभिप्राय है जो पञ्जौर और काबुल नदियों के मध्य स्थित था। मिनाण्डर की बहुत बड़ी सेना थी। उसकी राजधानी शाकल (स्यालकोट) व्यापार का बड़ा केन्द्र था। उसमें उपवनों, तालाबों, नदियों, पहाड़ों और जयकों की बहुतायत थी। इस

१. मिनाण्डर के कुछ दरबारियों के नाम भी भारतीय रूप में मिलते हैं, जैसे भननकाय (Antiochos) और देवमित्र (Demetrius)।

नगर में बनारसी मलमल, रत्न और बहुमूल्य वस्तुओं की बड़ी-बड़ी दुकानें थीं।

मिनाण्डर अपनी न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था। वह इतना लोकप्रिय था कि उसकी मृत्यु के बाद उसकी भस्म के लिए बहुत सगड़ा हुआ। सब उसकी भस्म पर अलग-अलग स्तूप बनाना चाहते थे।

मिनाण्डर के उत्तराधिकारी

मिनाण्डर के बाद उसकी रानी एगथोक्लिया (Agathocleia) ने पहले अपने नाम में अपने पुत्र स्ट्रेटो (Strato) प्रथम की अभिभावक के रूप में और फिर उसने अपने और अपने पुत्र दोनों के नाम के सिक्के चलाये। सम्भवतः स्ट्रेटो प्रथम के पश्चात् स्ट्रेटो द्वितीय राजा बना।

एपोलोडोटस प्रथम (Apollodotus I) के वंश में भी कई राजा हुए, जैसे एपोलोडोटस द्वितीय और हिपोस्ट्रेटस (Hippostratus), परन्तु इन राजाओं का ज्ञान हमें उनके सिक्कों से होता है। उनके राज्यकाल की घटनाओं का हमें कोई पता नहीं है।

यूक्रेटाइडीज का कुल

हम ऊपर कह चुके हैं कि यूक्रेटाइडीज के पश्चात् उसका पुत्र हेलिओक्लीज (Heliccles) अपने पिता को भार कर बैक्ट्रिया का शासक बना। इसके समय में ही मध्य एशिया से निकले कुछ शक बैक्ट्रिया पहुँच गये और उन्होंने बैक्ट्रिया पर अधिकार कर लिया।

इस वंश के अन्य राजाओं के विषय में हमें कुछ विशेष ज्ञान नहीं है। किन्तु बेसनगर स्तम्भ के अभिलेख से हमें इतना अवश्य मालूम है कि एण्टिऑलकिडस (Antialcidas) नामक तक्षशिला के यूनानी राजा ने दियस के पुत्र हैलियोदोरस (Hioledoros) को अपना दूत बनाकर काशीपुत्र भागभद्र लाता की सभा में भेजा। यह दूत भागवत अर्थात् विष्णु का उपासक था। एण्टिऑलकिडस ने यूक्रेटाइडीज के अनुरूप ही सिक्के चलाये। वह कापिश, पुष्कलावती और तक्षशिला का शासक था। पीछे से पल्लवों ने ये प्रदेश उसके वंशजों में छीन लिये। सीमाप्रान्त और काबुल घाटी का अन्तिम राजा हेर्मायस (Hermaues) था। वह पहली शती ई० पू० में राज्य करता था। उसे कुषाणों ने नष्ट कर दिया।

यूनानी सम्पर्क का प्रभाव

भारतीय संस्कृति पर यूनानी संस्कृति का क्या प्रभाव पड़ा, इस विषय में इतिहासकारों के दो मत हैं। कुछ इतिहासकार इस मत के हैं कि प्रत्येक क्षेत्र में भारत की सांस्कृतिक प्रगति बहुत कुछ यूनानियों के सम्पर्क के कारण ही हुई। इनकी प्रतिक्रिया के रूप में कुछ भारतीय विद्वान् कहते हैं कि भारतीय संस्कृति पर यूनानी संस्कृति का लेशमात्र भी प्रभाव नहीं पड़ा। वास्तविकता इन दोनों के कुछ भिन्न है।

पहले हम उन विषयों का वर्णन करेंगे जिनमें भारतीयों ने निश्चय ही यूनानियों से बहुत कुछ सीखा।

सिक्के

यूनानियों से सम्पर्क होने से पहले भारतीय केवल मुद्राएँ (Punch marked

coins) काम में लाते थे। उन पर कोई आकृति या नाम नहीं होता था। यूनानियों ने यहाँ ऐसे सिक्कों का प्रचलन किया जिन पर राजाओं की आकृतियाँ व उनके नाम खुदे होते थे। इन सिक्कों पर एक ओर राजा की आकृति और दूसरी ओर किसी देवता की मूर्ति या कुछ अन्य चिह्न बड़े चातुर्य से बनाये गए। भारतीय शासकों ने इसी प्रणाली को अपनाया, परन्तु उनके सिक्कों में इतनी सफाई न आ सकी। भारतीयों ने यूनानी शब्द द्रुहम को 'द्रम्म' या 'दाम' रूप में भारतीय भाषाओं में अपनाया। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि सिक्कों के बनाने में भारतीयों ने यूनानियों से बहुत-कुछ सीखा। कनिष्क ने भी बैक्ट्रिया के यूनानी राजाओं और रोम के सिक्कों के अनुरूप अपने सिक्के बनाये।

ज्योतिष

भारतीयों ने ज्योतिष विद्या को स्वयं निकाला था, किन्तु उन्होंने यूनानियों से भी इस विषय में बहुत सीखा। फलित ज्योतिष का कुछ ज्ञान भारतीयों को पहले था, परन्तु नक्षत्रों को देखकर भविष्य बतलाने की कला भारतीयों ने सिकन्दरिया (Alexandria) के ज्योतिषियों से सीखी। गार्गी संहिता ने ज्योतिष के लिए भारत का यूनान का ऋणी होना स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है। उसने लिखा है कि यद्यपि यवन बर्बर हैं तथापि ज्योतिष के मूल निर्माता होने के कारण वे वन्दनीय हैं। रोमक (Romaka) तथा पोलिस (Paulisa) सिद्धान्त तो निश्चय ही यूनानी प्रभाव को बतलाते हैं। वराहमिहिर ने भी लिखा है कि यद्यपि यूनानी श्लेष हैं किन्तु वे ज्योतिष के विद्वान हैं, इसलिए प्राचीन ऋषियों की भाँति पूज्य हैं। भारतीय ज्योतिष में बहुत-से शब्द यूनानी भाषा से लिये गए हैं, जैसे केन्द्र, हारिज, ब्रेक्काण, लिप्त आदि।

कला

डा० डी० बी० स्पूनर ने लिखा था कि अशोक के महल का १०० स्तम्भों वाला बड़ा कमरा जो कुम्भहार में मिला था, उसमें और यूनानियों की राजधानी पर्सिपोलिस में जो १०० स्तम्भों वाला बड़ा कमरा था, बहुत समानता है। परन्तु जिस आधार पर डा० स्पूनर उपर्युक्त निष्कर्ष पर पहुँचे थे वह विश्वसनीय नहीं है। केवल तक्षशिला के दो मकानों और एक मन्दिर पर यूनानी प्रभाव दिखाई देता है और कहीं यूनानी वास्तुकला का भारतीय वास्तुकला पर प्रभाव नहीं दिखाई देता।

अशोक के स्तम्भों के विषय में हम पहले लिख चुके हैं कि प्रेरणा अवश्य ईरानी स्तम्भों से मिली परन्तु वे सर्वथा ईरानी कला की नकल नहीं हैं। भारतीय कलाकारों ने उसे एक नया रूप दे दिया है जो कला की दृष्टि से उत्कृष्ट है।

गन्धार और मथुरा की बुद्ध व बोधिसत्त्वों की मूर्तियों पर यूनानी और रोमन कला का प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ता है। इसका विशद विवेचन हम कुषाणकालीन कला में करेंगे।

साहित्य

रामायण के मूल भाग में हमें कहीं यूनानी प्रभाव दिखाई नहीं देता। रामायण के मूल भाग की रचना तो बौद्ध धर्म के उदय से भी पूर्व हो चुकी थी। महाभारत की मूल कथा ब्राह्मण-युग अर्थात् ७०० ई० पू० से पूर्व ही प्रचलित थी। हाँ, जिस रूप में महाभारत अब उपलब्ध है वह अवश्य

यूनानियों के आने के बाद तैयार हुआ। कुछ लेखक भारतीय नाटकों में 'यवनिका' शब्द आने से यह निष्कर्ष निकालते हैं कि नाटकों के लिए भारत यूनान का ऋणी है। यह ठीक नहीं प्रतीत होता। उस समय के यूनानी नाटक में यवनिका भी ही नहीं। भारतीय नाट्य-कला की कुछ अपनी विशेषताएँ भी हैं जो यूनानी नाटकों में नहीं पाई जाती, जैसे भारतीय नाटक सब सुखान्त होते हैं, यूनानी सुखान्त और दुःखान्त दोनों। भारतीय नाटकों में पाव विभिन्न बोलियाँ बोलते हैं। यूनानी नाटकों में जो समय, स्थान और कार्य की एकता का ध्यान रखा जाता है, वह एकता भी भारतीय नाटकों में नहीं मिलती। भारतीय नाटकों में विदूषक होना, पात्रों की बहुतायत, कथानक की ढीली प्रगति आदि कुछ ऐसी अपनी विशेषताएँ हैं कि हम उन पर यूनानी नाट्य-कला का प्रभाव मानने में असमर्थ हैं। इनके विषय अधिकतर भारतीय हैं। भारतीय नाटकों का प्रारम्भ तो वैदिक काल से ही हो जाता है, इसलिए यह कहना ठीक नहीं प्रतीत होता कि भारतीय नाटक का विकास यूनानी नाटकों से हुआ।

धर्म और दर्शन

भारतीयों ने न तो यूनानी धार्मिक विश्वासों को अपनाया न उनके देवी-देवताओं की पूजा की। इसके विपरीत कई यूनानी राजाओं ने भारतीय धर्म को अपनाया। तक्षशिला के राजा ऐम्प्टिकलिडस (Antalkidas) ने हेल्सियोदोरस को अपना राजदूत बनाकर काशीपुत्र भागमद के पास भेजा था। हेल्सियोदोरस अपने को भागवत कहता था और उसने देवों-कें-देव वासुदेव के उपलक्ष्य में बेसनगर में गरुडछात्र की स्थापना की। मिनाण्डर स्वयं बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया।

दर्शनशास्त्र में भी यूनान भारत का ऋणी है। पाइथोगोरस के अनुयायी मद्य, मास से परहेज करते हैं। यूनानी पुनर्जन्म और कर्म-सिद्धान्त में विश्वास करते हैं। तपस्या और योग की क्रियाएँ भी यूनानियों ने भारतीयों से सीखी।

राजनीति

कुछ बिद्वान् यह समझते हैं कि एक सगठित विशाल साम्राज्य का विचार भी भारतीयों ने यूनानियों से लिखा। वे इसके पक्ष में अशोक के शिलालेख प्रस्तुत करते हैं जो ईरानी आदेशों के अनुरूप हैं। परन्तु ऐसा समझना ठीक नहीं प्रतीत होता, क्योंकि एक चक्रवर्ती राज्य की भावना तो भारत में ब्राह्मणों के युग से ही विद्यमान थी और इस युग में बहुत-से राजाओं ने इस निमित्त अवशेष और राजसूय आदि यज्ञ किये।

व्यापार

दोनों देशों का निकट सम्बन्ध स्थापित हो जाने से व्यापार की अवश्य प्रोत्साहन मिला होगा। भारत से गर्म मसाले और हाथीदाँत की वस्तुएँ पश्चिमी देशों को जातीं और यूनानी देशों से लिखने की सामग्री तथा 'सुन्दर कुमारी उप-पत्नियाँ' भारत आतीं। इस समय सिकन्दरिया पूर्व और पश्चिम के व्यापारियों के मिलने का केन्द्र बन गया था। बहुते-से भारतीय वहाँ जाकर बस गये थे।

निष्कर्ष

जब दो जातियों का निकट सम्पर्क स्थापित होता है तो उन में विचारों का आदान-प्रदान

होना स्वाभाविक है। यद्यपि भारतीय सिक्को और ज्योतिष पर यूनान का प्रभाव अवश्य पड़ा, किन्तु जहाँ तक यूनानी संस्कृति का प्रश्न है उसका भारतीय संस्कृति पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। इसके विपरीत बहुत-से यूनानियों ने भारतीय संस्कृति को पूर्ण रूप से अपना लिया।

(ख) शक पञ्चव

चीनी लेखकों से हमें ज्ञात होता है कि १७५ से १६५ ई० पू० के लगभग हूणो ने यूहूची जाति को पश्चिमी चीन से खदेड़ दिया। जब वे पश्चिम की ओर चले तो सीर नदी के उत्तर में उन्हें एक दूसरी बुमकक जाति शक मिली। जब यूहूची जाति के लोगों ने शकों को हरा दिया तो वे भारत की ओर बढ़े। कुछ दिनों पश्चात् सीर नदी के निकट बुसुन नामक एक तीसरी बुमकक जाति आई। उसने यूहूची जाति से उन प्रदेशों को छीन लिया जो उन्होंने शकों से छीने थे। इसके पश्चात् यूहूची (Yueh-chi) जाति के लोग बलु नदी की घाटी में रहने लगे।

यूहूची जाति से हारकर शक लोग दो शाखाओं में बँट गए। उनकी एक शाखा—शक मुण्ड—कश्मीर और पंजाब के मैदानों में रहने लगी। दूसरी शाखा ने सम्भवतः यूनानियों को हराकर बैक्ट्रिया पर अधिकार कर लिया। जब यूहूची उनका पीछा करते-करते बैक्ट्रिया पहुँच गये तो इन शकों में से कुछ मर्ब, हिरात और सीस्तान (शकस्थान) होकर भारत पहुँचे। जब शक बैक्ट्रिया से दक्षिण-पश्चिम की ओर बढ़े तो उन्हें पार्थिया के शासकों से लड़ना पड़ा। इस सघर्ष में पार्थिया (Parthia) के दो शासकों १२९ ई० पू० में फ्रात द्वितीय (Phraates II) और १२३ ई० पू० में आर्तबानस (Artabanus) प्रथम को अपने प्राण खोने पड़े। पार्थिया के अगले राजा मिथ्रदात (Mithradates) द्वितीय (१२३—८८ ई० पू०) ने शकों को पूर्व की ओर जाने के लिए विवश किया। इसके पश्चात् शक शक्तिस्तान में बस गए। वहाँ से वे कदहार और बलोचिस्तान होते हुए सिन्धु नदी की निचली घाटी में पहुँचे और वहाँ बस गए। इसी कारण इस प्रदेश का नाम शक द्वीप पड़ा। भारत में आने से पहले इन शकों का पङ्क्तियों के साथ पर्याप्त सम्पर्क रहा था, इसलिए उन्होंने पङ्क्तियों की भाँति अपना नाम रखा। शकों का नाम, सिक्के और राजनीतिक संस्थाएँ पङ्क्तियों के नाम, सिक्के और राजनीतिक संस्थाओं से बहुत मिलती हैं।

मोअ (Maues) का शक वंश

भारत का पहला शक शासक मोअ (२२ ई० पू० से २० ई० पू०) जान पड़ता है। खरोष्ठी लिपि में उसके सिक्कों पर उसका नाम 'मोय' लिखा है। मिथ्रदात द्वितीय की मृत्यु के पश्चात् उसने राजाधिराज का विस्व अपने सिक्कों पर खुदवाया। उसके सिक्कों के प्राप्ति-स्थानों से पता चलता है कि गन्धार और पश्चिमी पंजाब उसके राज्य में सम्मिलित थे। तक्षशिला से मिले एक सामग्रज में उसे 'महाराय' कहा गया है, जिससे स्पष्ट है कि वह प्रदेश भी उसके राज्य में सम्मिलित था। मोअ ने भारत के यूनानी राजाओं के सिक्कों का अनुकरण किया है, इसलिए उसका राज्य काल उनके राज्य काल के निकट ही होना चाहिए। उसके सिक्कों पर यूनानी देवताओं के प्रतिरिक्त शिव और बुद्ध की आकृतियाँ भी खुदी हैं। सम्भव है कि मोअ ने अपना राज्य पूर्व में मथुरा तक फैला लिया हो, क्योंकि वहाँ १५ ई० में शक महाजनपद सोण्वास शासक था।

अथ (Azes) प्रथम (५ ई० पू० से ३०)

मोज के उत्तराधिकारी अथ प्रथम ने यूबीडिमस के यूनानी वंशजों को हराकर सारे पंजाब, गन्धार और कापिश पर अपना अधिकार कर लिया। यह इस बात से स्पष्ट है कि उसने यूबीडिमस के वंशज अपोलोडोट्स द्वितीय के सिक्कों पर अपने नाम का ठप्पा लगाया। उसने अपने उत्तराधिकारी अथलिस (Athalises) के साथ भी कुछ सिक्के चलाये। अथलिस ने २८ ई० से ४० ई० तक राज्य किया। उसके बाद अथ द्वितीय (३५ ई० से ७९ ई०) ने राज्य किया। वह भारत का अंतिम शक सम्राट् था। उसके बाद पल्लव गुन्दफर्न (Gondophernes) भारत का शासक हुआ।

वनान (Vonones) ने मिश्रदात द्वितीय (१२३—८८ ई० पू०) के बाद पूर्वी ईरान में एक स्वतन्त्र राज्य की स्थापना की। उसने दक्षिणी अफगानिस्तान और अपने साम्राज्य के पूर्वी प्रदेशों का शासन अपने प्रतिनिधि शामको द्वारा चलाया। 'राजातिराज' का विह्व धारण किया। उसने स्पलरिष (Spalrises) के साथ भी सिक्के चलाए जो उसका उत्तराधिकारी हुआ (१८ से १ ई० पू०)। मोज का शक कुल और वनान का पल्लव वंश आपस में सम्बन्धित थे, क्योंकि अथ द्वितीय वनान का भतीजा था।

गुन्दफर्न (Gondophernes) (२० ई०—५० ई०)

खरोष्ठी लिपि में उत्कीर्ण तख्तेबाही अभिलेख में इसे गुदुव्हर कहा गया है। उसका नाम फारसी में बिन्दफर्न है, जिसका अर्थ है यशविजयी। सम्राट् आर्थेग्नस (Orthagnes) के समय में वह कन्धार का राज्यपाल था, फिर वह स्वतन्त्र शासक हो गया। उसने पार्थिया के साम्राज्य के पूर्वी ईरान आदि प्रदेशों को और यूनानी राजा हर्मियस से उत्तरी काबुल की घाटी को जीता। तख्तेबाही अभिलेख से पेशावर जिले पर उसका अधिकार होना स्पष्ट है। तख्तेबाही अभिलेख की तिथि १०३ है। उसमें बैशाख ११ महीना दिया है, अर्थात् इसमें विक्रम संवत् माना जा सकता है। यह गुन्दफर्न के राज्य का २६वाँ वर्ष था। इसीलिए उसके राज्यकाल का प्रारम्भ [१०३—(५७+२६) = २० ई०] में समझना चाहिए।

'सन्त टॉमस के कार्य' पुस्तक में लिखा है कि सन्त टॉमस गुन्दफर्न के दरबार में आया था। उसने भारत में ईसाई धर्म का प्रचार किया और उसका बलिदान यही हुआ। यह कहना कठिन है कि इस कहानी में कहीं तक ऐतिहासिक तथ्य है।

गुन्दफर्न के पश्चात् उसका राज्य दो भागों में बँट गया। पकारिस सम्भवतः पश्चिमी पंजाब और दक्षिणी अफगानिस्तान के कुछ भागों पर राज्य करता था। दूसरे भाग का शासक सम्बरिस था।

पल्लव साम्राज्य का अन्त कुषाणों द्वारा हुआ, यह बात दो अभिलेखों से स्पष्ट होती है। हजारा जिले के पतजर अभिलेख की तिथि १२२ अर्थात् ६५ ई० है, उसमें महाराज गुषण (कुषाण) का राज्य लिखा है। तक्षशिला अभिलेख की तिथि १२६ अर्थात् ७९ ई० है। उसमें राजा के लिए 'महाराज राजातिराज देवपुत्र कुषाण' लिखा है।

(ग) शक क्षत्रप

शकों ने भारत के भीतर कई स्थानों पर अपने राज्य स्थापित कर लिए थे। इनके मुख्य केन्द्र

चार थे—तक्षशिला, मथुरा, नासिक और उज्जयिनी।

तक्षशिला के क्षत्रप

शकों के शासन की एक विशेषता थी कि साधारणतया दो शासक एक साथ राज्य करते थे। उनमें एक महाक्षत्रप होता था और दूसरा क्षत्रप। जब महाक्षत्रप की मृत्यु हो जाती थी तो क्षत्रप महाक्षत्रप हो जाता था। तक्षशिला के ताम्रपत्र अभिलेख में, जिसकी तिथि ७८ अर्थात् २१ ई० है, मोअ के अधीन दो व्यक्तियों के नाम मिले हैं। सिक्क कुसुलक को चुस (तक्षशिला के निकट) का क्षत्रप लिखा है और पसिक को तक्षशिला का 'महादानपति' लिखा है।

तक्षशिला के अन्य क्षत्रप अस्पश्मर्मा, उसका भतीजा सत, सपेवन और शत-वस्त्र थे। इन्होंने गुन्दफर्न के राज्यकाल में इस प्रान्त का शासन चलाया।

सिक्को से तक्षशिला के एक अन्य क्षत्रप जिओनिसिस का नाम ज्ञात होता है और १९१ तिथि अर्थात् १२४ ई० के तक्षशिला अभिलेख में चुस के क्षत्रप जिहोणिक का उल्लेख है जो सम्भवतः जिओनिसिस का पोता था। ये क्षत्रप सम्भवतः कुषाण सम्राटों के अधीन थे।

मथुरा के क्षत्रप

मथुरा के क्षत्रपों के विषय में हमें सबसे अधिक जानकारी सिंह-शीर्ष वाले अभिलेखों से होती है। इसमें महाक्षत्रप राजुल और उसके पुत्र शोडास का उल्लेख है। राजुल ने मोअ के भतीजे खरोष्ट की पुत्री से विवाह किया। इस अभिलेख में शोडास को क्षत्रप कहा गया है। आनोहिनी आशगपट अभिलेख में शोडास को महाक्षत्रप कहा गया है। इसकी तिथि ७२ अर्थात् १५ ई० है।

सिक्को से मथुरा के कुछ अन्य क्षत्रपों के नाम ज्ञात होते हैं, जैसे तरवडास, हुगान, हुगाम्बस, बटाक, शिवघोष और शिववस। अन्तिम दो नामों से प्रकट होता है कि सम्भवतः ये शक क्षत्रप शैव मतावलम्बी थे।

पश्चिमी भारत के क्षत्रप

नासिक के क्षत्रप

इस वंश के दो प्रसिद्ध शासक भूमक और नहपान थे। वे अपने को सहारात क्षत्रप कहते थे। भूमक ने अपने ताँबे के सिक्को में अपने को क्षत्रप लिखा है। उसका अधिकार सौराष्ट्र पर था। उसके सिक्को पर जो सिंह-शीर्ष और धर्मचक्र बना है उससे उसका सम्बन्ध मथुरा के शक क्षत्रपों से प्रतीत होता है।

नहपान

नहपान के अभिलेखों में ४१ से ४६ तक तिथियाँ हैं। ये तिथियाँ सम्भवतः ७८ ई० में प्रारम्भ होने वाले शक सम्बत् में हैं। इसलिए नहपान का राज्यकाल ११९ से १२४ ई० तक हुआ। नहपान ने अपने सिक्को में अपने को 'राजा' लिखा है। प्रारम्भिक अभिलेखों में वह अपने को 'क्षत्रप' लिखता है, किन्तु वर्ष ४६ के अभिलेख में 'महाक्षत्रप'।

इन अभिलेखों में नहपान के निम्नलिखित आहारों (जिलों) का उल्लेख है—

गोवर्धन (नासिक), नामाल (पूना), कापूर (बड़ौदा), प्रभास (दक्षिणी काठियावाड़),

भृगुकच्छ (भड़ोच), दक्षपुर (पश्चिमी मालवा में मन्दासौर), क्षुरारक (सोसारा), पुष्कर (अजमेर)। इनमें तापी, बर्णसि, पाराव, दमन, और दाहनुका नदियों के भी नाम आए हैं।

नहपान का राज्य उत्तर में अजमेर और राजपूताना तक फैला हुआ था। उसके राज्य में काठियावाड़, दक्षिण गुजरात, पश्चिमी मालवा, उत्तरी कोकण, नासिक और पूना जिले शामिल थे।

हम पहले कह आए हैं कि नहपान ने महाराष्ट्र सातवाहन राजाओं से छीन लिया था। पीछे गौतमी पुत्र शातकर्णी ने नहपान को हराकर फिर उसके सिक्कों पर अपना नाम अंकित कराया।

पेरिप्लस में नहपान का नाम नम्बेनस लिखा है। भड़ोच का बन्दरगाह उसके अधिकार में था। पेरिप्लस के अनुसार नहपान की राजधानी मिन्नगर थी। इसकी स्थिति का अब पता नहीं है। वहाँ से बहुत-सी कपाम भड़ोच ले जाई जाती। नहपान के समय में भड़ोच एक बड़ा बन्दरगाह था। उज्जैन, प्रतिष्ठान और तगर से बहुत-सा व्यापारिक सामान लाकर वहाँ इकट्ठा किया जाता था। वहाँ से यह सामान पश्चिमी देशों को भेजा जाता था। नहपान के लिए विदेशों से चाँदी के बहुमूल्य बर्तन, गाने वाले लड़के, रत्नबास के लिए सुन्दर कुमारियाँ, अच्छी शराब, बहुत बारीक कपड़ा और श्रेष्ठ औषधियाँ लाई जाती।

सम्भवतः क्षह्रात कुल का नहपान अन्तिम राजा था।

उज्जयिनी के शक क्षत्रप

उज्जयिनी का पहला स्वतन्त्र शक शासक चण्टन था। उसने अपने अभिलेखों में शक सवत् का प्रयोग किया है। इस प्रकार इस वंश का राज्य १३० ई० से ३८८ ई० तक चला। ३८८ ई० के लगभग सम्भवतः चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य ने इस कुल को समाप्त कर दिया। १३० ई० के अण्ड्री अभिलेख से हमें ज्ञात होता है कि चण्टन ने कुछ समय तक रुद्रदामा के साथ राज्य किया।

राज्य-विस्तार

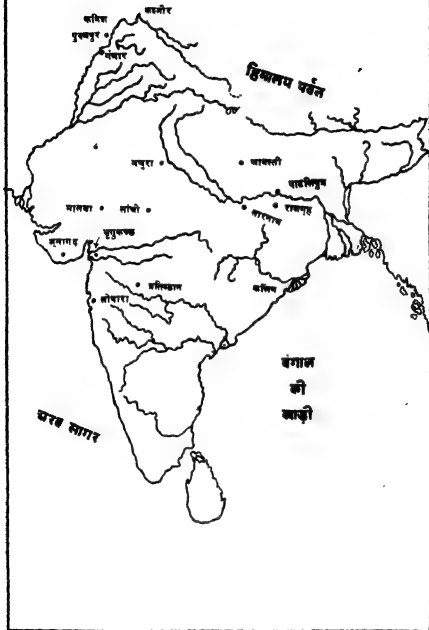
रुद्रदामा (१३० ई० से १५० ई०) इस वंश का सबसे बड़ा राजा था। उसके जूनागढ़ अभिलेख से हमें पता लगता है कि पूर्वी और पश्चिमी मालवा, महेस्वर, डारका के आनन्तास का प्रदेश, सुराष्ट्र, साबरमती नदी के तट का प्रदेश, मारवाड़, कच्छ, निन्धु नदी की घाटी, उत्तरी कोकण आदि प्रदेश उसके राज्य में सम्मिलित थे। ऐसा प्रतीत होता है कि रुद्रदामा या उसके पूर्वजों ने मालवा, सुराष्ट्र, उत्तरी कोकण और महेस्वर को सातवाहनों से जीता।^२

उसने दोबारा अपने ममकालीन शातकर्णी राजा को हराया, परन्तु निकट सम्बन्धी होने के कारण उसे नष्ट नहीं किया। यह शातकर्णी सम्भवतः वासिष्ठीपुत्र श्रीशिव शातकर्णी था जो वासिष्ठीपुत्र पुलुमवि का भाई था। सम्भवतः सिन्धु नदी की घाटी उसने कनिष्क के किसी उत्तराधिकारी से जीती।

१. देखिए पृ० १५१।

२. देखिए पृ० १५४।

पहली शती ईसवी में भारत

पहली शती ईसवी में भारत

शासन-प्रबन्ध

रुद्रदामा के समय में वह सुदर्शन झील, जिसे चन्द्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था और जिसकी मरम्मत अशोक ने कराई थी, फिर टूट गई, तब रुद्रदामा ने अपनी निजी आय से इसकी मरम्मत कराई। इसके लिए रुद्रदामा ने प्रजा से कोई अतिरिक्त कर नहीं लिया। इस समय सुराष्ट्र में रुद्रदामा का अमात्य एक पल्लव था जिसका नाम सुविशाख था। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उसने अन्य प्रान्त भी राज्यपात्रों के हाथ में होंगे। रुद्रदामा के दो प्रकार के मन्त्री थे। भूमति देने वाले मन्त्रियों को 'मति-सचिव' कहा जाता था और कार्यपालिका के अध्यक्षों को 'कर्म-सचिव'। उसने अपनी प्रजा पर कोई अनुचित कर नहीं लगाया। इस समय बलि, भाग और शुल्क उचित कर समझे जाते थे और कर, विष्टि और प्रयय अनुचित। रुद्रदामा ने अपनी प्रजा से बलि, भाग और शुल्क ही वसूल किए। उसने न प्रजा से बेगार ली और न उपहार लिए जिनको देने में प्रजा को आपत्ति हो सकती थी। इससे स्पष्ट है कि रुद्रदामा परोपकारी राजा था जो प्रजा के हित का पूर्ण ध्यान रखता था।

रुद्रदामा व्याकरण, राजनीति, संगीत और तर्कशास्त्र का पंडित था। वह गद्य और पद्य दोनों में प्रवीण था। जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत में है और इससे उस समय के संस्कृत साहित्य के विकास का अनुमान होता है।

रुद्रदामा के उत्तराधिकारी

रुद्रदामा के पश्चात् उसका पुत्र दमघसद राजा बना। उसके पश्चात् जीवदामा। इस वंश के राजाओं के सिक्कों से ज्ञात होता है कि उन्होंने रुद्रदामा की मृत्यु के पश्चात् लगभग २०० वर्ष राज्य किया, किन्तु उनके राज्यकाल की कोई घटना हमें ज्ञात नहीं है। २३६ से २४० ई० के बीच आमीर राजा ईश्वरदत्त ने इस वंश के राजाओं के कुछ प्रदेश छीन लिए। यह इस बात से स्पष्ट है कि उसने इन राजाओं के सिक्कों पर अपना नाम खुदवाया। इस वंश का अन्तिम राजा रुद्रसिंह तृतीय था जिसने ३९० ई० तक राज्य किया। चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य ने उसे मारकर पश्चिमी क्षत्रपों के राज्य को गुप्त राज्य में मिला लिया।

(घ) कुषाण

यहूदी जाति ने वणु नदी की घाटी और बकिट्रया में बसकर अपने घुमक्कड़पने को छोड़ दिया। इनमें पांच वर्ग थे। एक वर्ग का नाम कुषाण था। ३० ई० के लगभग कुजुल कदफिस ने अन्य वर्गों को हराकर हिन्दुकुश, दक्षिणी अफगानिस्तान, काबुल, कन्दहार, किपिन और पाथिया के कुछ भाग पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार उसका राज्य पाथिया से सिन्धु नदी तक फैला हुआ था। उसके प्रारम्भिक सिक्कों पर एक ओर अन्तिम यूनानी राजा हमियस की आकृति है और दूसरी ओर उसकी अपनी। इसका यह अर्थ है कि वह पहले यूनानी राजा हमियस के अधीन था। सम्भवतः हमियस की सहायता से उसने अन्य यहूदी सरकारों को दबाया। पिछले सिक्कों में वह अपने को महाराज राजातिराज कहता है। उसकी मृत्यु ८० वर्ष की अवस्था लगभग ६४ ई० में हुई। उसके सिक्के रोम के सम्राटों के सिक्कों से बहुत मिलते हैं।

कुजुल कदफिस के बाद उसका पुत्र विम कदफिस गद्दी पर बैठा। उसने सिन्धु नदी को

पार करने तकशिला और पंजाब पर अधिकार कर लिया। सम्भवतः वह मयूरा तक पहुँच गया। उसके सिक्के लगभग सारे उत्तरी भारत में पाये जाते हैं। उसने अपने सोने और ताँबे के सिक्कों में महाराज, राजातिराज, महीश्वर, सर्वलोकेश्वर आदि विषुद धारण किये। उसके सिक्कों पर एक ओर यूनानी लिपि है और दूसरी ओर खरोष्ठी। यह शिव का पुजारी था। उसके सिक्कों पर शिव की आकृति, नन्दी और त्रिशूल आदि लक्षणों सहित या उनके बिना अंकित है। उसका साम्राज्य चीन से रोम के साम्राज्य तक फैला हुआ था, इसलिए उसके समय में व्यापार की बहुत उन्नति हुई। इसीलिए भारत में रोम से बहुत सोना आया।

विम कदफिस अपने विजित भारतीय प्रदेशों का शासन प्रतिनिधि शासकों द्वारा करता था। एक ऐसे शासक के बहुत-से ताबे के सिक्के मिले हैं जिन पर महाराजस्य राजातिराजस्य देव-पुत्रस्य कुजुल कदफिस शब्द अंकित है। पेशावर जिले में १२२ तिथि अर्थात् ६४ ई० के पञ्चतर में प्राप्त एक अभिलेख में एक महान् कुषाण राजा का उल्लेख है, वह भी सम्भवतः विम कदफिस का प्रतिनिधि शासक था। उसने शिव की एक मूर्ति की स्थापना की। ७६ ई० का एक अभिलेख तकशिला के निकट कलवान में मिला है, जिससे प्रकट होता है कि उस समय तकशिला के आसपास के प्रदेशों पर कुषाण राजाओं का अधिकार न था। इसका यह अर्थ है कि विम कदफिस को सिन्धु नदी के पूर्व में स्थित प्रदेशों को फिर से जीतना पड़ा। स्मिथ के अनुसार विम कदफिस का राज्य दक्षिण पूर्व में बनारस तक फैला हुआ था। सम्भवतः विम कदफिस का राज्यकाल ७८ ई० से पूर्व ही समाप्त हो गया था। कदफिस द्वितीय के समय में चीनियों ने खोतान, काशगर आदि प्रदेशों पर आक्रमण किया। कदफिस ने एक राजदूत चीनी सम्राट के पास भेजकर सन्धि की।

कनिष्क

इस वंश का तीसरा राजा कनिष्क था। उसका कदफिस राजाओं से क्या सम्बन्ध था यह ज्ञात नहीं, किन्तु विम कदफिस और कनिष्क की मुद्राकृतियों में बहुत समानता है। वह कुषाण राजाओं में सबसे महान् था। वह महान् विजयी और बौद्ध-धर्म का संरक्षक था।

कनिष्क की तिथि

कनिष्क की तिथि के विषय में इतिहासकार एकमत नहीं है।^१ उसके राज्यकाल के प्रारम्भ होने की अधिकतम सम्भव तिथि ७८ ई० है यद्यपि अधिकतर पाश्चात्य विद्वान् अब भी १२० ई०

१. डॉ० फ्रीट का मत था कि कनिष्क ने कदफिस राजाओं से पूरा राज्य किया और उसने ५८ ई० पू० के उस सम्वत् का प्रारम्भ किया जो पीछे से विक्रम सम्वत् कहलाने लगा। यह मत सर्वथा अशुद्ध है क्योंकि अभिलेखों, सिक्कों और युवान व्याग के वर्णन से अब पूर्णतया निश्चित है कि गन्धार कनिष्क के साम्राज्य में सम्मिलित था, परन्तु चीनी इतिहासकारों के अनुसार पहली शती ई० पू० के उत्तरार्द्ध में गन्धार विन्धोक्ष के अधीन था न कि कनिष्क के। कनिष्क के सिक्के उन रोमन सम्राटों के अनुरूप हैं जिनका राज्यकाल ७८ ई० के बाद है, इसलिए कनिष्क को पहली शती ई० पू० में नहीं रखा जा सकता।

(क्रमशः)

या १४४ ई० में उसके राज्य का प्रारम्भ मानते हैं। उसने जो सम्बत् ७८ ई० में चलाया वह शकनूपकाल कहलाता है, क्योंकि सबसे पहले पश्चिमी भारत के शक क्षत्रपों ने अपने अभिलेखों में उसका प्रयोग किया। १२५ ई० को कनिष्क के राज्यकाल का प्रारम्भ मानने में

मार्शल, स्टैनकोनो और स्मिथ आदि विद्वानों का मत है कि कनिष्क का राज्यकाल १२० या १४४ ई० में प्रारम्भ हुआ। सुई विहार अभिलेख से स्पष्ट है कि कनिष्क के राज्य में सिन्धु नदी की घाटी का निचला भाग सम्मिलित था। परन्तु रुद्रदामा के जूनागढ़ अभिलेख से स्पष्ट है कि १३० ई० से १५० ई० के बीच यह भाग रुद्रदामा के राज्य में सम्मिलित था। इसलिए कनिष्क का राज्यकाल रुद्रदामा के राज्यकाल से पहले या पीछे होना चाहिए। विशर्मन नामक विद्वान कनिष्क के राजवारीहण की तिथि १४४ ई० मानते हैं। उन्हें पूर्वी अफगानिस्तान में बेग्राम नामक स्थान पर वासुदेव नामक कषाण राजा के भिक्के मिले। एक वासुदेव कुषाण वंश का अन्तिम राजा था और वह मथुरा के आसपास राज्य करता था। कुछ विद्वानों का मत है कि ईरान के राजा शापूर प्रथम ने, जिसका राज्यकाल २४२ ई० से २५० ई० है, बेग्राम को नष्ट किया और वासुदेव ने ७४ से ६८ वर्ष तक कनिष्क के बाद राज्य किया। इसलिए कनिष्क का राज्यकाल २४२—६८=१७४ ई० के प्रारम्भ होना चाहिए। परन्तु सुधाकार चट्टोपाध्याय उपर्युक्त तिथि को दो कारणों से अग्रहण मानते हैं। वह वासुदेव, जिसके भिक्के बेग्राम में मिले हैं और मथुरा का राजा वासुदेव प्रथम एक नहीं हो सकते, क्योंकि वासुदेव प्रथम का राज्य उत्तर प्रदेश तक ही सीमित था। इसका मुख्य कारण यह है कि उसके भिक्के इसी प्रदेश में मिलने हैं। चीनी इतिहास से हमें ज्ञात होता है कि वासुदेव नामक एक राजा ने २१० ई० में चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा। सम्भवतः यह वासुदेव अफगानिस्तान का वासुदेव ही था जिसके भिक्के बेग्राम में मिले हैं। इस प्रमाण को इसलिए भी नहीं माना जा सकता क्योंकि यह बात विवादास्पद है कि शापूर प्रथम ने बेग्राम को नष्ट किया। इसलिए शापूर प्रथम की तिथि से वासुदेव की तिथि निश्चित करना युक्तिसंगत प्रतीत नहीं होता।

डॉ० रमेशचन्द्र मजूमदार का मत है कि कनिष्क का राज्यकाल २४८ ई० में प्रारम्भ हुआ और उसने वह सम्बत् प्रारम्भ किया जो त्रैकूटककलचुरि चेदि सम्बत् कहलाता है। यह मत ग्राह्य नहीं है क्योंकि कुषाण वंश का अन्तिम राजा वासुदेव मथुरा में राज्य करता था और उसका राज्य कनिष्क के राज्यकाल के प्रारम्भ से १०० वर्ष पश्चात् समाप्त हो गया। इसका अर्थ हुआ कि वासुदेव का राज्यकाल ३५० ई० के लगभग होना चाहिए, परन्तु इस समय मथुरा में वासुदेव नहीं बौधाय और नाम राज्य कर रहे थे। डॉ० मजूमदार द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त तिब्बत की उस अनुश्रुति के भी विपरीत है जिसमें कनिष्क को खोतन के राजा विजयकीर्ति का समकालीन कहा गया है। चीनी त्रिपिटक में स्पष्ट कहा गया है अनशिल्ह काव (१४८—१७० ई०) ने सगरक्ष के 'मार्गमूसुत्र' का अनुवाद किया। सगरक्ष कनिष्क का पुरोहित था, इसलिए कनिष्क का राज्यकाल १७० ई० से पूर्व ही होना चाहिए।

क्यूंसेन आदि कई विद्वानों का मत है कि कनिष्क का राज्यकाल ७८ ई० में प्रारम्भ हुआ और उसने वह सम्बत् चलाया जो पीछे से शक सम्बत् के नाम से प्रसिद्ध हुआ। प्रोफेसर ड्यूवल उपर्युक्त मत से सहमत नहीं है और उन्होंने कई आपत्तियाँ उठाई हैं जिनका निराकरण डॉ० हेमचन्द्र राय-नौधुरी ने बड़ी उद्यमता से किया है। कनिष्क के राज्यकाल में प्रारम्भ को ७८ ई० में मानने के पक्ष में निम्नलिखित प्रमाण हैं—

सबसे बड़ी आपत्ति यह है कि यह निश्चय है कि कनिष्क ने एक सवत् चलाया था और अबलेखनी तक को किसी ऐसे सम्बत् का पता नहीं था जिसका प्रारम्भ दूसरी शती ई० में हुआ हो।

कनिष्क की विजय और साम्राज्य-विस्तार

कनिष्क के राज्यकाल के दूसरे वर्ष का एक अभिलेख कौशाम्बी में और तीसरे वर्ष का सारनाथ में मिला है। जेदा और सुईविहार में जो कनिष्क के अभिलेख मिले हैं उनकी तिथि कनिष्क के राज्यकाल का ग्यारहवाँ वर्ष है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि सम्भवतः कनिष्क सबसे पहले उत्तर प्रदेश का शासक था और उसने अपने राज्यकाल के ग्यारहवें वर्ष में या उससे कुछ पूर्व पंजाब और सिन्ध को जीता। उसके कुर्रम अभिलेख की तिथि उसके राज्यकाल का इस्कोसवाँ वर्ष है। इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि सिन्धु नदी के पश्चिमी प्रदेशों पर कनिष्क ने सबसे बाद में अधिकार किया। ऐसा प्रतीत होता है कि ७८ ईसवी से पूर्व वह विम कदफिस का राज्यपाठ था और उसकी ओर से वाराणसी के आसपास के प्रदेश का शासन चलाता था। जब ७८ ई० में तक्षशिला के एक अन्य राज्यपाल ने जिसने सोटर मेगस मिके चलाए थे, अपनी स्वतन्त्रता घोषित की तो कनिष्क ने भी अपनी स्वतन्त्रता घोषित कर दी। यदि यह निष्कर्ष ठीक है तो हमें स्मिथ का यह मत मानने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि विम कदफिस का राज्य वाराणसी तक फैला हुआ था।

कनिष्क ने भारत के अन्दर अपना राज्य मगध तक फैला लिया। वहाँ से वह प्रसिद्ध

१. उनके सिक्के रोमन सम्राट् टाइटस के सिक्कों के अनुरूप हैं जिसका राज्यकाल ७६ ई० से ८१ ई० है। इसलिए कनिष्क का राज्यकाल इसके पश्चात् ही होना चाहिए।
२. सिन्धु सौवीर प्रदेश तथा रुद्रदामा और कनिष्क दोनों के राज्य में सम्मिलित हो सकता है जबकि कनिष्क का राज्यकाल रुद्रदामा के राज्यकाल (१३०—१५० ई०) में काफी पहले हो।
३. क जुल और हर्मियन दोनों ५० ई० में राज्य कर रहे थे। इसलिए कुछ विद्वान् कहते हैं कि ७८ ई० में कनिष्क का राज्यकाल कैसे प्रारम्भ हो सकता है। यह असम्भव नहीं क्योंकि हम जानते हैं कि क जुल ने अग्रेसी वर्ष की अवस्था तक राज्य किया और उसके और कनिष्क के बीच में केवल विम है जिसने अधिक वर्ष राज्य नहीं किया होगा।
४. तक्षशिला के ७८ ई० के अभिलेख में राजा को देवपुत्र कहा गया है। यह विरुद्ध कनिष्क ने ही पारख किया था न कि कदफिस राजाओं ने।
५. चीनी और अरबों के कुछ ग्रन्थों में लिखा है कि कनिष्क दूसरी शती ई० में राज्य करता था। इसमें कोई कठिनाई नहीं होती क्योंकि हम जानते हैं कि एक दूसरा कनिष्क भी था जिसका ११८ ई० के भारा अभिलेख में उल्लेख है।
६. कुछ विद्वान् कहते हैं कि यदि कनिष्क ने १२० ई० से पहले राज्य किया होता तो चीनी विद्वान् उसका वर्णन अवश्य करते क्योंकि भारत और चीन के सम्बन्धों का निष्पेक्ष १२५ ई० के पश्चात् हुआ। इस आपत्ति का निराकरण इस बात में किया जा सकता है कि सम्भवतः चीनियों ने कनिष्क प्रथम का उल्लेख इसलिए नहीं किया क्योंकि उसने चीनियों को हराया था।

विद्वान् अश्वघोष को अपनी राजधानी पुरुषपुर (पेशावर) ले गया। तिब्बत और चीन के कुछ लेखकों ने लिखा है कि उसका सकेत और पाटलिपुत्र के राजाओं से युद्ध हुआ था। उसने पश्चिम की ओर पार्थिया के शासकों से युद्ध किया और चीनियों को हराकर खोतान और मारकन्द अपने राज्य में मिला लिये। कश्मीर को अपने साम्राज्य में मिला कर उसने वहाँ एक नगर बसाया जो अब तक कानिम्पोर कहलाता है। इस प्रकार कनिष्क का राज्य ईरान से पाटलिपुत्र तक फैला हुआ था। उसमें कापिश, गन्धार, कश्मीर, सिन्ध और मालवा भी सम्मिलित थे। यह सम्भव है कि अपने राज्यकाल के अन्तिम दिनों में कनिष्क को पनचाभो नामक चीनी योद्धा के विरुद्ध सफलता न मिली हो।

चीनी वर्णन से हमें ज्ञात होता है कि कनिष्क और पनचाभो का संघर्ष ९० ईसवी के बाद हुआ। इससे युवान-च्य्वांग के उस कथन की पुष्टि होती है जिसके अनुसार कनिष्क ने गन्धार पर अधिकार करने के बाद मध्य एशिया पर अधिकार किया। ८७ ई० कनिष्क ने देवपुत्र का विरुद्ध धारण किया जिसे उससे पूर्व चीनी सम्राट् ही धारण करते थे। इसका यह अर्थ है कि ८७ ई० से पूर्व ही कनिष्क ने मध्य एशिया पर अधिकार कर लिया था जिसे चीनी सम्राट् अपने आधिपत्य में मानते थे। पनचाभो ने ९० ईसवी के बाद कनिष्क को हराकर मध्य एशिया पर अधिकार कर लिया होगा। ऐसी अनुश्रुति है कि कनिष्क को, जब वह दोबारा मध्य एशिया की विजय के लिए गया, उसके अपने ही योद्धाओं ने मार डाला। इसका कारण यह था कि वे लगातार उसकी विजयों के लिए लड़ते-लड़ते दुखी हो गये और अब लड़ना नहीं चाहते थे।

सिल्वन लेवी ने कनिष्क की मृत्यु के विषय में एक आख्यान लिखा है जो इस प्रकार है — 'मैंने तीनो विशाओं को जीत लिया। सभी मनुष्यों ने मेरी शरण ली है केवल उत्तरी प्रदेशों के निवासियों ने मेरा आधिपत्य स्वीकार नहीं किया है।' इसका यही अर्थ है कि कनिष्क को पनचाभो से हारना पड़ा था और जब वह दोबारा मध्य एशिया की विजय के लिए गया तो उसकी हत्या उसी के सैनिकों ने कर दी। इसके फलस्वरूप उसकी सार्वभौम सम्राट् होने की महत्कांक्षा पूरी न हो सकी।

कनिष्क का शासन-प्रबन्ध

कनिष्क अपने विस्तृत राज्य का प्रबन्ध क्षत्रपों द्वारा करता। उसकी राजधानी गन्धार में पेशावर थी। उत्तर-पश्चिमी भारत में उसका शासन दण्डनायक लल और क्षत्रप वेश्पशि और लियक चलाते थे। पूर्वी भारत में उसने खरपल्लान को महाक्षत्रप और वनस्पर को क्षत्रप नियुक्त किया। इसका पता हमें ८१ ई० के एक अभिलेख से लगता है जो वाराणसी में मिला है।

कनिष्क का धर्म

कनिष्क निश्चय ही महान् योद्धा था जिसने ईरान से मगध तक अपना राज्य फैलाया, किन्तु उसका यश केवल उसकी विजयों के कारण ही नहीं है। वास्तव में उसका यश बौद्ध-धर्म का संरक्षक होने के कारण कहीं अधिक है। कनिष्क का निजी धर्म बौद्ध-धर्म था। उसके प्रचार और समर्थन के लिए उसने बहुत से कार्य किये। उसने पार्श्व के कहने से बौद्धों की चौथी बड़ी सभा (महासंगीति) का आयोजन कुडलवन विहार में कश्मीर में या जालंधर

मे किया। इसमें ५०० विद्वानों ने भाग लिया। इसका उद्देश्य उन सिद्धान्तों पर विचार करना था जिनके विषय में बौद्ध विद्वानों में मतभेद था। इस सभा में इन विद्वानों ने सारे बौद्ध साहित्य को देखकर उन पर टीकाएँ लिखवाईं। इस सभा के प्रधान वसुमित्र थे और अश्वघोष नामक विद्वान् ने इसमें प्रमुख भाग लिया जिसे कनिष्क मगध से अपने माथ पेशावर लाया था। परमार्थ ने इस महासंगीति का वर्णन लिखा है परन्तु उसमें कनिष्क का उल्लेख नहीं है।

पेशावर के निकट कनिष्क ने एक बड़ा स्तूप और एक मठ बनवाया। इस स्तूप में उसने बुद्ध के अवशेष रखे। इस स्तूप की चीनी यात्रियों ने बहुत प्रशंसा की है। खुदाई करने पर वहाँ एक कसि की मजूबा और बुद्ध की अस्थियाँ निकली हैं। इसमें बुद्ध, ब्रह्मा, इन्द्र और सूर्य और चन्द्रमा के बीच खड़े कनिष्क की मूर्तियाँ भी निकली हैं। एक अभिलेख से ज्ञात होता है कि इस स्तूप का निर्माण एक यूनानी अभियन्ता (इंजीनियर) अगिशल ने कराया।

कनिष्क यद्यपि स्वयं बौद्ध धर्मावलम्बी था परन्तु अन्य धर्मों के प्रति पूर्णतया सहिष्णु था। यह बात उसके सिक्को से स्पष्ट है। उन पर कई ईरानी, यूनानी तथा भारतीय देवताओं की आकृतियाँ हैं। उन पर हिरंक्लीज, सिरापिज, हेलिओस (सूर्य), सेलिनी (चन्द्र), मीइरो (सूर्य), अग्नी (अग्नि), ननाइया और शिव की आकृतियाँ हैं। कुछ सिक्को पर यूनानी ढग में खड़े हुए और भारतीय ढग में बैठे बुद्ध की आकृतियाँ हैं। सम्भवतः ये सिक्के इस बात की प्रकट करते हैं कि उसके राज्य में इन सब धर्मों के रहने वाले रहते थे और सम्राट् इन सब धर्मों के प्रति सहिष्णु थे।

कनिष्क के राज्यकाल में जो महायान बौद्ध धर्म का उदय हुआ उसका वर्णन हम कुषाण-कालीन संस्कृति में करेंगे।

साहित्य व कला में अभिवृद्धि

कनिष्क की राजसभा में बड़े-बड़े विद्वान विद्यमान थे। पारस, वसुमित्र और अश्वघोष बौद्ध दार्शनिक थे, जिनका उल्लेख हम ऊपर कर आए हैं। सचरक्ष और नागार्जुन-जैसे प्रकांड पंडित और चरक-जैसे चिकित्सक उसकी राजसभा के रत्न थे। माठर उसका कूटनीतिनिपुण मन्त्री था। अगिशल जैसे यूनानी अभियन्ता उसके निर्माण-कार्य कराते थे। उसके समय में महायान धर्म का प्रचार होने से बुद्ध और बोधिसत्वों की मूर्तियाँ बनने लगी। इन कलाकारों को कनिष्क ने आश्रय और प्रोत्साहन दिया। यह कला गन्धार कला कहलाती है इसका पूरा विवेचन हम कुषाणकालीन संस्कृति में करेंगे।

कनिष्क की मूर्ति, सिक्के व अभिलेख

मथुरा में एक मूर्ति मिली है जिसमें कनिष्क को सैनिक पोशाक पहने खड़ा दिखाया गया है। कनिष्क के सिक्के दो प्रकार के हैं एक प्रकार के सिक्कों में यूनानी भाषा में उसका नाम आदि अंकित है। दूसरे प्रकार के सिक्को में ये बातें ईरानी भाषा में खुदी हैं। उसके तबे के सिक्को में उसे एक बेदी पर बलिवान करते दिखाया गया है। उसके सोने के सिक्के रोम के सम्राटों के सिक्को से मिलते-जुलते हैं। एक ओर उसकी अपनी आकृति है और दूसरी ओर किसी देवी या देवता की। कनिष्क के कुछ अभिलेख ब्राह्मी लिपि में और कुछ खरोष्ठी लिपि में हैं।

कनिष्क के उत्तराधिकारी

कनिष्क के दो पुत्र वासिष्क और हुविष्क थे। वासिष्क (१०२-१०६ ई०) कनिष्क के समय में मथुरा में प्रतिनिधि शासक के रूप में शासन चला रहा था। वासिष्क का नाम दो अभिलेखों में है जिनमें उसे राजा कहा गया। एक १०२ ई० का है और दूसरा १०६ ई० का। कनिष्क की अनुपस्थिति में हुविष्क ने भी प्रतिनिधि शासक के रूप में शासन चलाया। सम्भवतः ११९ ई० से १३८ ई० तक उसने स्वतन्त्र शासक के रूप में राज्य किया। काशगर, यारकन्द और खोतान कुषाण साम्राज्य का भाग बने रहे। परन्तु भारत में रुद्रदामा की विजयों के कारण १३० ई० से १५० ई० के बीच कुषाण साम्राज्य की कुछ क्षति हुई। हुविष्क का उल्लेख कन्हन ने अपनी राजतरंगिणी में भी किया है। हुविष्क के मिकके कई प्रकार के हैं और बड़ी संख्या में मिले हैं, जिससे प्रकट होता है कि उसने दीर्घ काल तक राज्य किया। उसके सिक्कों पर भी यूनानी, मिस्र और भारतीय देवी-देवताओं की आकृतियाँ हैं, किन्तु उन पर बुद्ध की आकृति नहीं है। हुविष्क एक बौद्ध था, उसने मथुरा में एक मन्दिर और एक बौद्ध मठ बनवाया। उसने कश्मीर में हुविष्कपुर नामक नगर भी बसाया।

कनिष्क द्वितीय का नाम ११९ ई० के अटक के निकट आरा के अभिलेख में मिला है। वह कैंसर महाराज राजातिराज देवपुत्र वासिष्क का पुत्र था और हुविष्क का प्रतिनिधि शासक। वह स्वतन्त्र शासक नहीं था, इसीलिए उसके कोई सिक्के नहीं मिले हैं। उसका भी उल्लेख राजतरंगिणी में है।

वासुदेव (१५२ ई० से १७६ ई०) हुविष्क के पश्चात् वासुदेव प्रथम राजा हुआ। उसके अभिलेख १५२ ई० से १७६ ई० तक के मिले हैं। उसके सिक्के अधिकतर मथुरा के ग्रामपास तथा पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तरी सिन्ध में भी मिले हैं। इसका यह अर्थ है कि सम्भवतः इन प्रदेशों पर भी उसका अधिकार बना रहा। वह शिव का उपासक था। उसके सिक्कों पर शिव व नन्दी की आकृति बनी है। उसके नाम से यह अनुमान होता है कि वह कृष्ण का पुजारी था।

वासुदेव के पश्चात् कुषाण साम्राज्य छोटे-छोटे राज्यों में बँट गया। छोटे-छोटे कुषाण सरदार मध्य एशिया और अफगानिस्तान में राज्य करते रहे। अफगानिस्तान के कुषाण किदार कुषाण कहलाते हैं। वे लगभग २०० वर्षों तक राज्य करते रहे। उन्हे हूणों ने उखाड़ फेंका। शकिस्तान में वासुदेव चतुर्थ तीसरी शती ई० में राज्य करता था। उसके उत्तराधिकारियों ने सासानी सम्राटों का आधिपत्य मान लिया। भारत के पिछले कुषाण शासकों में तीन के नाम उनके सिक्कों से ज्ञात हुए हैं। वे कनिष्क तृतीय, वसु और ग्रम्बेटिज (Grumbates) हैं। इन कुषाण शासकों की हराकर समुद्रगुप्त ने कुषाण साम्राज्य की समाप्ति की।

कुषाण राजाओं के समय में समाज व संस्कृति

शासन

कुषाण सम्राटों ने महाराज, राजातिराज, देवपुत्र, महीश्वर, शाहीशाहानुशाही आदि विरुद्ध धारण किये। स्थानीय शासकों ने भी कुछ ऐसे विरुद्ध धारण किये जिससे राजा ईश्वर का

प्रतिनिधि है, इस सिद्धान्त को शक्ति मिली। कुषाणों का एक राज्य नहीं वह एक साम्राज्य था जिसकी सीमाएँ पश्चिम में ईरान तक और पूर्व में मगध तक फैली हुई थी। इतने बड़े राज्य का शासन कुषाण सम्राट् अपने क्षत्रपों या महाक्षत्रपों की सहायता से चलाते थे। कुषाण सम्राटो के कुछ अधिकारियों के नाम विदेशी थे। सैनिक राज्यपाल के लिए स्ट्रेटेगस (Strategos) और जिला मजिस्ट्रेट के लिए मेरीडक (Meridarch) शब्द प्रयुक्त होता था। कुछ अधिकारियों के नाम भारतीय थे, जैसे 'अमात्य' और 'महासेनापति'। विदेशी नाम वाले अधिकारी उत्तर-पश्चिम में और भारतीय नाम वाले भारत के अन्य भागों में शासन चलाते थे। शासन की सुविधा के लिए साम्राज्य को राष्ट्र, आहार, जनपद और देश या विषयों में बाँट रखा था। कुषाण सम्राटो के काल में कभी-कभी दो राजा साथ-साथ भी राज्य करते थे, जैसे कनिष्क द्वितीय और हुविष्क।

भारतीय इतिहास में कुषाण काल एक महत्वपूर्ण युग है। मौर्य साम्राज्य के पतन के पश्चात् पहली बार इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित हुआ, जो भारत तक ही सीमित न था। वह ईरान से मगध तक फैला हुआ था। मध्य एशिया उसमें सम्मिलित था। इतने बड़े साम्राज्य में शान्ति और सुव्यवस्था होने से दूसरे देशों से घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित हुए और सांस्कृतिक और आर्थिक दोनों प्रकार की उन्नति हुई। क्या धर्म, क्या साहित्य, क्या कला, सभी में आभासीत उन्नति हुई।

समाज

इस काल की सबसे प्रमुख विशेषता विदेशियों का भारतीय समाज में घुल-मिल जाना है। यूनानी, पल्लव, शक और कुषाण जानिवाँ उत्तर-पश्चिमी और पश्चिमी भारत में आकर बस गई। इस भाग में सम्भवत यूनानी भाषा का भी प्रचार हुआ होगा। बहुत-से भारतीयों ने भी यूनानी शासकों के नीचे नौकरी करने के लिए यूनानी भाषा सीखी होगी, किन्तु यूनानी लोग तो यहाँ की संस्कृति से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने बौद्ध या हिन्दू धर्म को ही अपना लिया। उनमें से बहुतों ने अपने नामों का भी भारतीयकरण कर लिया। भारतीयों ने यूनानियों से सिक्के ढालने की कला और ज्योतिषशास्त्र में बहुत-कुछ सीखा। जब विदेशियों ने भारतीय संस्कृति को अपना लिया तो वे क्षत्रिय मान लिये गए और हिन्दू समाज का अभिन्न भाग बन गए। भारतीयों ने अपने खान-पान और वेश-भूषा में भी इन विदेशियों के सम्पर्क में आकर कुछ-न-कुछ परिवर्तन अवश्य किया होगा। ऐसा इन बातों से स्पष्ट है कि चरक ने अपने आयुर्वेद के ग्रन्थ चरक-संहिता में पथ्य में जहाँ शाकाहारी भोजन का विधान किया वहाँ मांस भोजन का विधान भी विकल्प में अवश्य दिया। इन विदेशियों के आने से पूर्व भारतीय प्रायः बिना सिले कपड़े पहनते थे। इन शासकों को देखकर सम्भवतः कुछ घनी लोगों ने भी सिले कपड़े पहनना आरम्भ किया।

कुषाण काल में व्यापार को प्रोत्साहन मिलने से व्यापारी वर्ग की आर्थिक दशा अवश्य सुधरी होगी। इसी कारण हम इतने दान के कार्य इस युग में देखते हैं। बहुत-से उपासकों ने बौद्ध स्तूप बनवाये। बजौर के ईसा की दूसरी शती पूर्व के अभिलेख में हमें ज्ञान होता है कि दो भारतीय दानियों ने बुद्ध के अवशेषों को एक पात्र में रखकर एक स्मारक बनवाया। इसी प्रकार स्वात की घाटी में बुद्ध के अवशेषों का एक पात्र मिला है। ७७ ई० के एक साग्रपत्र लेख में लिखा है कि एक व्यापारी की पुत्री चन्द्राभी ने, जो एक बौद्ध उपासिका थी,

बुद्ध के अवशेषों पर एक स्मारक बनवाया। ७६ ई० के तक्षशिला के एक अभिलेख में लिखा है कि उत्तर के एक धर्मरत्ना बौद्ध उपासक ने नावाचल में बौद्ध अवशेषों के लिए एक चैत्य तथा तक्षशिला में एक धर्मराजिका स्तूप और अपने घर में एक बोधिसत्व-मूर्ति बनवाया। कनिष्क के समय के कई अभिलेखों में भी बहुत-से दानों का उल्लेख है। यह सब तभी सम्भव था जब एक संपन्न व्यापारी वर्ग समाज में विद्यमान था।

आर्थिक बहाल

कुषाण साम्राज्य स्थापित हो जाने के पश्चात् विदेशियों के आक्रमण का भय न रहा और देश में सब जगह शान्ति और सुव्यवस्था स्थापित होने से उत्तर-पश्चिम के स्थल-भागों और पश्चिमी तट के बन्दरगाहों से सामुद्रिक मार्ग द्वारा व्यापारिक वस्तुएँ भेजना सम्भव हो गया।

इस समय सोने के सिक्के को 'सुवर्ण' कहते थे। वह तोल में ८० रत्नी होता था। चाँदी के सिक्के को 'पुराण' या 'धरण' कहते थे। वह ३२ रत्नी का होता था। ताम्र का सिक्का भी ८० रत्नी का होता था और 'कार्षापण' कहलाता था। उन पर चालू करने वाले राजा, व्यापारी या निगमों का उप्पा लगा होता था। भारतीय मुद्रा पर बैक्ट्रिया के यूनानी राजाओं के सिक्कों का बहुत प्रभाव पड़ा। इन सिक्कों पर एक ओर राजा की आकृति और नाम खुदा होता, दूसरी ओर किसी देवी-देवता की आकृति। भारतीय सिक्कों पर रोम के सिक्कों का भी बहुत प्रभाव पड़ा। इनको देखकर उत्तर-पश्चिमी भारत के शक, पल्लव और कुषाण शासकों ने उन्हीं के अनुरूप अपने सिक्के चलाए। उन्होंने विदेशी सिक्कों के नाम दीनार और ड्रम भी अपना लिये। रोम के सिक्कों के बहुतायत से भारत में आने के कारण कुषाण सम्राटों ने भी सोने के सिक्के चलाए। राजग्य, कुणिन्द औदुम्बर, मालव, यौधेय और अर्जुनायन गणराज्यों ने चाँदी और ताम्र के सिक्के बड़ी संख्या में चलाये।^१

साहित्य

इस काल में पाली प्राकृत की अपेक्षा संस्कृत भाषा का अधिक प्रचार हुआ। बौद्ध और जैन विद्वानों ने भी अपने धर्म-ग्रन्थों के लिए संस्कृत भाषा का ही प्रयोग किया। अवधोष ने संस्कृत में दो सुन्दर काव्य 'बुद्ध-चरित' और 'सौन्दरानन्द' लिखे। एक नीति की पुस्तक 'सूत्रालकार' भी उसी की रचना बतलाई जाती है। भास ने अपने नाटक भी सम्भवतः इसी काल में लिखे। 'स्वप्नवासवदत्त' उसका प्रसिद्ध नाटक है। बनारस से १६० मील दक्षिण की ओर सीताबँग और जोगीमारा में दो रगमच मिले हैं। ये रगमच यूनानी रगमचों के अनुरूप हैं।

नागार्जुन और आर्यदेव बौद्ध विद्वान् थे। वे आन्ध्र प्रदेश के रहने वाले थे। उन्होंने भी संस्कृत में ग्रन्थ लिखे। चरक और सुश्रुत ने इसी काल में वैद्यक के ग्रन्थ लिखे। कहा जाता है कि चरक कनिष्क की राजसभा में था। कुछ विद्वानों के अनुसार भरत का नाट्यशास्त्र और वात्स्यायन का कामसूत्र भी इसी काल की रचनाएँ हैं।

इस काल के बरोष्ठी और ब्राह्मी लिपि के अभिलेखों में भी संस्कृत के श्लोक खुदे हैं।

१. विरोच विवरण के लिए देखिए—पृष्ठ १६१

परिशिष्ट १—'व्यापार और वाणिज्य में उन्नति'।

कुषाण साम्राज्य के सुईविहार के अभिलेखों में संस्कृत का ही प्रयोग हुआ है।

इस काल के संस्कृत में लिखे हुए बहुत-से ग्रन्थ अब प्राप्त नहीं हैं, परन्तु उनके अनुवाद तिब्बत और चीन की भाषाओं में उपलब्ध हैं।

धार्मिक वसा

कुषाण काल में धार्मिक विषयों में पूर्ण स्वतन्त्रता थी। ब्राह्मण, बौद्ध और जैन धर्म के अनुयायी स्वतन्त्रतापूर्वक अपने धर्मों का प्रचार करते थे। किसी प्रकार की असहिष्णुता न थी। कुषाण राजाओं के सिक्कों पर उन सभी देवी-देवताओं की आकृतियाँ हैं जिन्हें उनके साम्राज्य के विभिन्न भागों की प्रजा पूज्य समझती थी। इनमें यूनान, सुमेर, ईरान, एलम, मिश्र और भारत के बौद्ध तथा ब्राह्मण धर्म के देवताओं की आकृतियाँ थी। कुषाण राजाओं ने अपने व्यक्तिगत धर्म को राज्य का धर्म बनाने का प्रयत्न नहीं किया। विम शैव था, कनिष्क को अश्वघोष ने बौद्ध-धर्म की दीक्षा दी थी और वासुदेव भी शैव था। परन्तु किसी राजा ने प्रजा को अपना धर्म मानने के लिए विवश नहीं किया। हाँ कनिष्क ने महायान बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कुछ प्रयत्न किया जिसका हम ऊपर वर्णन कर आए हैं। उसके प्रयत्न के फल-स्वरूप तत्कालीन बौद्ध ग्रन्थ संस्कृत भाषा में लिखे गए।

इस काल की यह विशेषता है कि लोगों ने ज्ञान-मार्ग और कर्ममार्ग की अपेक्षा भक्ति-मार्ग को अधिक अपनाया। बौद्ध-धर्म में महायान सम्प्रदाय का उदय इसी प्रवृत्ति का द्योतक है। हीनयान सम्प्रदाय में बुद्ध मानव के पञ्च-प्रदर्शक मात्र थे, अब वे देवता माने जाने लगे। बौद्ध उपासक उनकी और बोधिसत्वों की पूजा करने लगे। महायान सम्प्रदाय का प्रारम्भ ईसा से पूर्व दूसरी शती में हुआ। अब बुद्ध एक ऐसे देवता माने जाने लगे जो मनुष्यमात्र की रक्षा कर सकते हैं। हीनयान में प्रत्येक व्यक्ति के सामने व्यक्तिगत निर्वाण-प्राप्ति के लिए अर्हत् पद प्राप्त करने का आदर्श था। महायान सम्प्रदाय ने प्रत्येक व्यक्ति के सामने बोधिसत्व का आदर्श रखा। बोधिसत्व अपना ही निर्वाण नहीं चाहता, वह मनुष्यमात्र का निर्वाण चाहता है। वह लोक-कल्याण की भावना से प्रेरित होकर अपने निर्वाण को कुछ समय के लिए स्थगित कर सकता है। बुद्ध के दिव्य गुणों पर जोर देने के लिए इस काल में उनकी जीवनकथा फिर से लिखी गई। इस उद्देश्य से लिखी प्रारम्भिक पुस्तकों में 'महावस्तु', 'ललितविस्तर' और अश्वघोष के 'बुद्धचरित' का उल्लेख करना अनुचित न होगा। महायान सम्प्रदाय में अध्यात्मविद्या और योग पर अधिक बल दिया गया। 'सद्धर्म-पुण्डरीक' में हम कल्पित कथाओं और अध्यात्मविद्या का मिश्रण पाते हैं। विष्णु के अवतारों की भाँति अनेक बुद्धों की कल्पना की गई। महायान सम्प्रदाय का प्रचार बिशों में ब्रह्मा, स्वाम, कम्बोडिया, जावा और सुमात्रा आदि देशों में हुआ। भारत में इसके मुख्य केन्द्र उत्तर और मध्यभारत रहे। हीनयान का प्रचार विदेशों में लका में ही हुआ, भारत में उसका मुख्य केन्द्र दक्षिण भारत रहा।

वैष्णव धर्म

भक्ति-भावना से प्रेरित होकर हिन्दू-धर्म में भी वैष्णव धर्म का प्रचार इस काल में बहुत हुआ। भगवद्गीता और हरिवंश में भी उसी प्रकार की कल्पित कथाओं और अध्यात्म-विद्या का सम्मिश्रण पाते हैं जैसी कि 'सद्धर्म-पुण्डरीक' में। हमारे काल में हेलियोदोर का विष्णुपूजक और उदयपुर के निकट वसुण्डि का अभिलेख (१५० ई० पू० के लगभग) इसके

प्रत्यक्ष प्रमाण है। इस अभिलेख में संकईण और वासुदेव के उपलक्ष्य में देवमन्दिर बनाने का उल्लेख है।

शैव धर्म

सम्भवतः शैव धर्म में भी भक्ति-भावना का संचार इसी काल में हुआ। ईसा की प्रारम्भिक शताब्दियों में शिव को उच्चतम देवता समझा जाने लगा। शैवों में सबसे पहला सम्प्रदाय पाशुपतो का था। किंवदन्ती के अनुसार शिव ने एक लकुल (गदा) धारी मनुष्य के रूप में भृगुकच्छ में अवतार लिया। यह लकुली नामक व्यक्ति ही सम्भवतः पाशुपत धर्म का पहला उपदेशक था। डॉ० भट्टाकर इस सम्प्रदाय का उदय ईसा पूर्व दूसरी शती में मानते हैं। पाशुपत सम्प्रदाय के अनुसार योग की क्रियाओं द्वारा मनुष्य दुःख से मुक्ति और प्रसाधारण शक्तियाँ प्राप्त कर लेता है। पाशुपत धर्म में आतस्किता और तप का मिश्रण है।

मेगस्थनीज के वृत्तान्त से पता लगता है कि उस समय पर्वतीय भारतीय शिव की पूजा करते थे। पतञ्जलि ने भी शिव-भागवतो का उल्लेख किया है। राजतरंगिणी के अनुसार अशोक का उत्तराधिकारी जलोक शैव था। रामायण में शैव धर्म की लोकप्रियता स्पष्ट दिखाई देती है। महाभारत में शिव के विषय में अनेक कथाएँ हैं और उनके गुणों का विस्तृत वर्णन है। शैव सम्प्रदाय में जाति-पाँति का भेद नहीं माना जाता।

कला

बौद्ध धर्मावलम्बियों के बुद्ध के प्रति दृष्टिकोण में अन्तर होने का प्रभाव कला पर भी पड़ा। हीनयान में बुद्ध की मूर्ति बनाना वर्जित था। बुद्ध ने स्वयं उपदेश दिया था कि मेरे शरीर की अपेक्षा मेरी शिक्षाओं का अधिक महत्व है। इसलिए बुद्ध के अनुयायी उसकी मूर्ति नहीं बनाते थे। जहाँ कहीं कलात्मक कृतियों में बुद्ध की उपस्थिति दिखानी होती थी उनके पदचिह्न, बोधिवृक्ष और वज्रासन या रत्न आदि से दर्शाई जाती थी। अब गन्धार और मथुरा में गौतम बुद्ध की ओर पूर्व जन्म के बुद्धों और बोधिसत्वों की मूर्तियाँ बनाई जाने लगीं।

कुषाण साम्राज्य का पश्चिमी देशों से मीथा सम्पर्क था, इसलिए भारतीय कला पर विदेशी कला का प्रभाव पड़ा। यूनानी राजाओं के द्वारा भारतीय कला पर यूनानी कला का प्रभाव पड़ा। प्रारम्भ में बुद्ध या बोधिसत्वों की जो मूर्तियाँ बनाई गईं या बुद्ध के जीवन से जो दृश्य दिखाये गये उनमें भावना तो भारतीय थी किन्तु शैली यूनानी। इस कला की अधिकतर कृतियाँ गन्धार में मिली हैं। इसलिए इसे गन्धार कला कहा जाता है। गन्धार कला में जो बुद्ध या बोधिसत्व दिखाये गये हैं उनकी पोशाक यूनानी या रोम के दार्मनिकों की पोशाक के अनुरूप है। शरीर की बनावट, बालों के रूप और अलकरण में भी यूनान और रोम की कला का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। यद्यपि इस कला पर यूनान और रोम की कला का प्रभाव दिखाई देता है परन्तु यह पाश्चात्य कला की कोरी नकल नहीं है। सर जॉन मार्शल के शब्दों में 'यह एक राष्ट्रीय कला थी जिसकी जड़ें भारतीयों के धार्मिक विश्वासों में जमी हुई थी' और यह पूर्ण रूप से उन विश्वासों को व्यक्त करती थी। इसमें भारतीयों की प्रकृति के प्रति जो गहरी सहानुभूति की भावना है उसका भी चित्रण था। गन्धार के कलाकारों का हाथ यूनानी था किन्तु उनका हृदय पूर्णतया भारतीय।

गन्धार कला का प्रभाव मथुरा की कला पर भी पड़ा। मथुरा में बुद्ध और बोधिसत्वों

की अनेक मूर्तियाँ बनी, क्योंकि उस समय देश में उनकी बहुत माँग थी। ये मूर्तियाँ दूर-दूर के स्थानों, जैसे साँची, राजगृह, सारनाथ वीर श्रावस्ती, तक ले जाई जाती। ये अधिकतर लाल पत्थर की बनी थी। मथुरा में जैन कला का भी विकास हुआ। ककाली टीले में पहली शती ई० पू० का एक बड़ा जैन स्तूप मिला है। यह साँची के बौद्ध स्तूप से मिलता-जुलता है। मथुरा में कुछ हिन्दू देवी-देवताओं, यक्ष, अप्सरा और नागों की भी मूर्तियाँ बनाई जाती थी। मथुरा से दो ऐतिहासिक व्यक्तियों की भी मूर्तियाँ मिली हैं। इनमें एक में चष्टन को बैठे हुए दिखाया गया है और दूसरी में कनिष्क को खड़े हुए।

कुषाण सम्राटों का भारतीय सस्कृति के विकास में योगदान

कुषाण लोगों की अपनी कोई विकसित सस्कृति नहीं थी, किन्तु जब वे भारत या उसके सीमान्त प्रदेशों में बसे तो उन्हें भारतीय और यूनानी सस्कृति को अपनाने में देर न लगी। उनके सिक्के, अभिलेख और कलाकृतियाँ इस बात की साक्षी हैं कि उन्होंने इन दोनों सस्कृतियों को अपनाया। ये योग्य शासक थे, उन्होंने इस समन्वित सस्कृति को ऐसा प्रोत्साहन दिया कि यह खूब फूली-फली। उत्तरी भारत की जनता को यूनानी, शक और पल्लवों की लूट-मार से अब मुक्ति मिली और कुषाणों ने सारे उत्तरी भारत में शान्ति और सुव्यवस्था स्थापित की। इस राजनीतिक शान्ति के युग में भारतीय सस्कृति की प्रत्येक क्षेत्र में उन्नति हुई। धर्म, साहित्य, कला, विज्ञान, व्यापार, सभी दिशाओं में अभूतपूर्व प्रगति हुई। गुप्त राजाओं से पहले कुषाण राजाओं का युग भारत के सांस्कृतिक विकास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उसे गुप्तकालीन सस्कृति की पृष्ठभूमि कहना अत्युक्ति न होगी।

सहायक ग्रन्थ

राधाकुमुद मुकर्जी

प्राचीन भारत, अध्याय ९

अनुवादक—बुद्ध प्रकाश

राजबली पाण्डेय

प्राचीन भारत, अध्याय १४

S Chattopadhyaya

Early History of North India,
Chapters 1, 2, 3, 4.

H C Raychaudhuri

Political History of Ancient India, Part II, Chapters
6, 7, 8, 9

K. A. Nilakanta Sastri

Comprehensive History of India, Vol II, Chapter 8.

V A Smith

The Early History of India
(4th Edition), Chapters 9, 10.

R. C. Majumdar

*The History and Culture of
the Indian People, The Age
of Imperial Unity, Chapters
7, 8, 9.*

E. J. Rapson

*Cambridge History of India
Volume I, Chapters 22, 23.*

V. K. Narayan

The Indo Greeks

विक्रम संवत् तथा शक संवत्

(The Vikram Era and the Saka Era)

विक्रम संवत् ५८ ई० पू० से प्रारम्भ होता है और शक संवत् ७८ ई० से। ये दोनों संवत् भारत में सबसे अधिक प्रचलित हैं। इन दोनों संवत् को किन राजाओं ने चलाया, इस विषय में इतिहासकार एकमत नहीं है। इनके विषय में अनेक विद्वानों ने विभिन्न मत प्रकट किये हैं। हम यहाँ संक्षेप में उनका विवेचन करेंगे।

विक्रम संवत्

मार्शल (Marshall) ने १९१४ ई० में यह मत व्यक्त किया था कि विक्रम संवत् को शक राजा अय (Azes) ने चलाया। डि ला वेली पूसिन (de la Vallee Poussin) के मतानुसार यह संवत् अय की मृत्यु के समय से प्रारम्भ होता है, परन्तु सुझाकर चट्टोपाध्याय ने इस मत को इसलिए अस्वीकार बतलाया है कि अय ने अपने कुछ सिक्कों में वर्गाकार यूनानी अक्षर आमिक्कन का प्रयोग किया है। वर्गाकार आमिक्कन का प्रयोग सबसे पहले पार्थिया में ओरोडिस प्रथम (Orodes I) (५७—३८ ई० पू०) के राज्यकाल में हुआ था और अय ने उन्हीं पार्थिया के शासकों से इस अक्षर का यह रूप सीखा, इसलिए अय ५८ ई० पू० में विक्रम संवत् का चलाने वाला नहीं हो सकता।

फ्लीट (Fleet) के मतानुसार कनिष्क ने विक्रम संवत् प्रारम्भ किया था, किन्तु तक्षशिला में जो पुरातत्त्व-सम्बन्धी सामग्री मिली है उससे यह अब निर्विवाद रूप से सिद्ध हो गया है कि कनिष्क का राज्यकाल पहली शती ई० पू० नहीं है, इसलिए कनिष्क किसी प्रकार भी विक्रम संवत् का चलाने वाला नहीं हो सकता।

कीलहार्न (Kielhorn) ने यह मत व्यक्त किया था कि विक्रम संवत् एक ऋतु के नाम पर है, इसका किसी राजा से कोई सम्बन्ध नहीं है। यह बात कुछ विश्वसनीय प्रतीत नहीं होती, क्योंकि भारत में ऋतुओं के नाम पर कोई संवत् चलाने की प्रथा नहीं पाई जाती।

बी० आर० भण्डारकर का मत था कि पुष्पमित्र का राज्यकाल ७५ ई० पू० के लगभग है। उसने ब्राह्मण धर्म की पुनः स्थापना कर के ५८ ई० पू० में कृतयुग प्रारम्भ किया, इसीलिए यह संवत् पहले कृत संवत् कहलाया। यह मत इसलिए ग्राह्य नहीं है कि पुष्पमित्र भुग का राज्यकाल का प्रारम्भ अधिकतर विद्वान् १८० ई० पू० में मानते हैं न कि ७५ ई० पू०।

हरिहरनाथ द्विवेदी (ग्वालियर) का विचार है कि मालव वंश में विक्रमादित्य नाम का कोई राजा था जिसने ५८ ई० पू० में अपने बंश को फिर से स्थापित किया। इसलिए यह विक्रम संवत् कहलाया। परन्तु यह मत इसलिए ग्राह्य नहीं है कि आठवीं सदी ई० से पूर्व किसी अभिलेख में इस संवत् को विक्रम संवत् नहीं कहा गया है।

फर्ग्युसन (Fergusson) का मत था कि विक्रमादित्य ने ५४४ ई० में हरोर के युद्ध

में हूणों को हराया। उसने अपनी विजय के उपलक्ष्य में यह सवत् चलाया। परन्तु यह सवत् बहुत प्राचीन काल से चला आता है, यह ज्ञान स्थापित करने के लिए ब्राह्मणों ने इसे ६०० वर्ष के लगभग पहले से प्रारम्भ कर दिया। प्राप्त अभिलेखों में अब यह पूर्णतया सिद्ध हो गया है कि यह मत किसी प्रकार भी ग्राह्य नहीं है।

अब हम अभिलेखों और साहित्यिक प्रमाणों के आधार पर यह निश्चय करने का प्रयत्न करेंगे कि किस राजा ने इस सवत् का चलाया।

ईसा की तीसरी व चौथी शताब्दी के अभिलेखों में इसे कृत्त सवत् कहा गया है। पाँचवी शताब्दी ई० के अभिलेखों में इसे कभी कृत सवत् और कभी मानव सवत् कहा गया है। छठी, सातवी और आठवी शताब्दी ई० के अभिलेखों में इसे मानव सवत् कहा गया है। नवी व दसवी शताब्दी ई० के अभिलेखों में इसे कहीं केवल सवत्, कहीं मानव काल और कहीं विक्रम सवत् कहा गया है। ११ व १२वी शताब्दी ई० के अभिलेखों में भी इसे अधिकतर सवत् कहा गया है। केवल १५ प्रतिशत अभिलेखों में इसे विक्रम सवत् कहा गया है। इसका निष्कर्ष यही है कि नवी शताब्दी ई० में पूर्व इस सवत् को कोई विक्रम सवत् नहीं कहना था और बारहवी शताब्दी ई० में भी अधिकतर लोग इसे केवल सवत् के नाम से जानते थे।

विक्रमादित्य के विषय में जो साहित्यिक परम्पराएँ हमें प्राप्त हैं उन्हें हम दो भागों में बाँट सकते हैं एक वे जो कोरी कल्पना पर आधारित हैं और दूसरी वे जो कुछ ऐतिहासिक तथ्य पर आधारित प्रतीत होती हैं। पहली श्रेणी में ऐसे ग्रन्थ हैं जिनमें एक आदर्श राजा का कल्पित चित्र प्रस्तुत किया गया है, जैसे 'बैतालपचरित्त' या 'द्वात्रिंशत्पुत्तिका'। दूसरी श्रेणी में ऐसे ग्रन्थ आते हैं, जैसे सोमदेवर्चिच 'कथासरित्सागर' या हालर्चिच 'गायामप्तजती'। कथासरित्सागर का वर्णन इसलिए विश्वसनीय नहीं है क्योंकि वह स्यारहवी शताब्दी की रचना है और उसमें ऐतिहासिक तथ्यों को बहुत-सी कल्पित घटनाओं में ऐसा विराम दिया है कि उन्हें अलग करना प्रायः दुर्लभ है। 'गायामप्तजती' भी भाषा की दृष्टि से २०० ई० से ४५० ई० के बीच की रचना मालूम होती है। इसलिए उसका साक्ष्य पन्नी शती ई० पू० की घटनाओं के लिए पूर्णतया विश्वसनीय नहीं है।

मेरुतुगरचित 'बेर बाली' में एक जैन परम्परा विक्रमादित्य के महान् कार्यों पर कुछ प्रकाश डालती है। उसमें लिखा है कि विक्रमादित्य के पिता गर्दभिल्ल ने शकों ने उसका राज्य छीन लिया। विक्रमादित्य ने शकों में अपने पिता का राज्य वापस ले लिया और ६० वर्ष तक शान के साथ राज्य किया।

कालकाचार्य कथा में लिखा है कि कालकाचार्य की एक बहुत सरस्वती थी। गर्दभिल्ल नाम का राजा उस पर आसक्त हो गया और उसने उमरों साथ बलात्कार किया। इससे क्रुद्ध होकर कालकाचार्य सिन्धु नदी के पश्चिम को आगे गया और वहाँ एक 'शाही' सरदार के पास रहने लगा। अपनी ज्योतिष विद्या के ज्ञान के कारण उमर उम सरदार पर बहुत प्रभाव डाल लिया। धीरे-धीरे पता लगा कि उसका मरदाक सरदार और ९५ अन्य सरदार एक बड़े स्वामी का आदेश पालन करते थे। कालकाचार्य ने अपने मरदाक का उन ९५ अन्य सरदारों की सहायता से गर्दभिल्ल पर आक्रमण करने के लिए राजी कर लिया। उस सेना के साथ कालकाचार्य सिन्धु और गुजरात में होकर उज्जयिनी पहुँचा और उस नगर का घेरा डाला। अन्त में गर्दभिल्ल की हार हुई और शकों ने मालवा में अपना अधिराज्य स्थापित कर लिया। १७ वर्ष बाद गर्दभिल्ल के पुत्र विक्रमादित्य ने शकों को वहाँ से निकालकर अपने राज्य पर

फिर अधिकार कर लिया। कालकाचार्य गर्दभिल्ल को हराकर और अपनी बहन को छुड़ाकर प्रतिष्ठान के सातवाहन राजा की राजसभा में चला गया।

उपर्युक्त जैन परम्परा में कुछ ऐतिहासिक तथ्य प्रतीत होता है। हमें मालूम है कि सिन्धु से परे रहने वाले शको ने मालवा पर आक्रमण किया था। यह एक ऐतिहासिक तथ्य है। हमें यह भी ज्ञात है कि ७६ ई० के लगभग शक राजा मालवा में राज्य करते थे। हमें इस समय के किसी राजा विक्रमादित्य का पता नहीं है, किन्तु यह सम्भव है कि कोई राजा विक्रमादित्य हुआ हो जिसने ५८ ई० पू० में शको को हराया हो। इस परम्परा को सत्य मानने में सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि पहले पाँच सौ वर्षों में इस सवत् का विक्रम से कोई सम्बन्ध न था।

दिनेशचन्द्र सरकार का मत है कि भारत के अधिकतर प्राचीन राजा अपने अभिलेखों में अपने राज्यकाल का वर्ष लिखवाते थे, इसलिए इस सवत् का मूल विदेशियों में होना चाहिए। इसकी पुष्टि इस तथ्य से भी होती है कि पहले-पहल शको और पल्लवों ने ही इस सवत् का प्रयोग किया। डॉ० सरकार का मत है कि विक्रम सवत् और ५८ ई० पू० का द्रिगुण्य सवत् एक ही है। इस वर्ष पूर्वी ईरान ने २४९ ई० पू० के अरसेसिड सवत् को छोड़कर और नया सवत् चलाकर अपनी स्वतन्त्रता घोषित की। मालव जाति ने पल्लवों को कुछ समय के लिए अपना आधिपति मान लिया था और उन्होंने ५८ ई० पू० के इस सवत् को अपना लिया। कृत नाम का सम्भवतः कोई प्रसिद्ध मालव सरदार था। उसके नाम पर उन्होंने इसका नाम 'कृत' सवत् रखा लिया। पीछे जब वे पञ्जाब छोड़कर मालवा में जा बसे तो इसका नाम मालव सवत् पड़ गया। यह कहना कठिन है कि पीछे इसका नाम विक्रम सवत् कैसे पड़ा।

अन्त में हम इस विवेचन को आर० सी० मजूमदार के निम्नलिखित शब्दों से समाप्त करते हैं।

“हमें इस विषय में कटुतरपन्थी होने की कोई आवश्यकता नहीं है। सम्भव है यह सवत् किसी विदेशी ने ही चलाया हो। परन्तु इस परम्परा में कि राजा विक्रमादित्य ने ५८ ई० पू० में शको को हराकर उज्जयिनी विजय करने के उपलक्ष्य में यह सवत् चलाया, कोई सर्वथा असम्भव बात प्रतीत नहीं होती।”

शक सवत्

दिनेशचन्द्र सरकार कहते हैं कि शक सवत् का तो नाम ही यह प्रकट करता है कि इस सवत् को विदेशियों ने चलाया था। अधिकतर भारतीय विद्वान् अब यह मानते हैं कि कनिष्क का राज्यकाल ७८ ई० में प्रारम्भ हुआ और ७८ ई० के शक सवत् का चलाने वाला कनिष्क ही था। कुछ विद्वानों का यह मत था कि शक सवत् कदफिस द्वितीय (Kadphises II) ने चलाया था, किन्तु इसके समर्थन में कोई प्रमाण नहीं है। परन्तु यह मानने में कि कनिष्क ने शक सवत् चलाया एक कठिनाई है कि कनिष्क स्वयं कुषाण था न कि शक, फिर इस सवत् का नाम शक सवत् कैसे पड़ा। इसका निराकरण डॉ० सरकार इस प्रकार करते हैं कि पश्चिमी भारत के शक प्रारम्भ में कनिष्क और उसके उत्तराधिकारियों के कर्दाता सामन्त थे। उन्होंने अपने अधिपति के सवत् को अपनाया। ये शक बहुत दिन तक इस सवत् को प्रयोग में

लाते रहे, इसलिए इस सवत् का नाम शक सवत् पड़ गया ।

यह सवत् भी ५०० वर्ष तक शक सवत् नहीं कहलाया । पीछे यह शक सवत् कहलाने लगा, क्योंकि यह सवत् शक राजाओं के बीच बहुत दिन तक चलता रहा । शक राजाओं की तिथियाँ ४१ से ३१० अर्थात् ११९ ई० से ३८८ ई० के बीच की है । इसी कारण हमें इसके चलाने वाले के नाम का पता नहीं चलता । यह बात अब प्रायः सभी मानते हैं कि इस सवत् का चलाने वाला कोई शको का अधिपति था । वह भी सम्भवतः अनिष्क ही था ।

परिक्षिष्ट ३

व्यापार और वाणिज्य की उन्नति

(The Progress of Trade and Commerce)

प्राचीन बौद्ध साहित्य से ज्ञात होता है कि मौर्यकाल में और उसके बाद देश में व्यापार और वाणिज्य की बहुत उन्नति हुई। देश के अन्दर निम्नलिखित प्रमुख राजमार्ग थे जिनके द्वारा व्यापार होता था।

(१) पूर्व से पश्चिम जाने वाले मार्ग पर मुख्यतः नदियों द्वारा व्यापार होता था। चम्पा से नाबें वाराणसी पहुँचती थी। वाराणसी से कौशाम्बी और वहाँ से व्यापारी बल मार्ग से सिन्ध और सीवीर (सिन्ध नदी का दक्षिणी काँठा) पहुँचते थे।

(२) उत्तर में कोसल की राजधानी श्रावस्ती से एक राजमार्ग दक्षिण-पश्चिम की ओर गोदावरी के तट पर स्थित प्रतिष्ठान पहुँचता था। लौटते समय व्यापारी प्रतिष्ठान, उज्जयिनी और विदिशा होकर कौशाम्बी पहुँचते थे।

(३) उत्तर में श्रावस्ती से दक्षिण पूर्व में राजगृह जाने वाले मार्ग पर कई प्रसिद्ध नगर थे जैसे कि कपिलवस्तु, वैशाली, पाटलिपुत्र और नालन्दा।

(४) उत्तर पश्चिम जाने वाला मार्ग पंजाब को मध्य एशिया और पश्चिमी एशिया से जोड़ता था।

दक्षिणपथ के मार्ग भी पूर्णतया सुरक्षित थे। यह इस बात से स्पष्ट है कि व्यापारी दूर-दूर से जाकर दान देते थे। बनवासी के एक व्यापारी और सोपारा के दूसरे व्यापारी ने कालों में जाकर दान दिया था। नासिक के एक व्यापारी ने विदिशा में और भड़ौच और कल्याण के निवासियों ने जुन्नर में जाकर दान दिया था।

इन राजमार्गों पर व्यापार की वस्तुएँ बैलगाड़ियों या नावों द्वारा ले जाई जाती थी। व्यापारियों ने अपनी श्रेणियाँ बना रखी थी। इन श्रेणियों के अध्यक्ष 'सेटिठ' कहलाते थे। उनके नीचे बहुत से 'अनुसेटिठ' होते थे। प्रत्येक श्रेणी ने अपने सदस्यों के हितों की रक्षा के लिए अपने नियम बना रखे थे। सरकार इन नियमों को लागू करती थी। प्रत्येक श्रेणी का अपना संविधान होता था। कभी-कभी श्रेणियाँ अपनी सैनिक टुकड़ियाँ भी रखती थी जो आवश्यकता पड़ने पर राजा की भी सहायता करती थी।

बहुत से व्यापारी अपनी व्यापार की वस्तुओं को बैलगाड़ियों पर लादकर एक काफिला बना लेते थे। सभी व्यापारी मिलकर एक मार्गदर्शक चुनते थे जो सार्यवाह कहलाता था। वह व्यापारियों को रुकने, पानी मिलने, नदियों को पार करने के स्थान के अतिरिक्त सकट के स्थान भी बतलाता था।

बहुत से व्यापारी हिस्सेदारी करके भी व्यापार करते। मौर्य काल में राज्य व्यापार और मूल्यों का नियन्त्रण करता था। व्यापारियों को व्यापार करने के लिए अधिकार-पत्र लेने होते थे। वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष वस्तुओं के मूल्य निर्धारित करता था। राजमार्गों पर

व्यापारियों को अनेक स्थानों पर चुगी देनी पड़ती थी। सरकार मार्ग में व्यापारियों की सुरक्षा का प्रबन्ध करती थी। स्ट्रेबो ने लिखा है कि 'मजिस्ट्रेट' सार्वजनिक मार्गों पर देखभाल करते थे। यदि मार्ग में व्यापारियों की कुछ हानि होती तो सरकार उसे पूरा करती थी।

मौर्य राजाओं ने यूनानी राजाओं से मँबी सम्बन्ध रखे थे। यूनानी ग्रन्थों से ज्ञात होता है कि इन देशों से भारत का व्यापार थल और जल दोनों मार्गों से होता था। ४५ ई० में जब हिपेलस ने मानसून हवाओं का पता लगा लिया तो भारतीय जहाज सीधे समुद्र पार करने लगे। अब उन्हें समुद्र तट के साथ-साथ नहीं जाना पड़ता था। पहली शती ईसवी में अफ्रीका के तट के निकट भारतीय व्यापारियों की एक बस्ती थी। थल मार्ग पर सबसे प्रसिद्ध नगर पामिरा था। भारत और रोम का व्यापार सिकन्दरिया के द्वारा बहुत अधिक होता था। पश्चिमी देशों के व्यापारी भारतीय व्यापारियों से अधिकतर सिकन्दरिया में ही मिलते थे। यहाँ भारतीय व्यापारियों की एक अलग बस्ती थी।

फिलिपाइन, मलय प्रायद्वीप और इण्डोनेशिया में जा पुरातत्त्व सम्बन्धी अवशेष मिले हैं उनसे यह निष्कर्ष निकलता है कि भारत और इन देशों के ईसा की प्रारम्भिक शताब्दियों में घनिष्ठ व्यापारिक सम्बन्ध थे। चीन के साथ भारत का व्यापार थल और जल दोनों प्रकार से होता था। चोल नाविक अनेक प्रकार के जहाज बनाना जानते थे। इन जहाजों में ऐसे जहाज भी थे जिनमें प्रत्येक में ७०० यात्री यात्रा कर सकते थे। जब रोम में मनालों की माँग बढ़ी तो भारतीय व्यापारी मलाया, जावा, सुमात्रा, कम्बोडिया और बॉर्नियो से ममाले लाने लगे। इसके बाद इन पूर्वी देशों से भी भारत के व्यापार में बहुत उन्नति हुई। मगध और कलिंग के बहुत से व्यापारी लका और वहाँ से वर्मा पूर्वी द्वीप समूह और चीन जाते थे।

देश में भिन्न-भिन्न प्रदेश भिन्न-भिन्न वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध थे। कश्मीर, कोसल, विदर्भ और कलिंग हीरो के लिए प्रख्यात थे। हिमालय प्रदेश चमड़े के लिए प्रसिद्ध था। मगध वृक्षों के रेशों से बने हुए वस्त्रों के लिए, बगाल मलमल के लिए, नेपाल ऊनी वस्त्रों के लिए तथा लका, पाण्डुप और केरल अपने मोतियों के लिए दूर-दूर तक प्रसिद्ध थे।

नगरों में व्यापारी वर्ग समृद्ध था अतः भोग-विलास की वस्तुओं की माँग बढ़ी। इससे मणियों और हाथीदाँत की बहुत-सी वस्तुएँ बनने लगी। व्यापारी लाभ उठाने के लिए इन सभी वस्तुओं को देश के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुँचाते थे। इनके अतिरिक्त फेरी वाले धूम-धूम कर नगरों और गाँवों में अपनी वस्तुएँ बेचते थे।

ईसा की प्रारम्भिक शताब्दियों में भारत का विदेशों के साथ व्यापार बहुत उन्नत दशा में था। रोम साम्राज्य में भोग-विलास की भारतीय वस्तुओं की बहुत माँग थी। मणियाँ, मोती, सुगंधित पदार्थ, इत्र, मसाले, रेशम और मलमल बड़ी मात्रा में भारत से इन देशों को भेजे जाते थे। रोम से इन वस्तुओं के बदले में बड़ी मात्रा में सोना भारत आता था। इसका प्रमाण यह है कि दक्षिण भारत के अनेक बन्दरगाहों के निकट रोम के सिक्के बड़ी मात्रा में मिले हैं। पाण्डेचेरी के निकट एरिकामेडु में इटली के बने हुए तीन मृदभाण्ड मिले हैं जिन पर बनाने वालों के नाम खुदे हैं। इनका समय पहली शती ईसा से पूर्व पहली शती ईसवी तक है। यहाँ रोम में बने लैम्प का भी टुकड़ा मिला है। संभवतः एरिकामेडु में रोम ले जाने के लिए मलमल भी बुनी जाती थी। प्लिनी ने लिखा है कि इन शताब्दियों में ५ करोड़ मुद्रा का सोना

प्रतिवर्ष रोम से भारत आता था। कावेरी-पट्टनम् भी प्रसिद्ध बन्दरगाह था। एक तमिल कविता में इसके वैभव का वर्णन मिलता है। इससे स्पष्ट है कि इस समय भारत और रोम का व्यापार बहुत उन्नत दशा में था।

एक यूनानी व्यापारी ने लगभग ६० ई० व ८० ई० के बीच भारत की यात्रा की थी। उसने 'पेरिप्लस आफ दी एरिथ्रियन सी' (Periplus of the Erythrean Sea) नामक अपनी पुस्तक में भारतीय बन्दरगाहों के नाम और उनसे जिन वस्तुओं का निर्यात था आयात होता था उनकी सूचि दी है। भड़ोच से कश्मीर और उज्जयिनी से लाई अनेक वस्तुएँ पश्चिमी देशों को भेजी जाती थी। उस समय सोपारा और कल्याण भी प्रसिद्ध बन्दरगाह थे। प्रतिष्ठान (पैठन) और तगर (तेर) व्यापार के केन्द्र थे। पूर्वी तट पर मछलीपटम के निकट मसलिया और गंगा नदी के मुहाने के निकट गंगे प्रसिद्ध बन्दरगाह थे। इस समय ईथियोपिया से हथौड़ीदाँत और सोना भारत आते थे और भारत से मलमल ईथियोपिया जाती थी। जॉर्डन में पेडा नाम का नगर था। लाल सागर से व्यापारी वहाँ जाते थे और वहाँ से पश्चिमी एशिया के देशों में भारतीय वस्तुएँ पहुँचाते थे। भारत से बहुत से जहाज चावल, गेहूँ, सूती कपड़े, दासियाँ आदि लेकर सोकोतरा के द्वीप पर जाते थे। वहाँ से वे जहाज कछुए की खोपड़ियाँ लाते थे। भारत में फारस की खाड़ी के दक्षिणी तट के बन्दरगाहों को ताँबा, चन्दन, सागौन और आबनूस जाता था। वहाँ से मोती, गुलाबी रंग, सूती कपड़े, शराब, खजूर, सोना और दास भारत लाए जाते थे। सिन्ध नदी के डेल्टे में बारबरिकम् नाम का प्रसिद्ध बन्दरगाह था। वहाँ फारस की खाड़ी से शोमबस्त्र, पुछराज, मूगा, शिला-रस, वन-मेथी, सुर्मा, सोने और चाँदी के सिक्कों और अनेक प्रकार की औषधियों का आयात किया जाता था। भड़ोच से मसाले, बालछड़, मणियाँ और कछुओं की खोपड़ियों का निर्यात होता था।

तक्षशिला में पश्चिमी देशों से बहुत सी वस्तुएँ लाई जाती थीं—जैसे ईरान और अफगानिस्तान से फीरोज़ा और लाजवर्द और चीन से रेशम। जब रोम का पाषाण से विरोध हो गया तो चीन से भारत का व्यापार अधिकतर समुद्र के मार्ग से होने लगा।

इस काल में व्यापार और वाणिज्य की अत्यधिक उन्नति हुई। यह इस बात से स्पष्ट है कि व्यापारी वर्ग बहुत धनी था। अनाथ पिण्डक ने जेतवन नाम के उद्यान को सोने के सिक्कों से ढककर बुद्ध के लिए खरीदा था। एक वैजयन्ती के व्यापारी ने काले में एक चैत्य गुफा का निर्माण कराया था। उसने कन्हैरो में भी एक गुफा बनवाई थी। कुछ अन्य व्यापारियों ने दो जुलाहों की श्रेणियों के पाम ३००० कार्षापण जमा कराए थे जिनका व्याज बौद्ध भिक्षुओं पर खर्च किया जाता था।

परिशिष्ट ४

बौद्ध कला

(The Buddhist Art)

सिन्धुघाटी की सभ्यता में कुछ कलात्मक कृतियाँ मिली हैं। उसके बाद मौर्यकाल तक हम कलात्मक कृतियों के कोई अवशेष नहीं मिलते। किन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि मौर्यकाल से पूर्व भारत में कलाकार ही नहीं थे। अशोक के समय की कलाकृतियों से यह स्पष्ट है कि तत्कालीन कलाकार नौमिखिये नहीं थे उन्हें पर्याप्त-अनुभव था और उनसे पूर्व कलाकारों ने कला के विकास में पर्याप्त प्रगति कर ली थी। मौर्यकाल से पूर्व की कलाकृतियों के न मिलने का मुख्य कारण सम्भवतः यह था कि भारत में कलाकार अशोक से पूर्व अपनी कलाकृतियों के लिए लकड़ी का प्रयोग करते थे और लकड़ी की होने के कारण ये कलाकृतियाँ बहुत समय बीतने के कारण अब उपलब्ध नहीं हैं। अशोक के राज्यकाल में लगभग ३०० ई० तक जो कलाकृतियाँ बनीं वे अधिकतर बौद्ध थीं। इस अध्याय में हम पहले बौद्ध वास्तुकला का, फिर मूर्तिकला और अन्त में चित्रकला का विवेचन करेंगे।

बौद्ध वास्तुकला के तीन मुख्य उदाहरण स्तूप, चैत्य और सङ्घाराम हैं।

स्तूप—स्तूप गुम्बदाकार होते थे और ईंटों या पत्थर के बनाए जाते थे। परिनिर्वाण सूत्र में लिखा है कि: बुद्ध ने स्वयं अपने शिष्य आनन्द से कहा था कि मेरे शरीर के अवशेषों पर चौराहों पर स्तूप बनवाना। किन्तु परिनिर्वाण सूत्र में यह प्रकरण प्रक्षिप्त प्रतीत होता है। इसे सम्भवतः तब मिलाया गया जब स्तूप बनाने की पुण्य कार्य समझा जाना लगा। बुद्ध के मरने के बाद उसके शिष्यों के अवशेषों पर भी अनेक स्तूप बनाए गए। कुछ स्तूप स्मरणीय घटनाओं की स्मृति बनाए रखने के लिए और कुछ बुद्ध द्वारा प्रयुक्त सामग्री को सुरक्षित रखने के लिए भी बनाए गए। बौद्ध पूजागृहों में भी जिन्हें चैत्य कहते हैं, पूजा के लिए अनेक छोटे स्तूप बनवाए गए।

सबसे प्राचीन स्तूप अर्धगोलाकार गुम्बद थे जो गोल पीठिका पर बनाए जाते थे। यह गुम्बद 'अण्ड' कहलाता। अण्ड के ऊपर चौकोर चौकी होती है जिसे 'हमिका' कहते हैं। उसके ऊपर एक छत्री होती है जिसे 'छत्र' कहते हैं। गुम्बद के चारों ओर प्रदक्षिणापथ होता है जिससे कि भ्रमर स्तूप की परिक्रमा कर सके। इसके चारों ओर वेष्टनी या दीवार होती है।

स्तूपों से प्राप्त सबसे प्राचीन पात्र जिसमें बुद्ध के अवशेष रखे गए थे, विपरावा में मिला था। अक्षरो की बनावट के आधार पर इसका समय ईसा पूर्व चौथी शती का उत्तरार्ध निश्चित किया गया है।

ऐसी परम्परा है कि अशोक ने ८४,००० स्तूप बनवाए थे। इस प्रकार के स्तूपों का सबसे प्राचीन उपलब्ध उदाहरण भोपाल राज्य में सांची का स्तूप है। यह स्तूप अर्धगोलाकार गुम्बद है तथा एक ऊँचे चबूतरे पर बना है जो प्राचीनकाल में प्रदक्षिणापथ का काम देता था। भूमि तल पर एक दूसरा प्रदक्षिणापथ है जिसके चारों ओर एक ठोस वेष्टनी है। इस वेष्टनी

पर कोई उत्कीर्ण मूर्तियाँ नहीं हैं। इसका निर्माण पहले ईंटों से अशोक ने कराया था। मृग काल में इस स्तूप का आकार पहले से दूना कर दिया गया और इसको पत्थर की शिलाओं से ढक दिया गया। उसी समय इसके चारों ओर वेष्टनी लगाई गई और चारों दिशाओं में चार द्वार बनाए गए। इन चारों द्वारों का अलकरण बहुत ही उत्कृष्ट है। इनमें बुद्ध के जीवन के अनेक दृश्य दिखाए गए हैं। पहले शायद इस स्तूप के चारों ओर लकड़ी की वेष्टनी थी। इस स्तूप के चारों ओर जो पत्थर की वेष्टनी है उसमें अठारह स्तम्भ हैं जिनके ऊपर एक गोल टोपी है जिसे 'उष्णीष' कहते हैं। इन स्तम्भों के बीच में पत्थर की शिलाएँ हैं जो 'सूची' कहलाती हैं। इन वेष्टनी में पत्थरों को जोड़ने के लिए जो चूले बनाई गई हैं वे उसी प्रकार की हैं जैसी बड़ई लकड़ी जोड़ने के लिए बनाने हैं। मध्यभारत में नागौद राज्य में भारहुत में जो स्तूप था उसके चारों ओर भी इसी प्रकार की वेष्टनी थी। किन्तु भारहुत की वेष्टनी पर अनेक दृश्य उत्कीर्ण थे जबकि माँची की वेष्टनी बिल्कुल सादा थी। भारहुत के स्तूप की वेष्टनी लाल पत्थर की बनी है।

कनिष्क ने पेशावर में बुद्ध के अवशेषों पर एक स्तूप का निर्माण कराया था। फाहियान ने इसकी सुन्दरता की मुक्त कण्ठ से प्रशंसा की है। सम्भवतः यह स्तूप भारत में सबसे बड़ा था क्योंकि इसकी पीठिका का व्यास लगभग २६१ ३ मीटर है।

गन्धार प्रदेश में जो अनेक स्तूप मिले हैं उनसे स्तूपों के विकास पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। प्रारम्भिक स्तूप अर्धगोलाकार थे किन्तु बाद में उन्हें कुछ ऊँचा उठाने का रिवाज चल पड़ा। साधारणतया एक चौकोर चबूतरे पर ऊँचा गुम्बद बनाया जाता था। उसके ऊपर हमीका और छत्र बनाया जाता था। स्तूप पर सुन्दर मूर्तियाँ उत्कीर्ण की जाती थी।

दक्षिणापथ में आन्ध्र प्रदेश में भी अनेक सुन्दर स्तूप बनाए गए। अमरावती, भट्टिप्रोलु, जगम्यपेत, घण्टशाल और नागार्जुनी कोण्ड के स्तूप बौद्ध कला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। इन स्तूपों में दो गोल सकेन्द्री दीवारें ईंटों से बनाई जाती थी। इन दोनों दीवारों को जोड़ने के लिए बीच-बीच में दीवारें बनाई जाती थी और रिक्त स्थान को मिट्टी से भर दिया जाता था। स्तूप के ऊपर उत्कीर्ण मूर्तियों वाले सगमरमर के पत्थर लगाए जाते थे। स्तूप के गुम्बद के चारों ओर आयताकार छज्जे होते थे। इन छज्जों की छत पर पाँच आयक खम्बे होते हैं जिनकी उपासक पूजा करते हैं। सबसे प्राचीन स्तूप भट्टिप्रोलु का है। आन्ध्र प्रदेश के स्तूपों में सर्वश्रेष्ठ अमरावती का स्तूप है। इसका गुम्बद और वेष्टनी सगमरमर के बने हैं।

चैत्य भवन—जब तक बुद्ध की मूर्तियाँ नहीं बनाई जाती थी, बौद्ध लोग मृत्तुओं की ही पूजा करते थे। जिन स्तूपों की पूजा जाता उन्हें चैत्य कहते थे। जिन भवनों में चैत्य होते थे बौद्धों के मन्दिर कहलाते। साँची, सारनाथ आदि में इस प्रकार के चैत्य भवनों के खण्डहर मिले हैं। किन्तु अब जो चैत्य-भवन विद्यमान हैं वे चट्टानों का खोदकर गुफाओं में बनाए गए थे। इनकी बनावट लकड़ी के भवनों के अनुरूप है। इस प्रकार के अधिकतर चैत्य-भवन पश्चिमी भारत में मिले हैं। इन चैत्य-भवनों का आकार बहुत कुछ प्रारम्भिक गिरजाघरों के अनुरूप है। इनमें एक आयताकार बड़ा कमरा होता है जिसके दो ओर दालान होते हैं और पीछे की दीवार अर्धगोलाकार होती है। पीछे अर्धगोलाकार कमरे में एक स्तूप होता है जिसके चारों ओर प्रदक्षिणापथ होता है। आयताकार बड़े कमरे की छत पीपे के अनुरूप होती है। सामने की ओर द्वार होता है।

पूना के निकट भाजा में जो चैत्य-भवन है उसकी कला लकड़ी के शिल्पियों की प्रतीत होती है। सम्भवतः इसका निर्माण ईसा की दूसरी शती पूर्वार्ध में हुआ था। इस प्रकार के चैत्य भवनों में सर्वश्रेष्ठ कालों में है जिसका सौन्दर्य बहुत विकसित है। इसमें कलाकार काष्ठ-कला के बन्धनों से मुक्त हुआ प्रतीत होता है। बड़े कमरे के आगे ४६ मीटर चौड़ा और लगभग ४५.९ मीटर लम्बा बरामदा है। कालों की गुफा में तीन द्वार हैं। बीच का द्वार बड़े कमरे में खुलता है और पार्श्व के दोनों द्वार दोनों बरामदों में। बीच के द्वार के ऊपर एक अर्धगोलाकार खिड़की है। इसमें होकर जो प्रकाश चैत्य-भवन में जाता है वह सीधा छोटे स्तूप पर पड़ता है। जब अन्धकार पूर्ण मण्डप में उपासक इकट्ठे होते होंगे तो इस प्रकाशयुक्त स्तूप का प्रभाव बहुत रहस्यमय प्रतीत होता होगा। यह चैत्यभवन लगभग ३६.८ मीटर लम्बा १३.७ मीटर चौड़ा और १३.७ मीटर ऊँचा है। इसमें १५ खम्भे दोनों ओर बीच के मण्डप को बरामदों से अलग करते हैं। ये खम्भे बहुत सुन्दर बने हैं। इन खम्भों का आधार ऊँचा है, अठपहलू स्तम्भ है और अलङ्कृत शीर्ष है। इस शीर्ष में अन्दर की ओर दो हाथी घुटनों के बल बैठे हैं। पीछे की ओर पूजा के लिए स्तूप है जिसके ऊपर हर्मिका और छत्र है। सामने की दीवार में जो मूर्तियाँ उत्कीर्ण हैं वे कला की दृष्टि से बहुत प्रशंसनीय हैं। इस चैत्य भवन का निर्माण सम्भवतः ईसा की दूसरी शती के प्रथम चरण में हुआ था।

संघाराम—संघाराम को 'विहार' भी कहते हैं। इसके बीच में आगन होता है। चारों ओर भिक्षुओं के रहने के लिए कोठरियाँ बनाई जाती हैं। पश्चिमी भारत की सबसे प्राचीन विहार गुफाएँ भाजा में हैं। नासिक की तीन विहार गुफाओं का निर्माण दूसरी शती ईसवी में हुआ था। इनमें प्रत्येक में एक बड़ा मण्डप है जिसमें कोई खम्भा नहीं है। इस मण्डप के तीन ओर कोठरियाँ हैं। सामने की ओर एक बरामदा है जिसमें खम्भे हैं। पीछे की दीवार पर एक स्तूप की आकृति उत्कीर्ण है जिसके दोनों पार्श्वों में दो स्तियाँ खड़ी हैं। इसी प्रकार की विहार गुफाएँ जुन्नर में हैं। कालों की विहार गुफाओं में कई मजिले हैं।

मूर्तिकला

अशोक के स्तम्भों की कला का वर्णन हम मौर्यकाल में कर चुके हैं। फाहियान और यूवान च्वांग के वर्णनों के आधार पर हम कह सकते हैं कि ये स्तम्भ भी बौद्ध धर्म से सम्बन्धित हैं। ये स्तम्भ भगवान् बुद्ध को लाक्षणिक रूप में दिखलाते हैं और बुद्ध के जीवन से सम्बन्धित स्थानों पर बनाए गए थे। इन पर बुद्ध का धर्म-चक्र भी दिखलाया गया है।

शुंग और कान्वा राजाओं के राज्यकाल में भारहुत, बोधगया, साँची और अमरावती में जो मूर्तियाँ उत्कीर्ण की गईं उन सब के विषय बौद्ध थे। ये चित्र उसी प्रकार बनाए गए हैं जैसे कि कपड़े या लकड़ी के तख्ते पर बनाए जाते हैं। साँची के स्तूप सख्या २ की वेदिका पर जो मूर्तिकला है वह सम्भवतः सबसे प्राचीन है। इस कला में उभार का कोई लाभ नहीं उठाया गया है केवल लम्बाई और चौड़ाई का ही ध्यान रखा गया है। भारहुत की मूर्तिकला भी इसी के अनुरूप है किन्तु इसमें उभार का भी कुछ लाभ उठाया गया है। इनमें मनुष्यों की आकृतियाँ बहुत अच्छी नहीं बनी हैं। परन्तु उन पर जो दृश्य दिखलाए गए हैं वे तत्कालीन समाज का बड़ा जीता-जागता चित्र प्रस्तुत करते हैं। इस कला में एक चित्र दूसरे से इस प्रकार जोड़ा गया है कि पूरी कथा स्पष्ट हो जाती है। इन चित्रों में कलाकार ने बड़े सन्तुलन और आत्मनिश्चयन से काम लिया है किन्तु कथा कही भी अस्पष्ट नहीं है। बोधगया में कथाएँ संक्षेप में दिखलाई

गई हैं किन्तु उनमें कला सांकेतिक है। इस कला में मानव को प्रत्येक रूप में दिखाया गया है। भारहुत में प्रत्येक अंग की स्पष्ट रूप से चित्रित किया गया है किन्तु उनका समाकलन नहीं हो पाया है। बोध गया में प्रत्येक अंग का पूर्ण समाकलन हो गया है। उनसे पूरा सजीवता टपकती है।

साँची में हम शृंग और काष्ण कला का भारहुत और बोधगया से अधिक विकसित रूप पाते हैं। साँची के स्तूप के चारों द्वारों पर जो चित्र उत्कीर्ण हैं उनमें बुद्ध के जीवन के अनेक दृश्य दिखाए गए हैं। मानव की आकृति से सजीवता टपकती है, पशुओं और पौधों की आकृतियाँ भी बहुत सुन्दर बनी हैं।

भारहुत, बोधगया और साँची की कला में जनसाधारण की कलात्मक रुचि के दर्शन होते हैं। इनमें बुद्ध को कहीं भी मनुष्य के रूप में नहीं दिखाया गया है। उनकी उत्पत्ति धर्म चक्र, मिहासन, या पदचिह्नों से प्रदर्शित की गई है।

गन्धार प्रदेश में बौद्ध मूर्तिकला का एक भिन्न रूप दिखाई देता है। गन्धार कला का विकास शक और कुषाण राजाओं के समय में हुआ। सम्भवतः इन मूर्तियों के बनाने वाले साधारण कारीगर थे, कोई बड़े कलाकार न थे। इसलिए ये मूर्तियाँ कला की दृष्टि से बहुत उत्कृष्ट नहीं हैं। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि इस कला को प्रेरणा यूनानी कला से मिली। बुद्ध या बौद्ध देवी-देवताओं की जो मूर्तियाँ गन्धार प्रदेश में बनाई गईं उनमें महापुरुषों के बेलक्षण दिखाने का प्रयत्न किया गया है जिनका उल्लेख भारतीय साहित्य में है किन्तु उनकी आकृति बहुत कुछ यूनानी और रोम के देवताओं जैसी है क्योंकि कलाकार सम्भवतः यूनानी ही थे। उनमें शरीर की आकृति को सर्वथा यथार्थ-बनाने का प्रयत्न किया गया है। शरीर के पुट्टे और मूँछों के बनाने में इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है। इनकी पोशाक में बड़ी मोटी चुनटे दिखाई गई हैं तथा पोशाक रोमन चोगे जैसी है। भारतीय कथाओं के पुरोहित, और तपस्वी यूनान के दाढ़ी वाले दार्शनिकों और साधुओं जैसे लगते हैं। उनके शरीर की बनावट, पोशाक, केश-विन्यास और सज्जा से यह स्पष्ट हो जाता है कि ये कलाकार यूनान और रोम की कला से भली-भाँति परिचित थे। यद्यपि गन्धार कला को ग्रीकी यूनानी थी किन्तु यह कला अपने मूल रूप में भारतीय थी क्योंकि इसमें बौद्धों के तत्कालीन धार्मिक विश्वासों और रीति-रिवाजों का व्यक्त करने का प्रयत्न किया गया था। गन्धार शैली में बुद्ध की मूर्ति अपोलो की मूर्ति के समान बनी है। बोधिसत्वों की मूर्तियाँ और बुद्ध के जीवन के दृश्य भी एक प्रकार के काले पत्थर में बड़े सुन्दर बने हैं। तीसरी शती ईसवी को गन्धार कला के उदाहरण हद्दा और जौलियन में मिले हैं। ये कला की दृष्टि से बहुत उत्कृष्ट हैं। यही कला हद्दा से बामियान और जहाँ से चीनी तुकिस्तान और चीन पहुँची।

मथुरा में बुद्ध और बोधिसत्वों की जो मूर्तियाँ बनाई गईं उनमें से भी कुछ पर गन्धार कला का प्रभाव पड़ा। परन्तु मथुरा की बुद्ध की अधिकतर मूर्तियाँ गन्धार शैली की नहीं हैं। उनमें शरीर को यथार्थ दिखलाने का प्रयत्न नहीं किया गया है अपितु मुखाकृति में आध्यात्मिक सुख और शान्ति व्यक्त की गई है। गन्धार कला यथार्थवादी थी। मथुरा की कला आदर्शवादी है। यही पाश्चात्य और भारतीय कला का मुख्य अन्तर है।

कृष्णा गोदावरी नदियों के डेल्टे में भी बौद्ध मूर्तिकला का विकास हुआ। यह कला भारहुत, बोधगया और साँची की कला तथा गुप्त और पल्लव कला के बीच की एक कड़ी है। अमरावती

का स्तूप और वेष्टनी भी बहुत अलङ्कृत हैं। इनकी मूर्तिकला बहुत ही उत्कृष्ट है। मनुष्यों की आकृतियों को अनेक मुद्राओं में दिखाया गया है। इन आकृतियों का सामूहिक प्रभाव बहुत मनोहर नहीं है किन्तु इनकी कला बहुत विकसित है। इस कला में अधिकतर बुद्ध की उपस्थिति उनसे सम्बन्धित चिह्न से दर्शाई गई है। जहाँ-तहाँ उन्हें मनुष्य के रूप में भी दिखाया गया है। यह दूसरी शती ईसवी की कला है। अमरावती की कला धनी मध्यमवर्ग की कला है। इसमें क्षणिक सुखों और अस्थायी जीवन मूल्यों को प्रधानता दी गई है। नागार्जुनीकोण्ड में भी इसी काल के अवशेष मिले हैं। स्तूप के निकट कुछ शिलाखण्ड मिले हैं जिन पर बुद्ध के जीवन के दृश्य दिखाए गए हैं।

इस प्रकार इस काल में अनेक स्तूप, विहार और चैत्य भवन बनाए गए किन्तु इस काल की मूर्तिकला बहुत उत्कृष्ट है। उसमें चार विशिष्ट शैलियाँ थी। उत्तर भारत में भारहुत, बोधगया, अमरावती और साँची की एक, मथुरा की दूसरी और गन्धार की तीसरी शैली थी। दक्षिण भारत की अमरावती और नागार्जुनीकोण्ड की चौथी शैली थी जो शुंग कला और गुप्त-पल्लव कला का जोड़ने वाली कड़ी है।

चित्रकला—प्रारम्भिक बौद्ध साहित्य में चित्रशालाओं का उल्लेख मिलता है किन्तु सबसे प्राचीन बौद्ध चित्रकला के उपलब्ध दाहरण अजन्ता की गुफा संख्या ९ व १० में मिलते हैं। गुफा संख्या ९ में सोलह उपासकों को स्तूप की ओर बहने हुए दिखाया गया है। गुफा संख्या १० में श्याम जातक व वृद्ध जातक की कथाएँ चित्रित की गई हैं। इसमें उपासकों को बोधिवृक्ष और स्तूप की पूजा करते हुए भी दिखाया गया है।

इस काल की अधिकतर कलाकृतियाँ बौद्ध हैं और इनमें से अधिकतर धनी व्यापारियों की बनवाई हुई हैं। बौद्ध कला इस काल में अपनी चरम सीमा पर पहुँच गई। सम्भवतः किसी अन्य काल में बौद्ध वास्तुकला, मूर्तिकला और चित्रकला इतनी उन्नत न हो सकी।

अध्याय १३

गुप्त साम्राज्य

(The Gupta Empire)

गुप्त राजाओं के उत्कर्ष से पूर्व उत्तरी भारत की राजनीतिक प्रवृत्ति

कुषाण साम्राज्य के अपकर्ष के पश्चात् उत्तरी भारत में बहुत-से छोटे-छोटे राज्य स्थापित हो गए। अफगानिस्तान और सिन्धु नदी की घाटी पर ईरान के सासानी शासकों ने अधिकार कर लिया और वे लगभग ३६० ई० तक इन प्रदेशों पर शासन करते रहे। कुछ कुषाण शासकों ने उनका आधिपत्य स्वीकार कर लिया। पश्चिमी और मध्य पंजाब में कुछ शक कुलों के राजा, जैसे शक, शीलद और गडहर, राज्य करते रहे। किदार कुषाण वंश के राजाओं ने ३४० ई० के लगभग उनका अन्त कर दिया। किदार कुषाण पहले सासानी शासकों के अधीन था। वह कुछ समय के लिए स्वतन्त्र हो गया, किन्तु ३५६-५७ ई० में फिर उसे सासानी शासकों का आधिपत्य स्वीकार करना पड़ा। लगभग दस वर्ष पश्चात् किदार गुप्त राजाओं की सहायता से सासानी शासक शापूर द्वितीय को हराकर स्वतन्त्र हो गया। उसके राज्य में गन्धार, कश्मीर, पश्चिमी और मध्य पंजाब सम्मिलित थे। उसके उत्तराधिकारी पित्तो को सासानी शासकों और गुप्त राजाओं से युद्ध करना पड़ा और अपने राज्य से ३७५ ई० के लगभग हाथ धोना पड़ा।

मालवा और गुजरात में पश्चिमी क्षत्रप चौथी सताब्दी ई० तक राज्य करते रहे। समुद्रगुप्त ने अपने राज्यकाल में पूर्वी मालवा पर अधिकार कर लिया और ३९९ और ४०९ ई० के बीच चन्द्रगुप्त द्वितीय ने मालवा और सौराष्ट्र के शक राजाओं को हराकर उनके राज्य को अपने राज्य में मिला लिया। परन्तु उत्तरी भारत में अन्य भागों में कुछ गणराज्य और कुछ राजतन्त्र राज्यों की स्थापना हुई। गणराज्यों में प्रमुख अर्जुनायन, यौधेय, मालव, शिवि, कुणिन्द, कुलूत और औदुम्बर जनों के थे। राजतन्त्र राज्यों में प्रमुख मथुरा, अयोध्या, अहिच्छत्र, कौशाम्बी और पद्मावती के और बाकाटकी और मौखरियों के राज्य थे। गुप्त साम्राज्य का विवेचन करने से पूर्व हम इन राज्यों का संक्षिप्त परिचय देंगे।

गणराज्य

अर्जुनायन वे भरतपुर और अलवर के आसपास के प्रदेश में राज्य करते थे। ईसा से पूर्व पहली शती में उन्होंने अपने सिकके चलाये जिन पर 'अर्जुनायनानां जय' शब्द खुदे हुए थे। सम्भव है कि शक और कुषाण जातियों की पराजय में इन्होंने कुछ भाग लिया हो।

मालव जब सिकन्दर का आक्रमण हुआ तो वे पंजाब में राज्य करते थे। जब यूनानियों ने पंजाब पर अधिकार कर लिया तो वे राजस्थान में जाकर बस गए। उनकी राजधानी जयपुर जिले में मालवजगर या कर्कटनगर थी। मालवों ने सबसे पहले ५८ ई० पूर्व के

विक्रम संवत् का प्रचलन प्रारम्भ किया। जयपुर से होती हुई मालव जाति दक्षिण-पूर्वी राजस्थान में पहुँची। यही पुराने कोटा राज्य के नान्दसा नाम के स्थान में इनके अभिलेख मिले हैं, जिनसे प्रतीत होता है कि मालव संवत् २८२ अर्थात् २२६ ई० में इन्हें कोई महान् विजय प्राप्त हुई थी। मालवों के सिक्कों पर 'मालवाना जय' शब्द खुदे हैं, जिससे प्रतीत होता है कि मालवों ने भी कोई महान् विजय प्राप्त की थी। अस्तेकर का अनुमान है कि यौत्रेयो ने कुषाण जाति को और मालवों ने शक जाति को पराजित करने में प्रमुख भाग लिया था। दक्षिण-पूर्व राजस्थान के मौखरि भी सम्भवतः मालवों के अधीन थे। मालव गणराज्य के शासक समुद्र-गुप्त के राज्यकाल तक स्वतन्त्र रूप से शासन करते रहे। समुद्रगुप्त ने इन्हें अपना आधिपत्य स्वीकार करने के लिए विवश किया।

यौधेय वे मुख्य रूप से पूर्वी पंजाब और उत्तरी राजस्थान में रहते थे। यूनानी राज्य के पतन के पश्चात् उनकी शक्ति बढ़ गई, परन्तु शक राजा रुद्रदामा ने उन्हें एक बार पराजित किया। उनके सिक्के रोहतक, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, देहरादून आदि अनेक जिलों से प्राप्त हुए हैं। अस्तेकर का अनुमान है कि यौधेयक सघ यौधेय अर्जुनायन और कुणिन्द तीन गणराज्यों से बना था जिनकी अनेक मुद्राएँ मिली हैं। उन्होंने 'यौधेयाना जयमन्त्रवराणाम्', 'यौत्रेयगणस्य जय' आदि अभिलेखा से युक्त अनेक मुद्राएँ निकाली थी। कार्तिकेय उनके इष्टदेव थे। उनके सिक्कों पर 'भगवत स्वामिनो ब्रह्मदेवस्य कुमारस्य यौधेयानाम्' शब्द भी मिलते हैं। इन सिक्कों के अभिलेख से यह निष्कर्ष निकलता है कि कुषाणों के विरुद्ध सर्वत्र प्रारम्भ करने से पूर्व यौधेय अपने युद्ध के देवता कार्तिकेय की अपना राज्य अर्पित कर देने थे। कुषाणों के विरुद्ध सफलता प्राप्त करने पर ही अपनी विजय के उपलक्ष्य में उन्होंने अपने सिक्के चलाए होंगे। सम्भवतः दूसरी या तीसरी शताब्दी में यौधेय गणराज्य के निर्वाचन प्रधान का भी महाराज महामेनापति कहा गया है।

शिवि . पहले पंजाब में राज्य करते थे फिर चित्तौड़ के पास जाकर रहने लगे। उनकी राजधानी मध्यमिका थी। उनके सिक्कों पर 'मसमिकाय शिविजनपदस' शब्द खुदे हैं।

कुणिन्द वे यमुना और सतलुज नदी के बीच के प्रदेश में रहते थे। उनके सिक्कों पर शिव की आकृति है और 'भगवत छत्रेश्वर महात्मन' शब्द खुदे हैं। सम्भवतः छत्र उनकी राजधानी का नाम था। ये भी कुषाण साम्राज्य के पतन के पश्चात् शक्तिशाली हो गए।

कुलूत . वे कुल्लू की घाटी में रहते थे। उन्होंने कुणिन्दों को पराजित किया।

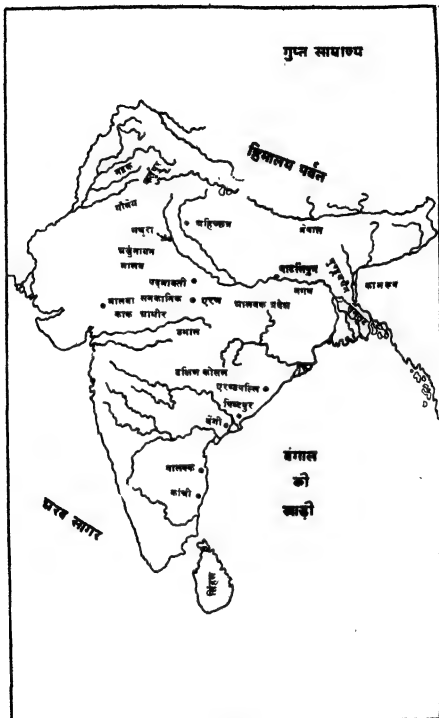
औदुम्बर वे कागडा, गुरुदासपुर और होशियारपुर जिलों में रहते थे। उनके सिक्कों पर 'भगवतो महादेवस्य राजराजस्य' शब्द खुदे हैं।

कुछ अन्य गणराज्यों का हम समुद्रगुप्त के समय की राजनीतिक स्थिति का निर्देश करते समय वर्णन करेंगे।

राजतन्त्र राज्य

नाग राजाओं के राज्य पुराणों में विदिशा, कान्तिपुरी, मधुरा और पद्मावती के नाग राजाओं का उल्लेख है।

नागों की एक शाखा भारशिव कहलाती थी। वे अपने कंधों पर शिव-लिङ्ग का भार वहन करते थे। इस वंश का प्रसिद्ध राजा भवनाग था। उनके सिक्के पद्मावती में पाए गए

हैं। भारशिवो ने दस अश्वमेध यज्ञ किये। महाराज गणपति नामक नाग राजा के सिक्के पद्मावती, विदिशा और मथुरा में मिले हैं। सम्भवतः यह वही गणपति नाग है जिसे समुद्रगुप्त ने हराया था। पुराणों में पद्मावती के नौ नाग राजाओं का उल्लेख है। इतने राजाओं ने कुषाण साम्राज्य की अवन्ति के पश्चात् राज्य किया होगा। समुद्रगुप्त ने एक अन्य नागराजा नागसेन को भी हराया।

अहिच्छत्र यहाँ के राजाओं ने नाम के पीछे मित्र शब्द आता है, जैसे सूर्यमित्र, फाल्गुनीमित्र, अग्निमित्र, बृहस्पतिमित्र आदि। अहिच्छत्र में अच्युत के भी सिक्के मिले हैं। यह अच्युत सम्भवतः वही शासक था जिसे समुद्रगुप्त ने हराया था। यहाँ के राजाओं ने ५० ई० पू० से २५० ई० तक राज्य किया।

धनोद्भा धनदेव और विशाखदेव नाम के यहाँ के दो राजाओं के नाम मिले हैं। धनदेव पुष्यमित्र शुग की छोटी पीढ़ी में था। कुषाणों का भी सम्भवतः कुछ समय के लिए यहाँ शासन रहा। उनकी अवन्ति के पश्चात् सत्यमित्र, आयुमित्र और सचमित्र आदि राजा हुए।

कौशाम्बी गुप्तों से पूर्व कौशाम्बी में सम्भवतः मगध वंश का राज्य था। सिक्कों से इस वंश के अनेक शासकों के नाम ज्ञात होते हैं। सम्भवतः कुषाण साम्राज्य से स्वतन्त्र होने वाले राज्यों में कौशाम्बी का राजा भीमसेन सबसे पहला था। उनमें १३० ई० के लगभग ही कौशाम्बी के प्रदेश में अपना स्वतन्त्र राज्य स्थापित कर लिया।

वाकाटक वाकाटक वंश की स्थापना विन्ध्यशक्ति ने की। उनके पुत्र प्रवरसेन ने अश्वमेधयात्रा किये और उसने सम्राट् की पदवी प्राप्त की। वाकाटकों का सम्बन्ध भारशिवों के नाग राज्य से था। उनके शक्तिशाली राज्य के अन्तर्गत वर्तमान मध्य-प्रदेश का बहुत-सा भाग था।

राजतन्त्र राज्यों में से पद्मावती के नाग और कौशाम्बी के मगध राजाओं ने कुषाण राज्य को समाप्त करने में प्रमुख भाग लिया। पूर्वी पंजाब और राजस्थान में यही कार्य गजराज्यों ने किया। इनमें प्रमुख कुणिन्द, मालव आदि थे। इनके अभिलेखों और मुद्राओं के अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि इन सभी ने कुषाणों को भारत से निकालने में प्रमुख भाग लिया।

गुप्त साम्राज्य के ऐतिहासिक साधन

अभिलेख—गुप्त सम्राटों की उपलब्धियाँ जानने के सबसे महत्वपूर्ण साधन उनके अभिलेख हैं। पहले तीन राजाओं के नाम तो हमें उन बनावलियों से मिलते हैं जो उनके अभिलेखों के प्रारम्भ में हैं। गुप्त अभिलेखों में ही यह लिखा है कि समुद्रगुप्त लिच्छवियों का धेवता था। इससे गुप्त राजाओं और लिच्छवियों के वैवाहिक सम्बन्ध का महत्त्व प्रकट होता है। समुद्रगुप्त के राज्यकाल के पचास तथा नवें वर्ष के दो ताम्रपत्र अभिलेख क्रम से नालन्दा व गया में मिले हैं जिनसे भी गुप्त राजाओं के सबत् पर कुछ प्रकाश पड़ता है। समुद्रगुप्त के दो अभिलेख पत्थर पर खुदे हैं। इनमें पहला प्रयाग में अशोक के एक स्तम्भ पर उत्कीर्ण है जिससे समुद्रगुप्त की उपलब्धियों पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है और दूसरा एरण में मिला है। पहले अभिलेख से ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि सम्भवतः चन्द्रगुप्त प्रथम ने समुद्रगुप्त के लिए राज-सिंहासन छोड़ दिया हो।

रामगुप्त के समय की दो जैन मूर्तियों की पीठिकाओं पर जो अभिलेख मिले हैं उनमें उसकी

ऐतिहासिकता प्रमाणित करने में बहुत सहायता मिली है। चन्द्रगुप्त द्वितीय के राज्यकाल के छ अभिलेख मथुरा, उदयगिरि, गढ़वा, साँची और मथुरा में मिले हैं। उनसे उसके राज्य विस्तार और शक्ति के विरुद्ध युद्ध का पता लगता है। मेहरोली की लोहे की कीली पर उत्कीर्ण अभिलेख से चन्द्रगुप्त द्वितीय के उत्तर-पश्चिम में बाहलीक (बैक्ट्रिया) तक और पूर्व में बंगाल तक के सैनिक अभियानों का पता लगता है।

कुमारगुप्त के राज्यकाल के १३ अभिलेख बिलसद, गढ़वा, उदयगिरि, धनैदह, मथुरा, तुमैन, कर्मदाण्डा, कुनैकुरी, दामोदरपुर, बेधाम और मनकुँवर में मिले हैं। इनमें से तीन अभिलेख पत्थर पर, पाँच ताम्रपत्रों पर, एक गुफा में, एक बौद्ध मूर्ति पर, एक हिन्दू देवता की मूर्ति पर, एक जैन मूर्ति पर और एक स्तम्भ पर उत्कीर्ण हैं। ये अभिलेख कुमारगुप्त के राज्यकाल की घटनाओं पर विशेष प्रकाश नहीं डालते किन्तु उनसे यह अनुमान होता है कि उनसे अपने पिता से मिले विस्तृत साम्राज्य को पूर्ववत् सुरक्षित रखा।

स्कन्दगुप्त के भितरी स्तम्भ अभिलेख से ज्ञात होता है कि कुमारगुप्त प्रथम के राज्यकाल के अन्तिम दिनों में पुष्यमित्रों और हूणों ने उसके राज्य पर आक्रमण करके बड़े सकट की अवस्था उत्पन्न कर दी थी। उसके जूनागढ़ अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कन्दगुप्त को अपने शत्रुओं के विरुद्ध युद्ध करना पड़ा और उन शत्रुओं में म्लेच्छ भी थे। सम्भवतः म्लेच्छों से अभिप्राय हूणों से है। उसके राज्यकाल के एक अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कन्दगुप्त के राज्यपाल पर्णदत्त और उसके पुत्र चक्रपालित ने गिरतार की पहाड़ी पर सुदर्शन झील के बाँध की मरम्मत कराई थी। मन्दसौर के एक अभिलेख से पता चलता है कि उस समय (४७२ ई०) इस प्रदेश का अधिपति कुमारगुप्त था।

पुरुगुप्त की एक मुहर से ज्ञात होता है कि वह कुमारगुप्त प्रथम और महादेवी अनन्तदेवी का पुत्र था। उसमें स्कन्दगुप्त का उल्लेख नहीं है। सम्भव है पुरुगुप्त ने सिंहासन के लिए स्कन्दगुप्त से युद्ध किया हो और स्कन्दगुप्त ने उसे पराजित कर दिया हो। कुमारगुप्त द्वितीय का एक सक्षिप्त अभिलेख वाराणसी में मिला है। बुधगुप्त के छ अभिलेख मिले हैं। उनसे स्पष्ट है कि उसका राज्य बहुत विस्तृत था।

काठियावाड़ में मैनक राजाओं ने ५०० ई० से ७७० ई० तक राज्य किया। उनके अभिलेखों से पता चलता है कि वहाँ के शासक भटार्क और धरसेन गुप्त सम्राटों को अपना अधिपति मानते थे किन्तु धरसेन क छोटे भाई द्रोणसिंह ने अपने को स्वतन्त्र शासक घोषित किया। इससे स्पष्ट है कि इस समय गुप्त साम्राज्य के कुछ राज्यपाल स्वतन्त्र होने लगे थे।

बुधगुप्त के राज्यकाल के सारनाथ अभिलेख से ज्ञात होता है कि उत्तरी बंगाल में उसका राज्यपाल ब्रह्मदत्त था। एक दूसरे अभिलेख से ज्ञात होता है कि यमुना और नर्मदा के बीच के प्रदेश का राज्यपाल सुरश्मिचन्द्र था।

वैज्यगुप्त का ५०६ ई० का एक अभिलेख और भानुगुप्त का ५१० ई० का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। पहला पूर्वी बंगाल में और दूसरा मालवा में है। इससे यह सम्भावना हो सकती है कि इन गुप्त राजकुमारों ने साम्राज्य का बँटवारा कर लिया हो। भानुगुप्त के अभिलेख से यह भी ज्ञात होता है कि उसका एक सामन्त गोपराज एरण के पास एक युद्ध में हूणों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया। उससे यह भी विदित होता है कि उस समय सती की प्रथा थी क्योंकि गोपराज की पत्नी सती हुई थी। एरण में ही प्राप्त दो अभिलेखों से

ज्ञात होता है कि वहाँ का शासक मातृविष्णु बुघगुप्त को अपना अधिपति मानता था और उसके छोटे भाई धन्यविष्णु ने तोरमाण का आधिपत्य स्वीकार कर लिया था। तोरमाण के राज्यकाल के दो अभिलेख मिले हैं। एक एरण में और दूसरा म्वालयिर में। तीसरा अभिलेख पंजाब में कुरा में मिला है। उनसे हूणों की सफलताओं पर प्रकाश पड़ता है।

यशोधर्मा के मन्दसौर अभिलेख से ज्ञात होता है कि मिहिरकुल ने भी उसका आधिपत्य स्वीकार किया था। इसका यह अर्थ है कि यशोधर्मा ने मिहिरकुल को पराजित किया था। ५४३ ई० के शमोदरपुर ताम्रपत्र अभिलेख में ज्ञात होता है कि उस समय तक उत्तरी बंगाल के शासक गुप्त सम्राटों को अपना अधिपति मानते थे।

गुप्तकाल के अभिलेखों को हम दो भागों में बाँट सकते हैं—एक निजी अभिलेख जो व्यक्ति विशेष ने किसी सम्राट् के राज्यकाल में उत्कीर्ण कराए जैसे कि रामगुप्त के राज्यकाल की जैन मूर्तियों पर उत्कीर्ण अभिलेख और दूसरे वे जो सम्राटों के आदेशों से उत्कीर्ण किए गए। व्यक्तियों के निजी अभिलेखों से भी गुप्तकाल की घटनाओं पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है किन्तु उनके उत्कीर्ण कराने में उसकी सावधानी नहीं बरती जाती थी जितनी कि सम्राटों द्वारा उत्कीर्ण अभिलेखों में—जैसे कि मनकुवर में प्राप्त बौद्ध मूर्ति पर जो अभिलेख उत्कीर्ण है उसमें कुमारगुप्त को 'महाराजाधिराज' न लिखकर केवल 'महाराज' लिखा है।

सम्राटों द्वारा उत्कीर्ण अभिलेखों को भी हम दो भागों में बाँट सकते हैं—प्रशस्तियाँ और साम्राज्यमाला। इनके प्राप्ति स्थानों से हम उन सम्राटों के राज्य की सीमाओं का निर्धारण करने में सहायता मिलती है। उनके प्रारम्भ में जो राजाओं की वंशावलि दी गई है उनसे सम्राटों का क्रम निर्धारण करने में सहायता मिली है। प्रशस्तियों में तीन प्रसिद्ध हैं। समुद्रगुप्त का प्रयाग अभिलेख, चन्द्रगुप्त द्वितीय का मेहरोली अभिलेख और स्कन्दगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख। इनमें इन सम्राटों की दिग्विजयों का जो वर्णन है उसमें हमें अत्युक्ति दिखलाई नहीं देती।

सिक्के—गुप्त सम्राटों की उपलब्धियाँ जानने का दूसरा प्रमुख साधन उनके सिक्के हैं। चन्द्रगुप्त प्रथम के कुछ सिक्के ऐसे हैं जिन पर सीधी ओर उसका और उसकी रानी कुमारदेवी का नाम अंकित है और दूसरी ओर 'लिच्छविय' शब्द खुदे हैं। इससे यह स्पष्ट है कि चन्द्रगुप्त और लिच्छवियों के इस वैवाहिक सम्बन्ध का राजनीतिक अत्यधिक महत्व था। 'काच' नाम के गुप्त सम्राट् का सिक्का मिला है। उसे अधिकतर इतिहासकार समुद्रगुप्त का ही दूसरा नाम मानते हैं। कौटवश के जिन राजाओं को समुद्रगुप्त ने हराया था उनके सिक्के पूर्वी पंजाब और दिल्ली में मिले हैं। इससे समुद्रगुप्त के विजयक्षेत्र का पता चलता है। समुद्रगुप्त के अनेक प्रकार के सोने के सिक्कों से उसकी अपार शक्ति, साम्राज्य के वैभव और उसके व्यक्तिगत गुणों का अनुमान होता है। उसके सिक्के कलात्मक हैं इससे उसके राज्यकाल में कला की उन्नति का भी आभास मिलता है।

रामगुप्त के जो तबड़े के सिक्के एरण और बिदिशा में मिले हैं उनसे उसके राज्य की स्थिति का पता लगता है। चन्द्रगुप्त द्वितीय के चाँदी के सिक्कों से उसके शक्ति की पराजित करने की तिथि का अनुमान लगाया गया है। उसके सोने के सिक्कों से उसके साम्राज्य के वैभव और शक्ति का अनुमान लगाया जा सकता है। सम्भवतः जिन सिक्कों में उसे सिंह को मारते हुए दिखाया गया है उनमें उसकी गुजरात विजय की ओर संकेत है।

कुमारगुप्त प्रथम के अनेक सिक्के पश्चिमी भारत में मिले हैं। उनसे ज्ञात होता है कि यह प्रदेश उसके राज्य में सम्मिलित था और उसने अश्वमेध यज्ञ किया।

गुप्त सम्राटों के सिक्कों से उनके राज्यकाल की प्रमुख घटनाओं पर भी प्रकाश पड़ता है जैसे कि कुमारगुप्त प्रथम के सिक्कों से हमें ज्ञात होता है कि उसने अश्वमेध यज्ञ किया था। इसी प्रकार चन्द्रगुप्त-कुमारदेवी सिक्कों से हमें गुप्तवंश और लिच्छवियों के वैवाहिक सम्बन्ध का पता चलता है। समुद्रगुप्त के सिक्कों से हमें ज्ञात होता है कि उसने महत्वपूर्ण सैनिक सफलताएँ प्राप्त की थीं। सिक्कों की बनावट व शैली से हमें बहुधा उस काल की राजनीतिक और आर्थिक स्थिति का भी पता लगता है। उदाहरणस्वरूप कुमारगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारियों के सिक्कों से साम्राज्य की आर्थिक दशा हीन होने का पता लगता है। चन्द्रगुप्त द्वितीय तक होने वाले सम्राटों के सोने के सिक्कों में अधिक में अधिक १५% छोट है। नरसिंहगुप्त और कुमारगुप्त के राज्यकाल तक छोट की मात्रा ४६% हो गई और विष्णु गुप्त के समय में यह मात्रा बढ़कर ५७% हो गई।

सिक्कों के प्राप्ति स्थानों से किसी राजा के राज्य की सीमा निर्धारित करने में सहायता मिलती है। सिक्के यदि कहीं थोड़ी मात्रा में मिले होते बाहर से लाए हुए हो सकते हैं किन्तु उन्हीं स्थानों पर बार-बार बड़ी मात्रा में सिक्के मिलने से यह निष्कर्ष निकालना कि यह स्थान अमुक सम्राट के राज्य के अन्तर्गत था, अनुचित न होगा। यदि एक क्षेत्र में प्रारम्भिक गुप्त राजाओं के सिक्के बड़ी मात्रा में मिले हों तो उस क्षेत्र को गुप्त राजाओं का मूल स्थान मानना उचित समझा जाएगा। चन्द्रगुप्त-कुमारदेवी सिक्के अधिकतर पूर्वी उत्तर प्रदेश में मिले हैं। श्रीराम गोयल का यह निष्कर्ष इसी तथ्य पर आधारित है कि गुप्त राजाओं का मूलस्थान पूर्वी उत्तर प्रदेश था।

साहित्य

भारतीय साहित्य

प्राचीन भारत का इतिहास लिखने वाले प्रारम्भिक विद्वानों का गुप्त सम्राटों की उपलब्धियों का वर्णन करने वाला कोई साहित्यिक ग्रन्थ नहीं मिला। उन्हें अभिलेखों और सिक्कों के आधार पर ही इस वंश का इतिहास लिखना पड़ा। केवल आर्य-मंजुश्री-मूल-कल्प नामक पुस्तक में जो लगभग ७०० ई० में लिखी गई, गुप्त वंश के राजाओं का क्रमबद्ध इतिहास मिलता है। पुराणों में उनकी उपलब्धियों का वर्णन नहीं मिलता क्योंकि राजाओं की वंशावलि या लिखने की परम्परा गुप्तकाल में समाप्त हो गई थी। राजाओं के चरित लिखने की परम्परा हर्ष के राज्यकाल में बाणभट्ट ने प्रारम्भ की। इसलिए किसी लेखक ने इन सम्राटों की सफलताओं का वर्णन 'चरित' लिखकर भी नहीं किया।

पुराणों से गुप्त राजाओं के मूल स्थान पर कुछ प्रकाश पड़ता है। विशाखदत्त के 'देवीचन्द्र-गुप्त', बाण के 'हर्षचरित' और राजशेखर की 'काव्य मीमांसा' से रामगुप्त की समस्या पर कुछ प्रकाश पड़ता है। कालिदास के रघुवंश में जिसकी रचना सम्भवतः चौथी शताब्दी ईसवी के चौथे चरण में हुई सम्भवतः समुद्रगुप्त की दिग्विजय की झलक मिलती है। सोमदेव के 'कथा सरित्सागर' और क्षेमेन्द्र की 'बृहत्कथा-मञ्जरी' में भी राजा विक्रमादित्य की कुछ परम्पराओं का उल्लेख है किन्तु यह कहना कठिन है कि उनमें कितने ऐतिहासिक तथ्य हैं और

कितनी कवि की कल्पना। ये दोनों ग्रन्थ ईसा की ग्यारहवीं शती में कश्मीर में लिखे गए थे।

आठवीं शताब्दी के एक जैन ग्रन्थ 'कुबलय मासा' से तोरमाण की सफलताओं पर कुछ प्रकाश पड़ा है। कल्हण की 'राजतरंगिणी' में भी जिसकी रचना कश्मीर में बारहवीं शती ईसवी के मध्य में हुई थी, तोरमाण और मिहिरकुल का उल्लेख है।

इन साहित्यिक साधनों का उपयोग करने में सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि इनके लेखकों की इतिहास की संकल्पना वर्तमान इतिहासकारों की संकल्पना से सर्वथा भिन्न थी। वर्तमान इतिहासकार यह भूल जाते हैं कि 'देवीचन्द्र गुप्त' लिखते समय विशाखदत्त का उद्देश्य रामगुप्त और चन्द्रगुप्त द्वितीय के समय की घटनाओं का ज्यों का त्यों वर्णन करना नहीं था। सम्भवतः वह उससे जनता को राष्ट्र रक्षा के प्रति जागरूक करना चाहता था। इसी प्रकार 'आर्य-मजुश्री-मूलकल्प' के लेखक का उद्देश्य बौद्ध दर्शन के दृष्टिकोण से गुप्त राजवंश का तथा बौद्ध-धर्म का इतिहास लिखना और अच्छे तथा दुष्ट राजाओं के भाग्य के उतार-चढ़ाव चित्रित करना था। यदि हम इस ग्रन्थ में गुप्तकाल की यथार्थ घटनाओं को जानना चाहते हैं तो हमें पहले लेखक के दृष्टिकोण को भली-भाँति समझना होगा।

अब राजनीतिक इतिहास का अर्थ केवल घटनाओं का उल्लेख मात्र नहीं समझा जाता। उसमें महापुरुषों की जीवनी मात्र नहीं होती। मुख्य रूप से उसे सामाजिक जीवन के अध्ययन का राजनीतिक पक्ष कहना उचित होगा। इतिहास का मुख्य विषय समाज का अध्ययन है न कि व्यक्ति विशेष का। सामाजिक और राजनीतिक दोनों पक्षों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। यदि हम गुप्तकाल का इतिहास लिखते समय इस दृष्टिकोण को अपनाएँ तो उस काल की घटनाओं पर जो भी ग्रन्थ प्रकाश डाले उन सबका अपना-अपना महत्त्व समझ सकते हैं।

चीनी यात्रियों के वृत्तान्त

फाहियान—यह चीनी यात्री चन्द्रगुप्त के राज्य में छ वर्ष तक रहा। उसने अपने वर्णन में राजनीतिक घटनाओं के विषय में कुछ नहीं लिखा। उसमें चन्द्रगुप्त द्वितीय का नाम भी नहीं है किन्तु उसने वर्णन से चन्द्रगुप्त द्वितीय के समय की सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक दशा पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। उसके वृत्तान्त से मध्यदेश (उत्तर प्रदेश) के निवासियों के जीवन तथा तत्कालीन दण्ड-व्यवस्था का भी कुछ आभास हमें मिलता है किन्तु उसका वर्णन बौद्ध दृष्टिकोण से लिखा गया है अतः जहाँ-तहाँ उसमें कुछ भूल अवश्य रह गई है।

सुश्रुत—यह चीनी राजदूत ५२० ई० के लगभग भारत आया था। उसने लिखा है कि उसके भारत पहुँचने से दो पीढ़ी पूर्व हूणों ने गन्धार प्रदेश पर अधिकार कर लिया था। सम्भवतः इन्हीं हूणों को स्कन्दगुप्त ने अपने राज्यकाल के प्रारम्भ में पराजित किया। उसने अपने वर्णन में गन्धार के हूण राजा की शक्ति और प्रभाव का यथार्थ चित्र प्रस्तुत किया है।

सुवान क्वांग—यह हूणों के राज्यकाल में भारत आया था। वह ६३० ई० से ६४४ ई० तक भारत में रहा। उसने मिहिरकुल का विस्तृत वर्णन दिया है जिससे विदित होता है कि

मिहिरकुल ने अनेक बौद्ध भिक्षुओं को मरवाया था। उसने यह भी लिखा है कि बालादित्य ने मिहिरकुल को पराजित किया। बालादित्य मिहिरकुल को मारना चाहता था किन्तु अपनी माता के कहने से उसे छोड़ दिया। इसके बाद किस प्रकार मिहिरकुल ने कश्मीर पर अधिकार किया इसका भी वर्णन युवान-च्चांग ने किया है। उसने लिखा है कि मिहिरकुल ने समस्त भारत पर अधिकार कर लिया तथा नरसिंहगुप्तबालादित्य को हराकर उसे भी कर देने के लिए विवश किया था।

इत्तिग—यह चीनी यात्री ६७१ ई० से ६९५ ई० के बीच भारत में रहा था। उसने लिखा है कि श्रीगुप्त ने नालन्दा से पूर्व की ओर ४० योजन अर्थात् २४० मील की दूरी पर चीनी भिक्षुओं के लिए एक सघाराम बनवाया था। इससे श्रीगुप्त के राज्य के विस्तार का अनुमान लगाया गया है। उसने यह भी लिखा है कि श्रीगुप्त इत्तिग से ५०० वर्ष पूर्व राज्य करता था। इससे श्रीगुप्त के राज्यकाल का अनुमान लगाया गया है।

इस प्रकार उपर्युक्त चीनी यात्रियों के वर्णन से भी गुप्तकाल की घटनाओं पर कुछ प्रकाश पड़ता है। परन्तु उनके वर्णनों में सभी बातें ठीक नहीं हैं क्योंकि वे भारतीय रीति-रिवाजों से पूर्णतया अनभिज्ञ थे और बहुधा सुनी हुई बातों के आधार पर अपना वर्णन लिख देते थे। उनका सम्पर्क विशेषकर भारतीय बौद्धों से होता था। अतः वे जो कहते थे यात्री उसे ठीक समझ लेते थे। वे यह जानने का कष्ट नहीं करते थे कि वास्तविकता क्या है। उनके वर्णनों में इसी कारण अनेक भूलें रह गई हैं जैसे कि फाहियान ने लिखा है कि मध्यप्रदेश में कोई मांस नहीं खाता या इत्तिग ने लिखा है कि महाराज श्रीगुप्त उसके भारत आने से ५०० वर्ष पूर्व राज्य करते थे। अन्य ऐतिहासिक साधनों के आधार पर हम कह सकते हैं कि ये तथ्य ठीक नहीं हैं।

चीनी यात्री इत्तिग ने एक अनुश्रुति के आधार पर लिखा है कि महाराज श्रीगुप्त ने ५०० वर्ष हुए मृगशिक्षावन में चीनी यात्रियों के लिए एक मन्दिर बनवाया था और उसके व्यय के लिए ५०० गाँवों की सम्पत्ति दान दी थी। यह स्थान इत्तिग के अनुसार नालन्दा से पूर्व की ओर गंगा के किनारे लगभग २५० मील की दूरी पर था। इससे धीरेन्द्र चन्द्र गांगुली और रमेगचन्द्र मजूमदार ने अनुमान लगाया है कि श्रीगुप्त का राज्य उत्तर बंगाल की बरेगिरी भूमि (मुर्शिदाबाद या मालदा) में था, किन्तु इस विषय में विद्वानों में बहुत मतभेद है।

सुधाकर चट्टोपाध्याय का मत है कि गुप्त राजाओं का मूल स्थान मगध और गंगा नदी का वह तटवर्ती प्रदेश था जो उत्तर-पश्चिमी बंगाल तक फैला हुआ था। श्रीराम गोयल पुरातत्व सम्न्धों अन्वेषण के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि गुप्त राजाओं का मूल स्थान उत्तर प्रदेश का पूर्वी भाग था। उनका कहना है कि प्रारम्भिक गुप्त राजाओं के अभिलेख और मुद्राएँ अधिकतर पूर्वी उत्तर प्रदेश में ही मिले हैं। गुप्त राजाओं के सिक्कों के १४ सचय पूर्वी उत्तर प्रदेश में मिले हैं जबकि बंगाल और बिहार दोनों में प्रत्येक में केवल दो-दो सचय मिले हैं। बंगाल के सचयों में अधिकतर मधुगुप्त और पिछले अन्य गुप्त राजाओं की मुद्राएँ थीं। बिहार के सचयों में भी अधिकतर चन्द्रगुप्त द्वितीय और कुमारगुप्त प्रथम की मुद्राएँ हैं। केवल एक मुद्रा चन्द्रगुप्त प्रथम की है। सम्भवतः मगध में लिच्छवि राज्य करते थे और पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्रयाग के निकट प्रारम्भिक गुप्त राजा। हमने इस अध्याय के प्रारम्भ में लिखा है कि कुषाण साम्राज्य के छिन्न-भिन्न होने के पश्चात् मगध में मुण्ड शसन करते थे। ऐसा प्रतीत होता है कि तीसरी शती ईसवी के अन्त में लिच्छवियों ने शक मुण्डों को

पराजित करके मगध में अपनी सत्ता स्थापित कर ली थी। चन्द्रगुप्त प्रथम ने उनके साथ वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित करके गुप्त साम्राज्य के उत्कर्ष का श्रीगणेश किया।^१

प्रारम्भिक गुप्त राजा

श्रीगुप्त (लगभग २४०—२८० ई०)

जैन परम्पराओं से हमें ज्ञात होता है कि गुप्त शासकों से पूर्व पाटलिपुत्र में मुकुण्ड राज्य करते थे। इस तथ्य की पुष्टि चीनी वर्णन से भी होती है। पुराणों में अनुमार गुप्त राजाओं से पूर्व मगध में विश्वस्फुजि या विश्वस्फूर्जि नाम का शासक राज्य करता था। सम्भवतः उसका राज्य कन्नौज तक फैला हुआ था।

घटोत्कचगुप्त (२८०—३१६ ई०)

श्रीगुप्त का पुत्र घटोत्कच था जिसे प्रभावती गुप्ता ने गुप्त वंश का आदि राजा लिखा है। घटोत्कच के बाद उसका पुत्र चन्द्रगुप्त प्रथम राजा बना।

चन्द्रगुप्त प्रथम (३१६—३३५ ई०)

अभिलेखों और सिक्कों से पता लगता है कि चन्द्रगुप्त प्रथम का विवाह एक लिच्छवि वंश की राजकुमारी से हुआ। उसके सिक्कों पर एक ओर चन्द्रगुप्त की और दूसरी ओर उसकी पत्नी श्री कुमारदेवी का नाम लिखा है। यह भी बहुत सम्भव है कि इसी विवाह के कारण लिच्छवि राज्य गुप्त राज्य में सम्मिलित हुआ हो। मुद्राओं में दूसरी ओर 'लिच्छवयः' शब्द की उपस्थिति भी यह संकेत करती है कि चन्द्रगुप्त के राज्य में लिच्छवियों को बहुत महत्वपूर्ण और प्रभावशाली स्थान प्राप्त था।

चन्द्रगुप्त का अपने पिता और दादा से अधिक शक्तिशाली होना इससे भी निश्चित है कि गुप्तवंश में सबसे पहले उसने महाराजाधिराज का विषद धारण किया। श्रीगुप्त और घटोत्कच के लिए केवल 'महाराज' शब्द ही प्रयुक्त है। उसके राज्य की ठीक सीमा पूर्णतया निश्चित नहीं है। किन्तु समुद्रगुप्त के प्रयाग अभिलेख और पुराणों के आधार पर अनुमान किया गया है कि बिहार के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश और बंगाल के भी कुछ भाग उसके राज्य में सम्मिलित थे।

चन्द्रगुप्त के समय की दो घटनाएँ विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं—गुप्त सवत् का प्रवर्तन और समुद्रगुप्त की अपने उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्ति। अलबेकनी ने लिखा है कि गुप्त सवत् और शक संवत् में २४१ वर्ष का अन्तर है। इस हिसाब से गुप्त सवत् (७८ + २४१) ३१९ ई० में प्रारम्भ हुआ होगा। यह तिथि चन्द्रगुप्त प्रथम के राज्यकाल में पड़ती है। अनेक अभिलेखों और घटनाओं के आधार पर विद्वानों ने गुप्त सवत् की यही तिथि निश्चित की है। गुप्त राजाओं के अतिरिक्त उनके अधीन राजाओं ने भी गुप्त सवत् का प्रयोग किया। बलभी सवत् भी वास्तव में गुप्त संवत् ही है। चन्द्रगुप्त के जीवन की दूसरी प्रसिद्ध घटना का उल्लेख

१. विशेष विवरण के लिए देखिय :-

Goyal, S. R. — *A History of the Imperial Guptas*, Chapter II, Allahabad. 1967

प्रयाग अभिलेख में है। प्रतीत होता है कि राजा के सभी सभासद राज्य के उत्तराधिकारी के विषय में बहुत चिन्तित थे। जब उन्हें ज्ञात हुआ कि राजा ने समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया तो उन्होंने सुख की सांस ली। किन्तु समुद्रगुप्त सम्भवतः चन्द्रगुप्त का सबसे बड़ा पुत्र न था। दूसरे राजकुमारों को भी यह आशा थी कि उन्हें उत्तराधिकारी नियुक्त किया जायगा। इसलिए समुद्रगुप्त की नियुक्ति से उन्हें खेद हुआ। यह भी सम्भव है कि चन्द्रगुप्त ने स्वयं समुद्रगुप्त को गद्दी पर बिठाकर राज्य का त्याग किया हो।

समुद्रगुप्त (लगभग ३३५—३७५ ई०)

मथुरा स्तम्भ अभिलेख में ३७५ ई० चन्द्रगुप्त द्वितीय का प्रथम वर्ष लिखा है, इसलिए वह समुद्रगुप्त के राज्यकाल की अन्तिम तिथि हो सकती है। उसके सिंहासन पर बैठने की तिथि अनिश्चित है। समुद्रगुप्त के राज्यकाल की बटनाओं को जानने का प्रमुख साधन प्रयाग अभिलेख है जो समुद्रगुप्त के प्रसिद्ध मन्त्री हरिवेण की रचना है।

हम ऊपर बतला ही चुके हैं कि किस प्रकार पिता ने उसे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। कुछ भाइयों ने शायद विद्रोह भी किया हो, किन्तु समुद्रगुप्त ने उन्हें हरा दिया। समुद्रगुप्त के सामने बड़ी कठिन स्थिति थी। चारों ओर अनेक ऐसे राजा और राज्य थे जिन की प्रबलतम इच्छा यही थी कि समस्त उत्तरी भारत उन्हीं की सत्ता स्वीकार करे। पश्चिम में कुषाण और शक अभी विद्यमान थे। ईरानियों ने भी भारत पर आक्रमण करने शुरू कर दिए थे। ऐसी स्थिति में समुद्रगुप्त के लिए एक ही नीति सम्भव हो सकती थी और हुई। वह नीति यह थी कि अपनी शक्ति को बढ़ाकर वह अपने पड़ोसी राजाओं को हराये और इस प्रकार अपने राज्य को निरापद करे।

आर्यावर्त की प्रथम विजय

समुद्रगुप्त ने इसी विचार से सबसे पहले आर्यावर्त के अनेक रडोसो राज्यों पर आक्रमण किया। उसने अश्व्युत, नागसेन, गणपति आदि आर्यावर्त के नौ राजाओं को जड़ से उखाड़ फेंका। सिक्को से पता चलता है कि अश्व्युत अहिच्छत्र (बरेली के पास रामनगर जिले में) का राजा था। पुराणों से पता चलता है कि नागसेन पद्मावती (ग्वालियर राज्य में नरवर) का और गणपति सम्भवतः मथुरा का स्वामी और नागसेन का मुखिया था। मल्ल की एक मुहर उत्तर प्रदेश के बुलन्दशहर जिले में मिली है। चन्द्रवर्मा सम्भवतः बगाल में बाकुरा जिले में राज्य करता था। उसका अभिलेख इस जिले में सुसुनिधा नामक स्थान पर मिला है। मोघ चार राजा रुद्रदेव, नागदेव, नन्दि और बलवर्मा थे। उनके राज्य कहीं थे यह निश्चय नहीं है। उसने पुष्पपुर के कोटवर्षीय राजा को भी हराया। इस प्रकार समुद्रगुप्त का राज्य प्रयाग और साकेत से परे मथुरा और ग्वालियर तक फैल गया।

आटविक राज्यों की विजय

समुद्रगुप्त ने कुछ जंगली राजाओं को जीता। इसमें उत्तर प्रदेश के साजोपुर जिले का आलवक प्रदेश और बंगाल से सम्बन्धित जंगली राज्य थे या जबलपुर के समीप का प्रदेश था। एरण अभिलेख से इन प्रदेशों की संभावना दोख पड़ती है। उन्होंने समुद्रगुप्त का आधिपत्य स्वीकार किया और अपने सम््राट् की सेवा करने का वचन दिया। अस्ती के परिभाषक

राजा के एक अभिलेख से पता लगता है कि ऐसे आठविक राज्यों की सख्या उस समय अठारह थी ।

दक्षिणापथ की विजय

इसके पश्चात् समुद्रगुप्त ने दक्षिण के सब राजाओं के विरुद्ध अभियान किया। इन राजाओं को हराकर उसने इनके राज्यों को अपने साम्राज्य में नहीं मिलाया, क्योंकि वह जानता था कि यातायात के प्रतिकूल साधनों के कारण इतने दूर के राज्यों पर स्वयं शासन करना सरल नहीं है। इसलिए उनके साथ एक दूसरी नीति का अनुसरण करके उसने अपनी कूट-नीतिज्ञता का परिचय दिया। उसने इन राजाओं के साथ ग्रहण, मोक्ष और अनुग्रह की नीति अपनाई। पहले उसने उन्हें हराकर बन्दी बना लिया, फिर उन्हें छोड़ दिया और अनुग्रह करके उनका राज्य उन्हें लौटा दिया। इस नीति से उसने इन राजाओं को अपना आधिपत्य स्वीकार करने के लिए विवश किया और उनके राज्यों के शासन का भार अपने कंधों पर न लिया। इस प्रकार यह नीति कौटिल्य की राज्य हृदयने की नीति की अपेक्षा समुद्रगुप्त की दूरदर्शिता को प्रकट करती है।

हरिवंश ने निम्नलिखित बारह राजाओं के नाम दिये हैं जिनके साथ समुद्रगुप्त ने उपर्युक्त नीति का अनुसरण किया।

१ कोसल का राजा महेंद्र कोसल से अभिप्राय दक्षिण कोसल है। इसमें वर्तमान रायपुर और सम्बलपुर जिले और गजम जिले के कुछ भाग सम्मिलित थे। २ महाकान्तार का राजा व्याघ्रराज महाकान्तार से मध्य प्रदेश के जगली प्रदेश से मतलब है। ३ कौराल का राजा मण्डराज कौराल से अभिप्राय सम्भवतः दक्षिण भारत में कोराड नामक स्थान है। ४ पिष्टपुर का महेंद्रगिरि गोदावरी जिले में पिठापुरम् पिष्टपुर का आधुनिक नाम है। ५ कोट्टूर का स्वामिबल कोट्टूर सम्भवतः गजम जिले में महेंद्रगिरि के निकट कोटूर है। ६ एरंडपल्ल का बभन। एरंडपल्ल के विद्वानों ने तीन सम्भव नाम बतलाये हैं—(क) गजम जिले में बिकाकोल के निकट एरंडपल्लि, (ख) विजयापट्टम् जिले में येण्डिपल्लि या (ग) ऐलोर तालुके में एण्डिपल्लि। ७ कांची का विष्णुगोप कांची का आधुनिक नाम काजीवरम् है। सम्भवतः विष्णुगोप ने अवमुक्त, वेगी और पलक्क के राजाओं के साथ मिलकर समुद्रगुप्त के विरुद्ध गुट बना रखा था। ८ अवमुक्त का नीलराज। नीलपल्लि नामक बन्दरगाह गोदावरी जिले में है। ९ वेंगी का हस्तिवर्मा वह सम्भवतः शालकायन वंश का था। १०. पलक्क का उपसेन पलक्कड नैलोर जिले में है। ११ देवराष्ट्र का कुबेर देवराष्ट्र विजयापट्टम् जिले में था। १२. कुस्थलपुर का वनजयः कुस्थलपुर या तो कुशस्थली नदी पर स्थित था या उत्तरी अकॉटि जिले में कुटलूर था।

प्रत्यन्त देशों से सम्बन्ध

उसके प्रचण्ड शासन का प्रभाव प्रत्यन्त नृपतियों और गणराज्यों ने भी अनुभव किया। वे समुद्रगुप्त को सन्तुष्ट करके उससे मित्रता करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उसके लगाए सब कर देने (सर्वकर-दान), उसकी आज्ञापालन करने (आज्ञाकरण) और प्रणाम करने के लिए स्वयं सम्राट् की सभा में उपस्थित होने (प्रणामागमन) का वचन दिया।

पाँच प्रत्यन्त राज्य, जिन्होंने समुद्रगुप्त का आधिपत्य स्वीकार किया, निम्नलिखित थे—

१. सप्ततट . (पूर्वी बंगाल का समुद्र-तट के निकट का भाग)। २. उडका . (सम्भवतः

आसाम में नवगाँव जिला) । ३. कामरूप (दक्षिणी आसाम में गौहाटी जिला) यहाँ के उपरिक्त राजाओं ने गुप्त राजाओं का आधिपत्य स्वीकार किया । ४. नेपाल : आधुनिक नेपाल राज्य । ५. कर्तुपुर : (आलन्धर जिले में कर्तारपुर और उत्तर प्रदेश में कुमायू, गढ़वाल और सहैलखण्ड के जिले) ।

नौ प्रत्यन्त गणराज्य, जिन्होंने समुद्रगुप्त का आधिपत्य स्वीकार किया, निम्नलिखित थे—

१. मालव : इस समय सम्भवतः राजस्थान में थे । २. क्षत्रपुत्राया : मयूरा के पास इनके सिक्के मिले हैं । ये अलवर राज्य और जयपुर राज्य के पूर्वी भाग में रहते थे । ३. यौधेय : पूर्वी पंजाब और उत्तर प्रदेश में रहते थे । ४. मद्रक : शाकल (त्यालकोट) के आसपास के रावी और चिनाब नदियों के मध्य में प्रदेश में रहते थे । ५. आभीर : आभीरों का मुख्य केन्द्र पश्चिमी राजपूताने में था । पेरिप्लस के लेखक ने इसे अबिरिया (Abiria) लिखा है । आभीरों के लेख इस प्रदेश के अतिरिक्त महाराष्ट्र में भी मिले हैं । उनका दूसरा केन्द्र भिलसा और झाँसी के बीच था । इस प्रदेश को अहीरवाड़ा कहते थे । समुद्रगुप्त ने सम्भवतः इसी दूसरे केन्द्र पर अधिकार किया । ६. प्राबुर्न : इनकी स्थिति अनिश्चित है, किन्तु कुछ विद्वान् इन्हे मध्यप्रदेश में नरसिंहपुर या नरसिंहगढ़ के पास मानते हैं । ७. सनकानिक : सम्भवतः ये भिलसा के पास रहते थे । भिलसा से एक सनकानिक महाराज का अभिलेख मिला है । ८. काक : ये शायद साँची के पास रहते थे । साँची के विहार का नाम 'काकनाद-बौट' था । ९. खरपरिक : भडारकर की मान्यता है कि ये मध्यप्रदेश के दमोह जिले में रहते थे । किन्तु वास्तविक स्थिति अनिश्चित है ।

साम्राज्य-विस्तार की नीति

उपर्युक्त विजयों के वर्णन से यह स्पष्ट है कि समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के राजाओं को समूल नष्ट करके उनके राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया । दक्षिणापथ के राजाओं को पहले बन्दी करके आधिपत्य स्वीकार करने पर उनका राज्य लौटा दिया । आटविक राज्यों को अपनी सेवा करने के लिए विवश कर दिया और प्रत्यन्त राज्यों और गणराज्यों शासकों ने सम्राट् को कर देने, आज्ञा-पालन करने और स्वयं राजदरबार में उपस्थित होने का वचन दिया । उसने सब राज्यों के साथ एक ही नीति का अनुसरण नहीं किया इसीलिए वह इतने बड़े साम्राज्य का शासन ठीक प्रकार से चला सका ।

विदेशी राज्यों से सम्बन्ध

ऊपर जिन प्रत्यन्त राज्यों और गणराज्यों का वर्णन किया गया है उनसे परे कुछ स्वतन्त्र राज्य थे । इनमें से पाँच राज्यों का समुद्रगुप्त के अभिलेख में स्पष्ट वर्णन है ।

१. उत्तर-पश्चिमी भारत : अर्थात् काबुल घाटी और पंजाब के कुषाण राज्यों को उसने दैवपुत्र-वाहि-वाहानु-पाहि कहा है । सम्भव है कि इस समय यहाँ ग्रन्डटिस राज्य कर रहा हो जिसने अपने सत्सानी अधिपति शापूर द्वितीय को हामी भेट के रूप में भेजे थे ।

२. शक : : सम्भवतः ये पश्चिमी भारत के शक थे ।

३. **मुद्रगुप्त** सम्भवत लगभगान में राज्य करते थे ।*

४ **सिंहल** लका के राजा मेघवर्ण ने अपना एक राजदूत समुद्रगुप्त के पास उपहार लेकर भेजा था कि वह बोधगया में लका के यात्रियों के लिए एक मठ बनवाने की आज्ञा दे दे। उससे उसका समुद्रगुप्त से मैत्री-सम्बन्ध स्पष्ट है ।

५ **अश्व सर्ब द्वीप** इनसे सम्भवत जावा आदि द्वीपों से अभिप्राय है जहाँ ब्राह्मणों और बौद्धों ने भारतीय उपनिवेश स्थापित किये थे ।

इन राजाओं ने सम्राट् को अपनी सेवाएँ अर्पित की (आत्मनिवेदनम्), कन्याओं की भेंट दी (कन्यापायनदान), या अपने प्रदेशों का उपभोग करने के लिए उसके अधिकार-पत्रों को, जिन पर गहड़ की मुहर लगी थी, (गन्तमदाक स्वविषय भुक्ति शासन याचन) स्वीकार किया । यह एक आश्चर्य की बात लगती है कि इन स्वतन्त्र राजाओं ने क्यों अपनी सेवाएँ अर्पित की, या क्यों कन्याओं की भेंट देने का बचन दिया तथा अपने राज्यों का उपभोग करने के लिए गुप्त सम्राट से अधिकार-पत्र प्राप्त किये । सम्भवत हरिवर्ष ने इसमें कुछ अतिशयोक्ति की हो । हय इसका यही अर्थ लगा सकते हैं कि इन राजाओं के साथ भी समुद्रगुप्त के अच्छे सम्बन्ध थे । हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है कि कुषाण, शक या मुहण्ड राजाओं ने समुद्रगुप्त का आधिपत्य स्वीकार करके किसी प्रकार की सहायता प्राप्त की ।

अश्वमेध यज्ञ

इस प्रकार उत्तरी भारत की राजनीतिक एकता स्थापित करके समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया । इस बात का उल्लेख हरिवर्ष की प्रशस्ति में नहीं है, परन्तु इसकी पुष्टि उन सिक्कों से होती है जो उसने उस यज्ञ के पश्चात् चलाये । पूना के अभिलेखों में उसे अनेक अश्वमेधयात्री कहा है । सम्भवत उसने अनेक अश्वमेध यज्ञ किये हों । प्रभावती गुप्ता ने उसे ऐसे अश्वमेध यज्ञ का करने वाला कहा है जो यज्ञ बहुत दिनों से नहीं किया गया था (चिरोत्सन्नाश्वमेध-हर्त्) । समुद्रगुप्त के इन सिक्कों पर एक घोड़ा एक यूप के निकट खड़ा दिखाया गया है । दूसरी ओर रानी डीले-डाले वस्त्र और आभूषण पहने खड़ी है । इन पर 'अश्वमेध पराक्रम' ये शब्द भी अंकित हैं ।

साम्राज्य-विस्तार

रमेशचन्द्र मजूमदार ने लिखा है कि समुद्रगुप्त के राज्य कश्मीर, पश्चिमी पंजाब, पश्चिमी राजपूताना, सिन्ध और गुजरात को छोड़कर सारा उत्तरी भारत सम्मिलित था । छत्तीसगढ़, उड़ीसा के पहाड़ी प्रदेश और पूर्वी तट पर दक्षिण में चिगलपुट और सम्भवत कुछ भाग तक का प्रदेश भी उसके राज्य में शामिल थे । सुधाकर चट्टोपाध्याय का मत सम्भवतः इस विषय में सत्य के अधिक निकट प्रतीत होता है । वे कहते हैं कि नि सन्देह ये प्रदेश समुद्रगुप्त के प्रभाववाले क्षेत्रों में थे, किन्तु उसका निजी शासन सम्भवत उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल और विन्ध्य प्रदेश के कुछ भाग तक सीमित था ।

१. सुधाकर चट्टोपाध्याय के अनुसार वे कश्मीर के निकट रहते थे । देखिए—*Early History of North India* p. 15

सिक्के

समुद्रगुप्त ने कई प्रकार के सिक्के चालू किये। वे उसके चरित्र और जीवन की घटनाओं पर पर्याप्त प्रकाश डालते हैं। गण्ड अकित सिक्के नागों के ऊपर उसकी विजय के द्योतक हैं, क्योंकि गण्ड साँप को निगल जाता है। व्याघ्र और मकरबाहिनी गंगा वाले सिक्के उसकी गंगा की घाटी की विजय को दिखाते हैं जिसके जंगली प्रदेशों में चीते बहुत पाए जाते हैं। चन्द्रगुप्त कुमारदेवी सिक्कों पर सिंहबाहिनी दुर्गा दिखाई गई है। यह उसके विन्ध्यप्रदेश और हिमालय के प्रदेशों की विजय के सूचक है। अश्वमेध यज्ञ वाले सिक्कों का वर्णन हम ऊपर कर ही चुके हैं। उसके एक प्रकार के सिक्के पर 'श्री विक्रम' शब्द अकित हैं। सम्भव है उसने भी विक्रमादित्य का विरुद्ध धारण किया हो।

धर्म

समुद्रगुप्त ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। इसीलिए उसने कई अश्वमेध यज्ञ किये। उसकी मुहर पर गण्ड की आकृति थी। इससे ज्ञात होता है कि वह विष्णु का उत्तमक था क्योंकि गण्ड विष्णु का वाहन है। हरिषेण ने भी लिखा है कि उसने हिन्दू समाज के रीति-रिवाजों और नियमों की रक्षा की।

चरित्र

समुद्रगुप्त एक वीर योद्धा और कूटनीतिज्ञ ही नहीं, एक साहित्य-प्रेमी भी था। हरिषेण ने उसे 'कविराज' कहा है। एक प्रकार के सिक्कों पर उसे बीणा बजाते हुए दिखाया गया है। इससे उसका संगीत-प्रेमी होना सिद्ध होता है। प्रयाग-स्तम्भ-अभिलेख में उसकी तीक्ष्ण और कुशाग्र बुद्धि की प्रशंसा की गई है। अपने युद्ध शासन के लिए वह प्रसिद्ध था। विजित प्रदेशों के प्रति उसकी नीति लचीली थी। उसने अपने बाहुबल से अनेक राजाओं पर विजय प्राप्त की। दोनों, अनाथों और पीड़ितों के प्रति उसकी पूर्ण सहानुभूति थी। अश्वमेध यज्ञों में उसने बहुत-सा धन दान दिया तथा धर्म को प्रोत्साहित किया। वह विद्वानों का आश्रयदाता था। हरिषेण ने समुद्रगुप्त के गुणों का जो वर्णन अपनी प्रशस्ति में किया है उसमें कुछ अतिशयोक्ति हो सकती है। परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि उसमें ये गुण विद्यमान थे।

रामगुप्त

विशाखदत्तकृत 'देवीचन्द्रगुप्तम्', बाणकृत 'हर्षचरित', राजशेखरकृत 'काव्यमीमांसा' और सज्जन और कौम्बे के ताम्रपत्र अभिलेखों के आधार पर कुछ विद्वानों का मत है कि समुद्रगुप्त के पश्चात् चन्द्रगुप्त द्वितीय नहीं अपितु रामगुप्त सिंहासन पर बैठा। रामगुप्त की स्त्री का नाम ध्रुवदेवी था। उसका शक्ति के साथ युद्ध हुआ। इस युद्ध में वह इतनी विकट स्थिति में पड़ गया कि अपनी प्रजा की रक्षा के लिए उसने अपनी स्त्री को शक्ति को देने का वचन दे दिया। उसके छोटे भाई चन्द्रगुप्त ने इस प्रस्ताव का विरोध किया, क्योंकि इससे गुप्त कुल की प्रतिष्ठा की हानि थी। वह ध्रुवदेवी के वेश में शक्ति राजा के उदरे में गया और उसने शक्ति राजा को मार दिया। इस प्रकार उसने साम्राज्य की प्रतिष्ठा की रक्षा की। अन्त में चन्द्रगुप्त अपने बड़े भाई को मारकर सिंहासन पर बैठा और उसने रामगुप्त की विधवा पत्नी ध्रुवदेवी से विवाह कर लिया।

इस कहानी को बहुत-से विद्वान् काल्पनिक कहते हैं। उनके अनुसार इसमें कोई ऐतिहासिक तथ्य नहीं है क्योंकि वे ग्रन्थ, जिनके आधार पर उपर्युक्त कहानी बनाई गई है, कल्पना के ससार की वस्तुएँ हैं। वे कहते हैं कि यदि वास्तव में रामगुप्त कोई शासक होता तो उसके सिक्के अवश्य मिलते। दूसरी आपत्ति यह है कि क्या चन्द्रगुप्त-जैसा महान् शासक, जिसे राजर्षि कहा गया है, सामाजिक दृष्टि से हेय यह कार्य करता, क्योंकि उस समय भारतीय समाज में विधवा से विवाह करना अच्छा नहीं समझा जाता था। तीसरी आपत्ति यह है कि क्या समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी इतना निर्बल था कि वह एक राजा के विरुद्ध अपनी प्रजा की रक्षा भी करने में असमर्थ रहा जो उसने अपनी रानी को शत्रु को देने के घृणित कार्य करने की स्वीकृति दे दी।

कुछ विद्वानों का मत है कि रामगुप्त सम्भवतः गुप्त वंश से सम्बन्धित न था बल्कि वह भिलसा के आस-पास के प्रदेश का कोई स्थानीय राजा था। किन्तु अभी कुछ दिन पूर्व सागर विश्वविद्यालय के प्राचीन भारत के इतिहास-विभाग के अध्यक्ष कृणदत्त राजपेयी को एग्ण और विदिशा में रामगुप्त के बहुत-से तांबे के सिक्के मिले हैं। इनमें से कुछ पर शेर की आकृति है और शेष पर गरुड की। गरुड विष्णु का वाहन है और गुप्त राजा परम भागवत थे। अतः श्री राजपेयी का मत है कि ये सिक्के चन्द्रगुप्त द्वितीय के बड़े भाई रामगुप्त के ही सिक्के हैं। सम्भवतः उसके सोने के सिक्के इसलिए प्राप्य नहीं हैं कि वह पाटलिपुत्र पर, जहाँ कि सिक्के बनाने का टकसाल था, अपना अधिकार न कर सका हो।

श्रीराम गोयल का यह मत कि समुद्रगुप्त की मृत्यु के बाद उसका छोटा पुत्र चन्द्रगुप्त द्वितीय किसी प्रकार पाटलिपुत्र के सिंहासन पर बैठ गया किन्तु मालवा का पूर्वी भाग उसके बड़े भाई, जो वास्तव में राज्य का उत्तराधिकारी था, के अधिकार में ही रहा, सत्य के अधिक निकट प्रतीत होता है। सम्भव है कि शको के पूर्वी मालवा पर आक्रमण करने पर चन्द्रगुप्त ने स्वयं इस अवसर से लाभ उठाने के लिए पूर्वी मालवा पर आक्रमण कर दिया हो और रामगुप्त की मृत्यु इसी युद्ध में हुई हो। इस घटना के कुछ समय पश्चात् सम्भव है कि रामगुप्त की विधवा रानी ध्रुवदेवी ने स्वयं चन्द्रगुप्त से विवाह कर लिया हो। उनके मतानुसार गुप्त वंशावली में रामगुप्त नाम न देने का कारण तो स्पष्ट ही है कि उसने अपनी स्त्री को शको को देने का बचन देकर ऐसा काम किया कि उस वंश के इतिहास-लेखकों ने ऐसे राजा का नाम वंशावली से छोड़ना ही उचित समझा।^१

सन् १९६९ के प्रारम्भ में पत्थर की दो जैन मूर्तियाँ मध्यप्रदेश के विदिशा जिले में मिली थी। उनकी पीठिकाओं पर उत्कीर्ण लेख से यह ज्ञात होता है कि उनका निर्माण महाराजा-धिराज रामगुप्त ने कराया था। ऐसी दशा में अब रामगुप्त की ऐतिहासिकता में सन्देह करना उचित नहीं प्रतीत होता।

चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य

(सम्राज्य ३७५—४१८ ई०)

नाम और परिवार

चन्द्रगुप्त द्वितीय को उसके अभिलेखों में भिन्न नामों से पुकारा गया है। साँची अभिलेख

१. विशेष विवरण के लिए देखिए:—S R Goyal, *A History of the Imperial Guptas*, pp. 223-234, Allahabad 1967

में उसे देवराज, वाकाटक राजा प्रवरमेन द्वितीय के अभिलेख में देवगुप्त और उसके कुछ सिक्कों पर उसे देवश्री कहा गया है। स्कन्दगुप्त के भित्ती-स्तम्भ-अभिलेख में उसकी माता का नाम दत्तदेवी दिया है। उसकी दो रानियाँ थी—ध्रुवदेवी जिसके पुत्र कुमारगुप्त और गोविन्दगुप्त थे और कुबेरनागा जिसकी पुत्री प्रभावती गुप्ता थी, जिसका विवाह वाकाटक राजा रुद्रसेन द्वितीय से हुआ।

मथुरा, भित्ती-स्तम्भ और एरण अभिलेखों से हमें ज्ञात होता है कि समुद्रगुप्त ने अपने जीवन-काल में ही चन्द्रगुप्त को अपने बहुत-से पुत्रों में से सबसे योग्य पुत्र समझकर सिंहासन के लिए चुना था।

सिंहासन पर बैठने के समय साम्राज्य की अवस्था

समुद्रगुप्त ने अपने जीवन-काल में भारत में राजनीतिक एकता स्थापित करके शान्ति और सुव्यवस्था स्थापित कर दी थी, परन्तु पश्चिमो क्षत्रप अब भी शक्तिशाली थे। यदि रामगुप्त की कथा में कुछ भी सत्यता हो तो ऐसे निर्बल राजा के समय में वे अवश्य ही गुप्त साम्राज्य के लिए बड़ा सकट बन गए होंगे। वे साम्राज्य के आर्थिक विकास में भी विघ्न-रूप थे क्योंकि विदेशों से सारा व्यापार पश्चिमो समुद्र-तट से ही होता।

वैवाहिक सम्बन्धों का महत्त्व

इस समय दो राजकुल शक्तिशाली थे। नागवंश की राजकुमारी कुबेरनागा से चन्द्रगुप्त के विवाह के कारण यह वंश उसके पक्ष में हो गया था। चन्द्रगुप्त ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वाकाटक राजा रुद्रसेन द्वितीय से करके अपनी शक्ति बढ़ा ली। वाकाटकों की स्थिति ऐसी थी कि उनकी मित्रता गुप्त साम्राज्य के लिए एक वरदान हो सकती थी और उनकी शत्रुता उसके लिए महान् सकट। इस वैवाहिक सम्बन्ध से चन्द्रगुप्त की शक विजय में बड़ी सुविधा मिली होगी।

शक विजय

चन्द्रगुप्त द्वितीय के राज्यकाल की सबसे महत्त्वपूर्ण घटना पश्चिमो मालवा और सुराष्ट्र के शकों की विजय थी। समुद्रगुप्त ने अपने राज्यकाल में पूर्वी मालवा को जीत लिया था। सम्भवतः रामगुप्त के राज्यकाल में ही उन्होंने पूर्वी मालवा पर आक्रमण किया हो। साम्राज्य के आर्थिक विकास में तो शक विघ्न रूप थे ही। इसलिए अपने देश से विदेशियों को निकालने, पश्चिमी देशों के व्यापार से लाभ उठाने और साम्राज्य को पूर्ण रूप से सुरक्षित करने के उद्देश्य से ही चन्द्रगुप्त द्वितीय ने शक विजय की योजना बनाई होगी। पूर्वी मालवा पहुँचकर वहाँ से चन्द्रगुप्त ने शकों पर आक्रमण करने की तैयारी की। उदयगिरि दरीगृह अभिलेख में लिखा है कि चन्द्रगुप्त वहाँ स्वयं अपने विदेश और युद्ध-मन्त्री वीरसेन शाब के साथ आया। उदयगिरि के अभिलेख से पता लगता है कि उस समय उदयगिरि में सनकानिक वंशीय कोई गुप्त सामन्त उपस्थित था। वाकाटक राजाओं से वैवाहिक सम्बन्ध हो जाने से भी इस विजय में सहायता मिली होगी। सौराष्ट्र और गुजरात की विजय सम्भवतः ३८८ ई० से ४०९ ई० के बीच हुई, क्योंकि सन् ३८८ ई० के बाद के शक सिक्के नहीं मिलते और ४०९ ई० के आस-पास का जो चन्द्रगुप्त का सिक्का मिला है उसमें शक सिक्कों की भाँति यूनानी लिपि और

तिथि है।

शक विजय के परिणाम

गुप्त-साम्राज्य बंगाल की खाड़ी से अरब सागर तक फैल गया। इस विजय के फलस्वरूप गुप्त साम्राज्य की पश्चिमी देशों से व्यापार के कारण समृद्धि बढ़ी। भारत का यह भाग, जिस पर विदेशी राज्य कर रहे थे, उनसे मुक्त हो गया। पश्चिमी देशों से विचार-विनिमय तीव्रतर गति से होने लगा। उज्जयिनी एक व्यापार का केन्द्र तो था ही, अब धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी प्रमुख हो गया और साम्राज्य की दूसरी राजधानी बन गया।

अन्य विजय

दिल्ली के पास मेहरोली में कुतुबमीनार के निकट एक लौह-स्तम्भ है। इस पर 'चन्द्र' नाम के एक राजा की प्रशस्ति खुदी है। उसमें लिखा है कि चन्द्र ने अपने शत्रुओं के सब को बंगाल में पराजित किया, दक्षिण समुद्र को अपने वीर्याग्नि से सुवासित किया तथा सिन्धु के सातों मुखाँ को पार कर बाङ्गीको को परास्त किया। इस प्रकार पृथ्वी पर एकाद्विराज्य स्थापित कर उसने दीर्घकाल तक राज्य किया। अधिकतर विद्वानों का अब यही मत है कि यह चन्द्र चन्द्रगुप्त द्वितीय ही है। यदि यह बात ठीक हो तो चन्द्रगुप्त ने बंगाल पर अपना पूरा अधिकार जमा लिया और उत्तर-पश्चिम के विदेशी राजाओं को भी हराया। परन्तु कुछ विद्वान् अब भी यह बात मानने को तैयार नहीं है कि यह चन्द्र चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य ही था।

चन्द्रगुप्त का शासन प्रबन्ध

चन्द्रगुप्त एक कुशल योद्धा ही नहीं एक योग्य शासक भी था। उसकी शासन-पद्धति का वर्णन गुप्त शासन-व्यवस्था के साथ किया जाएगा।^१ फाहियान ने भी चन्द्रगुप्त के शासन की प्रशंसा की है।

उसके अभिलेखों से हमें पाँच निम्नलिखित मुख्य अधिकारियों के नाम ज्ञात होते हैं

१. सनका निक : उदयगिरि अभिलेख में चन्द्रगुप्त के इस सामन्त का उल्लेख है।
२. आञ्जकाईच . साँची में चन्द्रगुप्त का सेनापति था। वह बौद्धधर्म का अनुयायी था।
३. शाब औरसेन विदेश और युद्ध-मन्त्री। वह शैव था।
४. शिखर स्वामी मन्त्री और कुमारामात्य था।
५. गृहारक्ष भी गोविन्द गुप्त . राजकुमार गोविन्दगुप्त तीरभुक्ति (तिरहुत) का राज्यपाल था।

सिक्के

चन्द्रगुप्त द्वितीय के सिक्कों से ज्ञात होता है कि उसने विक्रम, विक्रमांक और विक्रमादित्य के विषय धारण किए। उसने शकों को पराजित किया, उज्जयिनी उसके राज्य का भाग थी और कालिदास उसकी राजसभा में था। सम्भवतः, इन सभी कारणों से मध्ययुग में मालव सबूत को उसके नाम से जोड़ दिया गया हो। उसने पाँच प्रकार के सिक्के चलाए। धनुष वाले सिक्कों पर एक ओर गध की और दूसरी ओर लक्ष्मी की आकृति है। सिंहवध वाले सिक्कों पर एक

और राजा को सिंह को मारते हुए और दूसरी ओर सिंहबाहिनी दुर्गा की आकृति है। इसमें सिंह सम्भवतः चन्द्रगुप्त की सौराष्ट्र-विजय का सूचक है। इसके अतिरिक्त उसने सिंहासन, छत्र और घुड़सवार वाले सिक्के भी चलाए। चन्द्रगुप्त द्वितीय के चाँदी के सिक्के शक सिक्कों के समान हैं। इनका वर्णन हम शक विजय के प्रसंग में कर चुके हैं।

फाहियान का वर्णन

चन्द्रगुप्त द्वितीय के समय में फाहियान नामक चीनी यात्री बौद्ध तीर्थों की यात्रा करने और बौद्ध धर्मग्रन्थों का संग्रह करने भारत आया। उसने लिखा है कि शान शान और कारा शहर प्रत्येक में ४,००० हीनयान बौद्ध रहते थे। खोतान में इस हजार से अधिक महायान बौद्ध रहते थे। काशगर भी हीनयान बौद्धों का केन्द्र था। अफगानिस्तान में ३,००० हीनयान और महायान बौद्ध थे। वह भारत में ३६६ से ४२४ ई० तक रहा।

भारत की धार्मिक दशा

उसने देखा कि पंजाब में बहुत-से मठ थे, जिनमें लगभग १०,००० भिक्षु रहते थे। मथुरा में २० मठ थे जिनमें ३,००० भिक्षु रहते थे। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण धर्म का अधिक प्रचार था। वहाँ के लोग परोपकारी वृत्ति के थे। राजा, अमीर और साधारण लोग सभी मन्दिर बनवाते और जमीन और मकान दान में देते। कुछ लोग बाग भी दान में देते, उनमें बैल भी होते जो खेती के लिए काम में लाए जाते थे। दानपत्र लिखे जाते थे जिनके नियमों का पीछे आने वाले राजा भी पालन करते थे। सब जगह रहने वाले और यात्रा करने वाले भिक्षुओं के लिए कमरों में विस्तर, भोजन और कपड़ों की व्यवस्था रहती थी। लोग शारिपुत्र, मोगलन, आनन्द, अभिघम्म, विनय और सूत्रपिटक का आदर करने के लिए मठ बनाते और बहुत-से परिवार भिक्षुओं के लिए कपड़े आदि की व्यवस्था करने के लिए धन इकट्ठा करते थे। फाहियान ने लिखा है कि उस समय हिन्दू धर्म में ९६ शाखाएँ थी। परोपकारी व्यक्ति पुण्य-शालाएँ बनाते थे जिनमें यात्रियों और भिक्षुओं के ठहरने, विस्तर, आश्रय और पेय की व्यवस्था रहती थी। इनमें सब जातियों और धर्मों के व्यक्तियों के ठहरने का प्रबन्ध था। पाटलिपुत्र में दो मठ थे। महायान सम्प्रदाय के मठ में एक प्रसिद्ध ब्राह्मण रेवत रहता था जो बौद्ध धर्म का प्रकाण्ड पण्डित था।

सामाजिक अवस्था

फाहियान ने लिखा है कि उत्तर प्रदेश में कोई व्यक्ति किसी जीव को नहीं मारता था। वहाँ के निकासियों में शराब तो क्या लहसुन और प्याज का भी प्रयोग नहीं किया जाता था। चाण्डाल शहर के बाहर रहते। इस देश में लोग सूअर और मुर्गियाँ नहीं रखते थे। न कोई पशु बेचाता था, न कोई कसाई की दुकान थी, न बाजारों में शराब बनाने की दुकानें। मनुष्य व्यापार में कीड़ियों का प्रयोग करते थे। केवल चाण्डाल शिकार करते और मछलियाँ बेचते थे।

उसने लिखा है कि मगध में लोग सम्पन्न हैं। वे परोपकार करने और अपने पड़ोसियों के प्रति अपना कर्तव्य पूरा करने में एक-दूसरे से स्पर्धा करते हैं। धनी मनुष्यों ने नगरों में निःशुल्क अस्पताल स्थापित किए हैं। इनमें निर्धन और दीन रोगी, अनाथ, विधवा और

लगड़े-लूटे आते हैं तथा डॉक्टर उनकी चिकित्सा करते हैं। उन्हें आवश्यकतानुसार भोजन और औषधि दी जाती है और उनके आराम का पूरा ध्यान रखा जाता है। जब वे अच्छे हो जाते हैं अपने घर चले जाते हैं।

फाहियान ने एक रथघाता का भी वर्णन लिखा है, जिसमें मनुष्य चार पहियों के पाँच मंजिल वाले रथों में मूर्तियों के जुलूस निकालते थे। इस अवसर पर ब्राह्मण लोग बौद्धों को भी बुलाते थे।

शासन-प्रबन्ध

फाहियान ने लिखा है कि मध्यदेश में मनुष्यों को अपने नामों की रजिस्ट्री नहीं करानी पड़ती है। उन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। वे चाहे जहाँ जा सकते और रह सकते हैं। सरकार प्रजा के हित का बहुत ध्यान रखती है। किसानों को अपनी उपज का एक भाग राजा को देना होता है। शारीरिक दण्ड नहीं दिया जाता। अधिकतर अपराधों के लिए केवल जुर्माने किए जाते हैं। राजा के सैनिक अग-रक्षाको को नियत वेतन दिया जाता है।

पाटलिपुत्र

अशोक के महल में कई बड़े कमरे थे। फाहियान के अनुसार वह इतना सुन्दर था कि ऐसा लगता था मानो देवताओं ने उसके लिए पत्थर इकट्ठे किए हों, दीवारें और द्वार बनाए हों और उसमें सजावट के लिए खुदाई और पच्चीकारी की हो तथा उसे बनाया हो। ऐसा कार्य कोई मनुष्य नहीं कर सकता। वह महल उस समय विद्यमान था।

पाटलिपुत्र से नालन्दा और राजगृह होता हुआ फाहियान बोध गया पहुँचा। वहाँ से वह पाटलिपुत्र और बनारस गया। बनारस से पाटलिपुत्र होकर वह चम्पा पहुँचा। वहाँ से वह ताम्रलुक के बन्दरगाह पहुँचा जहाँ वह दो वर्ष रहा। यहाँ से वह व्यापारी जहाज में बैठकर लका गया। लका में वह दो वर्ष रहा। वहाँ से कुछ बौद्ध ग्रन्थों की प्रतियाँ लेकर वह जावा गया। वहाँ ब्राह्मण-धर्म बहुत लोकप्रिय था। बौद्ध-धर्म की दशा अच्छी न थी। इस प्रकार फाहियान ने छ वर्ष यात्रा में और अध्ययन में बिताए। वह ४१४ ई० में चीन वापस पहुँचा।

सांस्कृतिक प्रगति

चन्द्रगुप्त के समय में जो धार्मिक और सांस्कृतिक प्रगति हुई उसका पूरा विवरण हम गुप्तकालीन समाज और संस्कृति में करेंगे।

कुमारगुप्त प्रथम

(लगभग ४१४—४५५ ई०)

चन्द्रगुप्त द्वितीय के उत्तराधिकारी कुमारगुप्त की तीन रानियाँ थी। महादेवी अनन्तदेवी के चार पुत्र थे—स्कन्दगुप्त, पुष्पगुप्त, बुधगुप्त और श्री घटोत्कचगुप्त।

साम्राज्य विस्तार

४१५ ई० के बिलसद अभिलेख से पता लगता है कि उस समय कुमारगुप्त ने दिव्यजय प्रारम्भ कर दी थी। ४३६ ई० के कर्मदाण्डा अभिलेख से पता लगता है कि उसका पक्ष चारों

समुद्रों तक फैल गया था। उसके सिक्के पश्चिम में अहमदाबाद, वलभी, जूनागढ़ और मोरबी तक में मिले हैं। इसका यही अर्थ है कि उसके राज्यकाल में गुप्त साम्राज्य का विस्तार कम नहीं हुआ था। उसके १३६५ चाँदी के सिक्के सतारा जिले में समन्द में और १३ सिक्के बरार में एलिचपुर में मिले हैं। इस बात से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि सम्भव है कुमारगुप्त ने दक्षिणापथ में कुछ प्रदेश जीते हों। सम्भवतः कुमारगुप्त प्रथम के राज्यकाल के अन्तिम दिनों में वाकाटक वंश और गुप्त वंश के शासकों में विरोध की भावना उत्पन्न हो गई। गुप्त राजाओं ने वाकाटक राज्य के कुछ भागों पर अधिकार करना चाहा इसलिए उन्होंने नल वंश के शासकों से मित्रता की। उनसे अपने राज्य की रक्षा करने के लिए वाकाटकों ने कुन्तल नरेश से सहायता ली। ४३९ ई० और ४४७ ई० के दो अभिलेखों से पता लगता है कि इस बीच में साम्राज्य का पतन प्रारम्भ नहीं हुआ था, किन्तु स्कन्दगुप्त के भित्तरी अभिलेख से पता लगता है कि उस समय कुमारगुप्त के कुछ शत्रुओं, जैसे कि पुष्यमित्रों और हूणों, ने उसके साम्राज्य के लिए सकट उपस्थित कर दिया था। उनसे लड़ने के लिए कुमारगुप्त ने अपने पुत्र स्कन्दगुप्त को भेजा। यह युद्ध अत्यधिक भयंकर था। परन्तु अन्त में उसकी विजय हुई।

सम्भवतः पुष्यमित्रों का राज्य नर्मदा नदी के निकट मेवला प्रदेश में था। सम्भव है हूणों और पुष्यगुप्तों के आक्रमणों के कारण ही गुप्त सम्राट् को दक्षिणापथ की विजय की योजना छोड़नी पड़ी हो। वाकाटक राजा नरेन्द्रसेन ने इस अवसर से लाभ उठाने के लिए दक्षिण कोसल के नल राजाओं और मालवा के गुप्त राजाओं पर आक्रमण कर दिया। ऐसा प्रतीत होता है कि स्कन्दगुप्त की विजय का समाचार कुमारगुप्त प्रथम के पास पहुँचने से पूर्व ही उसकी मृत्यु हो गई।

कुमारगुप्त के सोने के सिक्कों पर कार्तिकेय की उसके बाहन मोर के साथ भाकृति बनी है। उसके सिक्कों से पता चला है कि सौराष्ट्र उसके राज्य में सम्मिलित था। उसके सिक्कों से यह भी पता चला है कि उसने भस्वमेध यज्ञ किया। इससे भी यह अनुमान होता है कि उसने अपने पिता के साम्राज्य को कुछ नए प्रदेश जीतकर बढ़ाया।

शासन-प्रबन्ध

इस समय सम्राट् स्वयं परमदैवत, परमभट्टारक या महाराजाधिराज का विरुद धारण करता था। सम्राट् के अधीन बहुत-से सामन्त थे जो नृप, नृपति, पाषिष या गोप्ता कहलाते थे। प्रान्त की भुक्ति कहते थे। उसके राज्यकाल में पुण्ड्रवर्धन (उत्तरी बंगाल) भुक्ति में विराटदत्त, एरणभुक्ति में घटोत्कच-गुप्त, अवध में पृथ्वीसेन, और दशपुर (मादसोर) में बन्धुवर्मा शासक थे। प्रान्त के राज्यपाल को उपरिक्त कहते थे। प्रान्तों की विषयो (जिलों) में बाँट रखा था। विषय (जिला) के अधिकारी को विषयपति कहते थे। विषय के कार्यालय को विषयाधिकरण कहते थे। जिलों की तहसीलों की बीथी कहते थे। बीथी का अधिकारी आयुक्त कहलाता था।

कुछ प्रान्तों में राजकुमारों को राज्यपाल बनाकर भेजा जाता था, जैसे चन्द्रगुप्त द्वितीय के समय में कुमार गोविन्दगुप्त तीरभुक्ति का राज्यपाल था।

जिले में एक परामर्शदात्री परिषद् होती थी जिसके सदस्य नगरनिगम का अध्यक्ष (नगर-श्रेष्ठी), व्यापारियों की श्रेणियों का प्रतिनिधि (सार्ववाह), शिल्पियों की श्रेणियों का प्रतिनिधि (प्रथमकुलिक) और प्रधान लेखक (प्रथम-कायस्थ) होते थे।

धार्मिक प्रवस्था

अभिलेखों से पता चलता है कि इस समय लोग विष्णु, शिव, शक्ति, कार्तिकेय, सूर्य, बुद्ध और जिन की पूजा के लिए दान देते। गढ़वा अभिलेख से पता लगता है कि एक पुण्यशाला के लिए मनुष्यों ने दस, तीन और बारह दोनार दान में दिए।

सम्भवतः नालन्दा विश्वविद्यालय की स्थापना भी कुमारगुप्त ने ही की।

कुमारगुप्त प्रथम ने नौ प्रकार के सिक्के चलाए। ये थे—१. धनुष्य-बाण वाला, २. तलवार वाला, ३. अश्वमेध, ४. अपवारोही, ५. सिंह की मारने वाला, ६. व्याघ्र की मारने वाला, ७. मोर, ८. प्रताप, और ९. हाथी पर चढ़े हुए। उसने अनेक प्रकार के चाँदी के सिक्के भी चलाये।

स्कन्दगुप्त

(४५५—४६७ ई०)

कुमारगुप्त के पश्चात् स्कन्दगुप्त^१ सिंहासन पर बैठा। उसका विशद विक्कादिश्य था।

साम्राज्य का विस्तार और शासन

भितरी (गाधीपुर जिला, उत्तर प्रदेश) स्तम्भ-अभिलेख से हमें पता लगता है कि उसने गुप्तकुल की हीन अवस्था को अपनी विजयों द्वारा ठीक किया। सम्भवतः स्कन्दगुप्त ने इस अभिलेख को अपने राज्यकाल के अन्तिम दिनों में खुदवाया था क्योंकि उसमें उसकी सभी सफलताओं का उल्लेख है। जूनागढ़ शिला अभिलेख से हमें पता लगता है कि उसने अपने शत्रुओं को दबाया। कहीम स्तम्भ अभिलेख से हमें ज्ञात होता है कि सैकड़ों नरेशों ने उसके चरणों में अपना सिर नवाकर उसका अधिपत्य स्वीकार किया। स्कन्दगुप्त का सबसे महान् कार्य श्वेत हूणों को हराकर साम्राज्य की रक्षा करना था। पुष्पमित्र जाति के राजाओं, जो सम्भवतः नाग जाति के थे, और म्लेच्छों को भी उसने पराजित किया।

उसका साम्राज्य समस्त उत्तर भारत में सौराष्ट्र से बंगाल तक फैला हुआ था। ढाकाटक राजा नरेन्द्र सेन ने लिखा है कि मालवा-नरेश भेरी आज्ञा का पालन करता है। इससे यह अनुमान होता है कि मालवा गुप्त साम्राज्य से निकल गया। परन्तु मालवा के निकल जाने के पश्चात् भी गुप्त साम्राज्य का विस्तार कम न हुआ। साह की आकृति वाले उसके सिक्कों से कैम्बे के समुद्र तट पर और वेदिका की आकृति वाले सिक्कों से उसका कच्छ पर अधिकार होना स्पष्ट है। स्कन्दगुप्त अपने विस्तृत साम्राज्य का शासन राज्यपालों द्वारा चलाता। सौराष्ट्र में पहले उसने पर्णदत्त को राज्यपाल नियुक्त किया। फिर शायद उसने सेनापति

१. रनेराचन्द्र मजूमदार और विन्ध्येश्वरी प्रसाद सिन्हा के अनुसार पुरुगुप्त कुमारगुप्त की मृत्यु के पश्चात् सिंहासन पर बैठा, क्योंकि भितरी और नालन्दा की सुहरों में कुमारगुप्त के पुत्र पौछे पुरुगुप्त के सिंहासन पर बैठने का उल्लेख है। स्कन्दगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख में लिखा है कि देवी लक्ष्मी ने अनेक राजकुमारों में से स्कन्दगुप्त को स्वयं चुना। इन दोनों बातों से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि सम्भवतः पुरुगुप्त और स्कन्दगुप्त में सिंहासन के लिए युद्ध हुआ हो।

भटार्क को वहाँ राज्यपाल नियुक्त किया, जिसने गुप्त शक्ति के हास के पश्चात् मैलक कुल का स्वतन्त्र राज्य स्थापित किया। भटार्क की सेना में चार प्रकार के योद्धा थे—१. मौल (पैतुक), २. भूत (भाँडैत), ३. मिष्ठ (साधियों के), और ४. श्रेणियों के (सैनिक जातियों के)। शर्वनाथ स्कन्दगुप्त का यमुना और नर्मदा के बीच के प्रदेश का और महाराज भीमवर्मा कौशाम्बी के आस पास के प्रदेश का राज्यपाल था। जिलों में कुछ विभागों के अधिकारी— १. आप्रहारिक (भूमि), २. शौलिक (चुंगी विभाग), ३. शौलिक (वन विभाग) कहलाते थे। नगरों के मुख्य अधिकारी 'नगररक्षक' कहलाते थे। स्कन्दगुप्त के समय में सुदर्शन झील का बाँध टूट गया। स्कन्दगुप्त के राज्यपाल कर्णदेव के पुत्र चक्रपालित ने दो महीने में इसकी मरम्मत कराई।

धार्मिक अवस्था

मिरिनगर में चक्रपालित ने कृष्ण का एक मन्दिर बनवाया। बिहार-स्तम्भ अभिलेख में लिखा है कि वहाँ एक यूप के चारों ओर अनेक देवताओं के मन्दिर बनवाए गये। इनमें स्कन्द और ब्राह्मी, महेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, महेंद्री, बाराही और चामुण्डा आदि देवियों के भी मन्दिर थे। ईदौर ताम्रपत्र अभिलेख से पता लगता है कि वहाँ दो क्षत्रिय व्यापारियों ने सूर्य का मन्दिर बनवाया। कहीम स्तम्भ अभिलेख में लिखा है कि जैन तीर्थंकर आदिनाथ, शान्तिनाथ, नेमिनाथ, शार्वर्धनाथ और महावीर की मूर्तियाँ एक बड़ी चट्टान से खोदकर बनाई गईं।

आर्थिक वृद्धि

ईदौर (जिला बलुन्दशहर, उत्तर प्रदेश) ताम्रपत्र अभिलेख में लिखा है कि इन्द्रपुर में तेलियों की एक सम्पन्न श्रेणी थी। एक ब्राह्मण ने कुछ स्थायी-निधि इस श्रेणी के पास जमा कराई थी जिसके व्याज से एक मन्दिर में सदा दीपक जलाया जाता था।

स्कन्दगुप्त ने तीन प्रकार के सोने के सिक्के चलाये—धनुष बाण वाले, राजा, लक्ष्मी और घुड़सवार वाले। ये सख्या में बहुत न थे। इनमें सोने की मात्रा भी कम थी। चाँदी के सिक्कों पर एक ओर राजा की आकृति, दूसरी ओर गरुड, बैल या वेदी दिखाई गई है। ये अनेक प्रकार के थे और सख्या में भी बहुत थे।

पुरुगुप्त (४६७-४६९ ई०)

राधाकुमुद मुकुर्जी के अनुसार स्कन्दगुप्त के पश्चात् पुरुगुप्त राजा हुआ। स्कन्दगुप्त के अन्तिम दिनों में गुप्त साम्राज्य की अवनति प्रारम्भ हो गई। यह अवस्था उसके भाई पुरुगुप्त के राज्यकाल में चलती रही। यह बात इससे स्पष्ट है कि उसने चाँदी के कोई सिक्के नहीं चलाये। सम्भवतः सुराष्ट्र उसके अधिकार में नहीं रहा। उसने सोने के सिक्के

- विन्धेश्वरी प्रसाद सिन्हा के अनुसार कुमारगुप्त के पुत्र पुरुगुप्त ने स्कन्दगुप्त से पूर्व लगभग १ वर्ष (४५५ ई० से ४५६ ई० तक) राज्य किया, क्योंकि वह कुमारगुप्त की महादेवी समस्तदेवी का पुत्र और राज्य का अधिकारी था, किन्तु छोटे भाई स्कन्दगुप्त ने पुरुगुप्तों और रवेत हर्षों को हराकर वरा प्राप्त किया था, इसलिए वह प्रजा की सहानुभूति प्राप्त करके थोड़े दिन बाद स्वयं राजा बन बैठा।

भी बहुत कम बलाये। ये सिक्के केवल धनुष्य-बाण वाले हैं।

पुरुगुप्त ने बौद्ध विद्वान् बसुबन्धु को अपनी रानी और युवराज बालादित्य का अध्यापक नियुक्त किया।

कुमारगुप्त द्वितीय (४७३—४७६ ई०)

इस कुमारगुप्त का उल्लेख नालन्दा में मिली एक मुहर में है। उसमें महाराज गुप्त को कुमारगुप्त का आदि पूर्वज लिखा है और पुरुगुप्त को उसका पिता कहा गया है।

सारनाथ की बुद्ध की मूर्ति के एक अभिलेख से ज्ञात होता है कि ४७३ ई० में कुमारगुप्त द्वितीय राज्य कर रहा था। यह मूर्ति बहुत सुन्दर बनी है। इसे अभयमित्र यति ने बनाया। कुमारगुप्त द्वितीय के सिक्कों पर उसका विरुद्ध 'क्रमादित्य' अंकित है। उसके सामन्तों में सबसे प्रमुख हस्ती था। वह बहुत धर्मात्मा और शक्तिशाली था। कुमारगुप्त द्वितीय के राज्यकाल में मादसीर के सूर्य मन्दिर का जीर्णोद्धार किया गया। उसकी राजसभा में वस्तुभट्टि नामक कवि था।

बुधगुप्त (४७६—५०० ई०)

बुधगुप्त के राज्यकाल में यति अभयमित्र ने बुद्ध की दो अन्य मूर्तियाँ बनवाईं। ४८२ ई० के दामोदरपुर ताम्रपत्र अभिलेख संख्या २ से ज्ञात होता है कि बुधगुप्त उस समय अपनी शक्ति और धन की परीकाष्ठा पर था। उसके समय में पूर्वी मालवा (एरण के आम-पास के प्रदेश) का शासक मातृविष्णु था और यमुना तथा नर्मदा के बीच के प्रदेश का शासक सामन्त सुरश्मिचन्द्र था। नागौद राज्य के एक अभिलेख से ज्ञात होता है कि इस प्रदेश में ४८३ ई० में परिव्राजक महाराज शासन करता था। पुण्ड्रवर्धन भुक्ति में उपरि महाराज ब्रह्मदत्त और जयवर्धन राज्य करते थे। अभिलेखों से ज्ञात होता है कि बुधगुप्त ने गुप्त साम्राज्य की प्रतिष्ठा फिर से स्थापित की। उसके राज्य में यमुना से नर्मदा तक का सारा प्रदेश पुण्ड्रवर्धन (उत्तरी बंगाल), मालवा

नरसिंहगुप्त बालादित्य प्रथम (४६७—६८—७३ ई०) ?

श्रीराम गोयल के अनुसार स्कन्दगुप्त के बाद नरसिंहगुप्त बालादित्य प्रथम ने राज्य किया। वह पुरुगुप्त का पुत्र और कुमारगुप्त प्रथम का पोता था। आर्ये मञ्जुश्रीमूलकल्प में जिस बालादित्य का उल्लेख है उसने आत्महत्या कर ली थी और युवानन्वाग ने जिस नरसिंहगुप्त बालादित्य का बर्णन किया है उसने हूणों पर विजय प्राप्त करके सत्तार को स्वाग दिया। यदि श्रीराम गोयल का उपयुक्त निष्कर्ष ठीक हो तो हमें मानना पड़ेगा कि नरसिंहगुप्त बालादित्य प्रथम ने ४६७-४६८ ई० और ४७१ ई० के बीच बगुड़ छोड़े समय के लिए राज्य किया क्योंकि ४७३ में कुमारगुप्त तृतीय राज्य कर रहा था। श्रीराम गोयल इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि 'आर्ये-मञ्जुश्री मूलकल्प' का नरसिंहगुप्त बालादित्य और युवानन्वाग का नरसिंहगुप्त बालादित्य दो भिन्न-भिन्न व्यक्ति थे और स्कन्दगुप्त के बाद नरसिंहगुप्त बालादित्य प्रथम ने राज्य किया न कि पुरुगुप्त ने। गोयल का मत है कि नरसिंहगुप्त बालादित्य प्रथम के बाद कुमारगुप्त द्वितीय ने राज्य किया। मितरी और नालन्दा मुहरों के अनुसार पुरुगुप्त के दो पुत्र बुधगुप्त और नरसिंहगुप्त थे किन्तु अभिलेखों में अन्य तीन गुप्त राजाओं का अभिलेख है—

४७३ ई० के सारनाथ का अभिलेख का कुमारगुप्त।

५०७ ई० के गुनयगढ़ अभिलेख का वैशगुप्त।

५१० ई० के परण पाषाण अभिलेख का भानुगुप्त।

और एरण के आस-पास का प्रदेश भी सम्मिलित थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि बुधगुप्त का राज्य मालवा से बंगाल तक फैला हुआ था।

बुधगुप्त ने मध्य भारत की झेली के चाँदी के सिक्के चलाये। इन पर उसका नाम अंकित है। इनमें से एक पर गुप्त सबत् १७५ अर्थात् ४९४ ई० खुदा है।

वैम्यगुप्त—वह ५०७ ई० में एक स्वतन्त्र शासक के रूप में समतट (पूर्वी बंगाल) में राज्य कर रहा था। गुनगढ़ ताम्रपत्र अभिलेख से ज्ञात होता है कि वैम्यगुप्त शिव का पुत्री था। वैम्य ने सोने के सिक्के चलाये और 'महाराज' का विषद धारण किया। सम्भव है वही चीनी लेखकों का 'तयामनराज' हो।

भानुगुप्त—वह ५१० ई० में मालवा (एरण) का शासक था। उसका एक सामन्त गोपराज था जो हूणों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया और जिसकी पत्नी उसके शव के साथ सती हो गई। इस प्रकार भानुगुप्त के समय में मालवा हूणों के हाथ में चला गया। इसके बाद तोरमाण ने मगध तक आक्रमण किया और उसने नरसिंहगुप्त बालादित्य को बंगाल में शरण लेने को विवश किया।

नरसिंहगुप्त बालादित्य (५१० ई० के बाद)—अभिलेखों और 'आर्यमजुश्रीमूलकल्प' नामक पुस्तक से ज्ञात होता है कि उसका राज्य विस्तृत था। उसने धनुष-बाण की आहुति वाले बहुत-से सोने के सिक्के चलाये। उसके सिक्कों पर उसका विषद 'बालादित्य' अंकित है। हूणों ने सबसे पहले कुमारगुप्त के राज्यकाल में गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण किया था किन्तु स्कन्दगुप्त ने उन्हें रोक दिया। चीनी इतिहास से ज्ञात होता है कि लगभग ५०० ई० तक भारत में हूणों ने केवल गन्धार और बिजाल प्रदेशों पर अधिकार किया था। तोरमाण के सिक्के पंजाब और सतलुज और यमुना नदियों के प्रदेश में मिले हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि तोरमाण ने पंजाब पर अधिकार करके गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण किया। बरेली के निकट रामनगर में हरिगुप्त नाम के एक शासक के सिक्के मिले हैं। जैन ग्रन्थ 'कुशल्यमाला' में लिखा है कि वह तोरमाण का गुरु था। इसका यह अर्थ है कि इस समय हरिगुप्त पंजाब प्रदेश में स्वतन्त्र शासक के रूप में राज्य कर रहा था और सम्भव है किन्हीं कारणों से नरसिंहगुप्त बालादित्य से विरोध होने के कारण उसने तोरमाण को सहायता दी हो। तोरमाण की दो मुहरें कौशाम्बी में मिली हैं। इसका यह अर्थ है कि पंजाब से बढ़कर वह कौशाम्बी तक पहुँच गया था। तीन अभिलेखा से भी ज्ञात होता है कि हूणों ने बुधगुप्त के राज्यकाल में पश्चात् फिर आक्रमण करने प्रारम्भ कर दिये। नरसिंहगुप्त बालादित्य ने उन्हें हराया किन्तु एरण के एक अभिलेख में लिखा है कि राजाधिराज महाराज तोरमाण पाहि अकबल के राज्यकाल के प्रथम वर्ष में धन्यविष्णु ने वहाँ एक मन्दिर का निर्माण कराया। इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि ५१० ई० के लगभग तोरमाण ने मालवा पर अधिकार कर लिया और वहाँ के राज्यपाल धन्यविष्णु को तोरमाण का आधिपत्य स्वीकार करना पड़ा। परन्तु धन्यविष्णु का धार्मिक उस्ताह कम नहीं हुआ, उमने विष्णु के बाराह अवतार का मन्दिर बनवाया। नरसिंहगुप्त बौद्ध धर्मावलम्बी था। उमने नालन्दा में एक सञ्चाराम बनवाया।

कुमारगुप्त तृतीय—वह नरसिंहगुप्त का पुत्र था। ५४३-४४ ई० के दामोदरपुर ताम्रपत्र-अभिलेख सख्या ५ में कुमारगुप्त को 'परमदैवत परमभट्टारक महाराजाधिराज पृथ्वीपति' कहा गया है। इससे ज्ञात होता है कि गुप्त साम्राज्य की सीमा अभी काफी विस्तृत थी। पुण्ड्रवर्धन और अयोध्या अब भी गुप्त साम्राज्य में सम्मिलित थे।

विष्णुगुप्त वह कुमारगुप्त तृतीय का पुत्र था। वह इस वंश का अन्तिम सम्राट् था जिसने सम्भवन लगभग ५५० ई० तक राज्य किया।

हूणों के आक्रमण

हूण लोग पहले चीन के पास के प्रदेश में रहने थे। पीछे इनमें से कुछ वधु नदी के आसपास के प्रदेश में आकर रहने लगे। वहाँ से कुछ ईरान चले गये और कुछ भारत आये। उनके प्रारम्भिक आक्रमण कुमारगुप्त के राज्यकाल के अन्तिम दिनों में हुए, परन्तु उनका पूरा मुकाबला स्कन्दगुप्त को करना पड़ा। ४५५ ई० से ४६० ई० के लगभग स्कन्दगुप्त ने उनको हराकर भारत की रक्षा की। हूणों की इस पराजय का बड़ा महत्व है। भारत में पराजित होकर हूणों ने अपनी सारी शक्ति पूर्वी यूरोप विजय करने में लगा दी। लगभग ५० वर्ष बाद जब उन्होंने फिर भारत पर आक्रमण किया तब उनकी शक्ति इतनी नीची नहीं रह गई थी। तोरमाण और मिहिरकुल के आक्रमण पहले हूण आक्रमणों की अपेक्षा बहुत निर्बल थे।

छठी शताब्दी के प्रारम्भ में हूणों का एक सरदार तारमाण पंजाब की ओर बढ़ा और उसने पश्चिम भारत के बड़े भाग को जीत लिया। ऐसा प्रतीत होता है कि तारमाण ने पंजाब में अपनी स्थिति मजबूत करके गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण किया। सम्भवतः उराल विनाय नदी के किनारे पर्वत, स्यालकोट, मध्यप्रदेश में एरण और मध्यभाग में मालवा में अपनी सत्ता स्थापित की। फिर उसने मगध, काशी और कोशाम्बा पर आक्रमण किए। धन्यविष्णु ने तारमाण के राज्यकाल के प्रथम वर्ष में उसका आधिपत्य स्वीकार किया। सम्भवतः यह घटना ५०१ या ५०२ ई० में हुई। ५१० ई० में भानुगुप्त का मामन्त गोपराज हूणों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया। सम्भवतः इसी समय हूणों ने एरण पर अधिकार कर लिया। ऐसा प्रतीत होता है कि भानुगुप्त ने तोरमाण को रोकने का प्रयत्न किया किन्तु वह असफल रहा। एरण को विजय के बाद ही सम्भवतः तोरमाण ने काशी, कोशाम्बी और मगध पर आक्रमण किया। उपेन्द्र ठाकुर के अनुसार इस समय नरसिंह गुप्त बालादित्य द्वितीय ने मगध से भाग कर बगाल में शरण ली थी। परन्तु धोगम गोयल के अनुसार यह नरसिंहगुप्त बालादित्य प्रथम था। उपेन्द्र ठाकुर का मत है कि उसी नरसिंहगुप्त बालादित्य को तोरमाण ने हराया था और उसी ने उसके पुत्र मिहिरकुल को हराकर उसे बन्दी बनाया था। उनका मत है कि नरसिंहगुप्त बालादित्य एक ही था। सम्भवतः तोरमाण ने स्वयं गुप्त राजकुमारों को अपने अलग-अलग स्वतन्त्र राज्य स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया होगा जैसे कि वंशगुप्त पूर्वी बगाल में, भानुगुप्त मालवा में और नरसिंहगुप्त बालादित्य मगध में राज्य कर रहा था। जिला सागर में एरण भी उसके राज्य में सम्मिलित था। उसके सिक्के उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और कश्मीर में प्रचलित थे। यदि तोरमाण की जैनग्रन्थ 'कुवलय माला' का तोरराय मान लिया जाए तो यह सम्भावना भी हो सकती है कि वह जैन धर्म का अनुयायी था। उसके दो

१ विशेष विवरण के लिये देखिए—

Upendra Thakur—*The Second Phase of the Huna Invasion of India*
Dr Satkari Mookerji—*Felicitation Volume*, pp 181--205, Varanasi, 1969

जिलालेख मिले हैं। एक पश्चिमी पजाब के 'कुरा' नाम के स्थान से जिसमें उसकी पदवी 'वाहि जउल्ल' है और दूसरा एरण से जिसमें उसे 'महाराजाधिराज' पदवी से निर्दिष्ट किया गया है। इन दोनों अभिलेखों और सिक्कों के आधार पर यह अनुमान किया जा सकता है कि पजाब, राजस्थान और मालवा सम्भवतः उसके राज्य में सम्मिलित थे। कुछ विद्वान् 'मजुश्रीमूलकल्प' के आधार पर बनारस को भी उसके राज्य के अन्तर्गत मानते हैं।

यदि हम 'मजुश्रीमूलकल्प' के वर्णन को ठीक मानें तो हम कह सकते हैं कि तोरमाण ने अपने शौर्य और दूरदर्शिता से मध्य एशिया से पाटलिपुत्र तक अपने राज्य का विस्तार किया। उसने भारत में जो शासन-व्यवस्था थी उसमें विशेष परिवर्तन नहीं किया। 'धन्यविष्णु' जैसे गुप्त अधिकारियों को उसने अपने वंश में कर लिया। इतने थोड़े समय में मारे उत्तर भारत पर अधिकार कर लिया। धार्मिक मामलों में भी असहिष्णुता प्रदर्शित नहीं की। सम्भवतः अपनी कूटनीति के द्वारा उसने गुप्त साम्राज्य के टुकड़े-टुकड़े होने की प्रक्रिया को प्रोत्साहन दिया। उसके आक्रमणों के कारण ही गुप्त साम्राज्य की एकता समाप्त हो गई और ५५० ई० के लगभग वह लुप्तप्राय हो गया।

तोरमाण का पुत्र मिहिरकुल सम्भवतः ५१५ ई० के लगभग सिंहासन पर बैठा। चीनी ग्रन्थों और 'राजनरेगिणी' के आधार पर यह कहा जा सकता है कि वह अपने समय का शक्तिशाली राजा था। चीनी यात्री शुंगयुन (Shung-yun) के कथनानुसार गन्धार का राजा अत्यन्त क्रूर स्वभाव का था। वह बुद्ध का पूजन नहीं करता था। सन् ५१७ में ५२० ई० तक वह कश्मीर के राजा से लड़ता रहा। मिहिरकुल के पास ७०० हाथी थे। युवान्-च्वांग भी मिहिरकुल के विषय में बहुत लिखता है। उससे प्रतीत होता है कि मिहिरकुल प्रायः सारे उत्तर भारत का सम्राट् हो चुका था और शाकल (म्यालकोट) को उसने अपनी राजधानी बना लिया था। सिकन्दरिया के कॉस्मास (Cosmas) के वर्णन के अनुसार मिहिरकुल २,००० हाथियों और बहुत बड़ी अश्वसेना का स्वामी था। उसने भारतीय लोगों पर अत्याचार किया और उन्हें कर देने के लिए विवश किया। हूणों का निजी प्रदेश उस समय सिन्ध नदी के पश्चिम की ओर माना जाता था। कुछ दिन पूर्व कौशाम्बी से भी मिहिरकुल की एक मुहर मिली है जिसमें कौशाम्बी के उसके राज्य के अन्तर्गत होने का सम्भावना हो सकती है। कल्हण के कथनानुसार उसने श्रीनगर में मिहिरेश्वर का मन्दिर बनवाया और गन्धार के ब्राह्मणों को अनेक प्रकार का दान दिया। मिहिरेश्वर सम्भवतः शिव का मन्दिर रहा हो क्योंकि यशोधर्मा के मन्दसौर अभिलेख और मिहिरकुल के ग्वालियर अभिलेख से यही सिद्ध होता है कि मिहिरकुल शिव का उपासक था।

युवान्-च्वांग ने लिखा है कि जब मिहिरकुल ने बौद्धा पर अत्याचार किया तो बालादित्य ने उसे कर देना बन्द कर दिया। इस पर मिहिरकुल ने मगध पर आक्रमण किया। बालादित्य ने इस समय अपनी सेना-सहिन एक टापु में शरण ली। जब मिहिरकुल उसका पीछा करना हुआ टापु पर पहुँचा तो बालादित्य की सेना के बिपाही छिन गये और उन्होंने महसा उस पर आक्रमण करके उसे बन्दी बना लिया। बालादित्य की इच्छा मिहिरकुल को मारने की थी, किन्तु अपनी माना के कहने से उसने मिहिरकुल को जीवित छोड़ दिया। मिहिरकुल मालवा के राजा यशोधर्मा से भी हारा, किन्तु यह निश्चित नहीं कि उसकी हार पहले यशोधर्मा से हुई या बालादित्य (नरसिंहगुप्त) से। इस हार के बाद मिहिरकुल कश्मीर चला गया। कश्मीर के राजा ने उसे शरण दी, किन्तु मिहिरकुल ने उसी राजा को गद्दी से उतारकर कश्मीर पर

अधिकार कर लिया। गन्धार को भी उसने वापस जीता।

इस तरह मिहिरकुल की हार से हूणों की शक्ति सर्वथा नष्ट न हुई। अनेक राजवंशों के अभिलेखा से ज्ञात होता है कि उन्हें समय-समय पर हूणवशियों से युद्ध करने पड़े। दसवीं शती के आसपास हूण राजपूतों की एक जाति बन चुके थे और राजपूतों के अभिलेखों में उनके हूणों के साथ विवाह आदि सम्बन्धों का उल्लेख है।

हूणों के आक्रमण से गुप्त साम्राज्य की शक्ति जर्जर हो गई। हूणों के हार जाने पर भी बालादित्य और उसके उत्तराधिकारी फिर मजबूत न हो सके। ५५० ई० के आसपास गुप्त साम्राज्य छिन्न-भिन्न हो गया। हूणों के राजपूतों में सम्मिलित होने का वर्णन हम ऊपर कर चुके हैं।

हूण जाति काफी बर्बर थी। इसलिए उनके आक्रमणों से भारतीय संस्कृति को बहुत धक्का लगा। कई विद्वानों का अनुमान है कि भारतीय संस्कृति के गुप्तकाल के बाद अवमृद्व होने का एक प्रमुख कारण हूणों के आक्रमण ही थे।

यशोधर्मा

लगभग ५२५—५३५ ई०

हूणों और खाकाटक राजाओं के आक्रमणों के कारण मालवा के आस-पास के प्रदेशों पर गुप्त सम्राटों का पूरा अधिकार न रहा। इस परिस्थिति से लाभ उठाकर एक स्थानीय शासक जैनेन्द्र यशोधर्मा विक्रमादित्य ने इस प्रदेश में अपना स्वतन्त्र राज्य स्थापित किया। यशोधर्मा की विजयों का वर्णन हमें मन्दसौर अभिलेख (५३३ ई०) में ज्ञात होता है। उसमें लिखा है कि उस राजा ने उन देशों की विजय की जिन्हें गुप्तों तक ने न भाँगा था और जिनमें हूण राजाओं की आज्ञाएँ भी प्रचलित न थी। उसका राज्य ब्रह्मपुत्र से पश्चिमोत्तम मुमुद्र तक और त्रिगाल्य में महेन्द्रगिरि तक फैला हुआ था। प्रसिद्ध हूण राजा मिहिरकुल ने उसके चरणों का स्पर्श कर उसका आधिपत्य स्वीकार किया। मन्दसौर के ५३३ ई० के अभिलेखों में ज्ञात होता है कि उसने अपने शत्रुओं की सेना को पराजित करके सारे वीरों के यश को नीचा दिखाया। इन अभिलेखों से स्पष्ट है कि मिहिरकुल की शक्ति इसी यशोधर्मा ने नष्ट की।

गुप्त साम्राज्य के पतन के कारण

हम पहले कह आये हैं कि कुमारगुप्त प्रथम के समय में पुष्यमित्रों और हूणों से गुप्त साम्राज्य को बड़ा सकट ईँदा हो गया। स्कन्दगुप्त ने उन्हें हराकर साम्राज्य की रक्षा की। भित्तरी अभिलेख में यह स्पष्ट उल्लेख है कि स्कन्दगुप्त इस युद्ध के पश्चात् सिंहासनावृद्ध हुआ। लगभग पचास वर्ष बाद फिर हूणों ने भारत पर आक्रमण किया और भारत के अनेक भागों पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार हूणों के आक्रमण गुप्त साम्राज्य की शक्तिहीन बनाने में सहायक हुए।

गुप्त साम्राज्य के पतन का दूसरा प्रमुख कारण योद्धाओं और सामन्तों की महत्वाकांक्षा थी। स्कन्दगुप्त के समय में सुराष्ट्र का गोप्ता पर्णदत्त था। उसके पश्चात् मैत्रक वंश के सरदार भटार्क ने वलभी में अपनी राजधानी बनाकर इस प्रदेश पर अधिकार कर लिया। उसने और

उसके पुत्र धरसेन प्रथम ने अपने को सेनापति ही कहा, जिसका अर्थ यह है कि वे कम-से-कम नाम के लिए गुप्त राजाओं का आधिपत्य मानने रहे। परन्तु भटार्क के दूसरे पुत्र द्रोणसिंह ने 'महाराज' की उपाधि धारण कर मानी अनी स्वतन्त्रता घोषित कर दी। मन्वसौर में ५३३ ई० के लगभग यशोधर्मा ने हूणों को हराकर स्तम्भों पर अपनी प्रशस्ति खुदवाई। यह स्पष्ट रूप से गुप्त-सत्ता की अवहेलना थी। उत्तर प्रदेश और मगध में ५५० ई० के लगभग मोखरि और परवर्ती गुप्त राजाओं ने अपनी स्वतन्त्र सत्ता स्थापित कर ली। ये प्रदेश पहले गुप्त साम्राज्य के अधीन थे। बंगाल में भी इसी तरह अनेक स्वतन्त्र राज्य स्थापित हो गये। प्रान्तीय गवर्नर और सामन्त जब स्वतन्त्र हो गये तो गुप्त साम्राज्य का पतन बड़ी शीघ्रता से होने लगा।

गुप्त साम्राज्य के पतन का तीसरा कारण गुप्त राजाओं के बंश में आपसी फूट भी थी। कुछ विद्वानों के अनुसार कुमारगुप्त प्रथम की मृत्यु के पश्चात् राजकुमारों में सिंहासन के लिए झगडा हुआ। यदि यह बात ठीक नहीं है तो भी यह निश्चय ही है कि पिछले गुप्त राजकुमारों में विशेष मेल नहीं था। सम्भव है कुछ असन्तुष्ट राजकुमारों ने हूणों की भी सहायता की हो। साम्राज्य के एक भाग में एक राजकुमार स्वतन्त्र शासक था तो दूसरे भाग में कोई दूसरा। भानुगुप्त मालवा का शासक था तो सम्भवतः उसी समय वैन्दगुप्त पूर्वी बंगाल का।

गुप्त साम्राज्य के पतन का अन्तिम कारण सम्भवतः गुप्त बंश के अन्तिम राजाओं की बौद्ध धर्म के प्रति अभिरुचि थी। बुधगुप्त, तयागतगुप्त और बालादित्य बौद्ध सिद्धान्तों में आस्था रखते थे। कहते हैं कि बालादित्य मिहिरकुल के आक्रमण का विरोध न कर अपने जघन्य शरीर को दलदल में छिपाने के लिए उद्यत हुआ था। इस प्रकार की भोदना सम्भवतः उसके बौद्ध विचारों की ही प्रतिक्रिया हो। बालादित्य की माता की मिहिरकुल के प्रति दया भी इस बात की द्योतक है।

इस प्रकार इन सब कारणों से उस महान् गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ जिसकी स्थापना समुद्रगुप्त ने अपनी विजयों से की और चन्द्रगुप्त द्वितीय के समय में जो सस्कृति के चरमोत्कर्ष पर पहुँच गया।

सहायक ग्रन्थ

राधाकुमुद मुकर्जी

प्राचीन भारत, अध्याय १०

अनुवादक—बुद्ध प्रकाश

राजबली पाण्डेय

प्राचीन भारत, अध्याय १५

H. C Raychaudhuri

Political History of Ancient India,
Part II, Chapters 10, 11 & 12

R. C. Majumdar &

The Vakataka-Gupta Age,

A. S Altekar

Chapters 6, 7, 8, 9, 10 & 11

S. Chattopadhyaya

Early History of North India, Chapters 6 & 7.

R. C. Majumdar &

The Classical Age,

A. D. Pusalkar

Chapters 1, 2, 3, 4, 5 & 6

S. R. Goyal

A History of the Imperial Guptas.

गुप्तकाल में दक्षिण भारत के राज्य

(States of South India in the Gupta Age)

वाकाटक (२५०—५०० ई०)

मातवाहनो के पतन के पश्चात् दक्षिण भारत के शासकों में सबसे शक्तिशाली वाकाटक राजा थे। इस वंश का संस्थापक विजयशक्ति नामक शाह्यण था। सम्भवतः उसने तीसरी शती ई० में मालया के आसपास अपना स्वतन्त्र राज्य स्थापित किया। उसके उत्तराधिकारियों के अभिलेख अधिकतर मध्य प्रदेश और बंगाल में मिले हैं।

प्रवरसेन—विजयशक्ति के पुत्र प्रवरसेन प्रथम ने सम्राट् की उपाधि धारण की और अनेक अश्वमेध और वाजपेय आदि यज्ञ किये। अपने पुत्र गौतमीपुत्र का विवाह नागवशीय राजा भवनाग की पुत्री से करके उसने अपनी शक्ति बढ़ा ली। उसके समय में वाकाटक राज्य की सीमा बुन्देलखण्ड में त्रुदगबाद राज्य तक थी। सम्भवतः प्रवरसेन ने लगभग २८० ई० से ३४० ई० तक राज्य किया। प्रवरसेन के पश्चात् उसके चार पुत्रों ने राज्य किया। गौतमी-पुत्र की राजधानी नागपुर जिले में थी और उसके भाई मर्बसेन की अकोला जिले में बत्सगुल्म। इस प्रकार सम्भवतः प्रवरसेन के राज्य के दो भाग हो गए—एक मुख्य शाखा जिसकी राजधानी नागपुर जिले में थी और दूसरी वह शाखा जिसकी राजधानी बत्सगुल्म थी।

प्रवरसेन के बड़े पुत्र गौतमीपुत्र की मृत्यु सम्भवतः उसके पिता के जीवन-काल में ही हो गई। उसका पुत्र रुद्रसेन प्रथम (३४०—३६५ ई०) शीव था। अपनी शक्ति बढ़ाने में सम्भवतः उसे अपने मामा के भारगिव परिवार से पर्याप्त सहायता मिली। रुद्रसेन प्रथम का पुत्र पृथ्वीपेण प्रथम (३६५—३९० ई०) भी शीव था। वह बहुत धर्मात्मा था। उसके समय के दो अभिलेख बुन्देलखण्ड के आसपास मिले हैं।

बहुराज रुद्रसेन द्वितीय—पृथ्वीपेण प्रथम का पुत्र था। उसका विवाह चन्द्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्ता से हुआ। रुद्रसेन ने सम्भवतः अपनी धर्मपत्नी के प्रभाव के कारण वैष्णव धर्म स्वीकार कर लिया। सम्भवतः गुप्त सम्राटों को शकों के विरुद्ध लड़ने में वाकाटक राजाओं से बहुत सहायता मिली हो। रुद्रसेन ने केवल ५ वर्ष राज्य किया। उसकी मृत्यु के पश्चात् प्रभावती गुप्ता ने अपने पुत्रों का अभिभावकत्व किया।

प्रवरसेन द्वितीय (४१०—४४५ ई०)—प्रवरसेन द्वितीय ने 'सेतुबन्ध काव्य' नामक एक ग्रन्थ की रचना की। कहते हैं कि इस ग्रन्थ का सशोधन कालिदास ने किया। उसने प्रवरपुर नामक एक नदी राजधानी बनाई। उसके पुत्र नरेन्द्रसेन का विवाह अजित भट्टारिका नामक एक कदम्ब कुल की राजकुमारी से हुआ। प्रवरसेन शान्तिप्रिय नरेश था।

नरेन्द्रसेन (४४५—४६५ ई०)—नरेन्द्रसेन के राज्यकाल में बस्तर के नल राजा भवदत्त वर्मा ने उसके राज्य पर आक्रमण किया और कुछ समय के लिए पुरानी राजधानी नन्दिबर्धन पर भी अधिकार कर लिया। अन्त में उसने नल राजा को हरा दिया। इस समय गुप्त राजा

हूणों के विरुद्ध लड़ने में व्यस्त थे। कुछ विद्वानों का मत है कि इस अवसर से लाभ उठाकर नरेन्द्रसेन ने मालवा के कुछ प्रदेश पर अपना अधिकार कर लिया। कुछ समय के लिए मेकल और कोसल पर भी उसका अधिकार हो गया।

पृथ्वीवर्षेण द्वितीय नरेन्द्रसेन का पुत्र था। सम्भवतः नलबन्धीय और दक्षिण गुजरात के नैकट राजा उसके शत्रु थे। उनको हराकर उसने अपने राज्य की रक्षा की।

उसकी मृत्यु के पश्चात् इस शाखा के राज्य पर भी वत्सगुल्म शाखा के राजा हरिवर्षेण ने अधिकार कर लिया।

वत्सगुल्म शाखा

हम ऊपर कह आए हैं कि प्रवरसेन प्रथम के पुत्र सर्वसेन ने वत्सगुल्म (वासिम) को राजधानी बनाकर अलग राज्य की नींव डाली। उसने 'हरिवर्षजय' नामक एक प्राकृत काव्य लिखा। उसने कुछ प्रसिद्ध गाथाओं की भी रचना की जो 'गाथा सप्तमती' में सम्मिलित हैं।

विश्वसेन या **विश्वशक्ति द्वितीय** सर्वसेन का पुत्र था। उसके राज्य में बरार, उत्तरी हैदराबाद और नगर, नासिक, पृना और मतरा के जिले सम्मिलित थे।

इस शाखा का तीसरा राजा प्रवरसेन द्वितीय था। उसने लगभग १५ वर्ष राज्य किया। चौथे राजा का नाम ज्ञात नहीं है। उसने लगभग ४० वर्ष राज्य किया। इस शाखा का पाँचवाँ राजा **देवसेन** था। वह भोग-विलासी राजा था। उसका मन्त्री हस्तिभोज योग्य और लोकप्रिय था।

हरिवर्षेण (४८०—५१५ ई०) इस शाखा का सबसे शक्तिशाली राजा था। उसने मुख्य शाखा के सारे राज्य पर अधिकार कर लिया। उसका राज्य उत्तर में मालवा और दक्षिण में कुन्तल (दक्षिणी मराठा प्रदेश), पूर्व में बगाल को खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर तक फैला हुआ था। दक्षिण में उस समय इतना शक्तिशाली कोई अन्य राजा न था। उसका लोकप्रिय मन्त्री वराहदेव था। वह पाँचवीं शताब्दी के अन्तिम चरण में राज्य करता था। हरिवर्षेण की पुत्री का विवाह विष्णु-कुण्डो राजा महादेव वर्मा प्रथम से हुआ था।

५१५-५५० ई० के बीच वाकाटक शक्ति का पतन हो गया। सोमवर्षियों ने कोसल (छत्तीसगढ़) पर, कदम्बों ने दक्षिण महाराष्ट्र पर, कुलचुरियों ने उत्तरी महाराष्ट्र पर और यशोधर्मों ने मालवा पर अधिकार कर लिया। ५५० ई० के लगभग बातापी (बादामी) के चालुक्य राजाओं ने वाकाटक शक्ति को पूर्णतया समाप्त कर दिया।

वाकाटक राजाओं ने ईमा की चौथी और पाँचवीं शताब्दी में दक्षिण भारत के सांस्कृतिक विकास में बहुत योग दिया, जिसका वर्णन हम गुप्त संस्कृति के साथ करेंगे।

दक्षिणपथ और सुदूर दक्षिण के कुछ अन्य राज्य

सातवाहन साम्राज्य की समाप्ति पर दक्षिण भारत में अनेक छोटे राज्य स्थापित हो गए। उत्तर-पश्चिम में आभीरो का राज्य था। उनके दक्षिण में चूटकुल के राजा राज्य करते थे। आन्ध्र देश में इक्ष्वाकु वंश का राज्य था और दक्षिण-पूर्व में पल्लवों ने अपनी राज्य स्थापित किया। इस प्रकार दक्षिणपथ की एकता समाप्त हो गई।

आभीर

यह एक विदेशी जाति थी। पश्चिमी भारत के शक क्षत्रपों के राज्यकाल में आभीर शासक शकों के मेनापति थे। इस वंश का संस्थापक सम्भवतः ईश्वरसेन था। उसने २४९-५० ई० में एक सवत् चलाया जो पीछे से कलचुरि या चेदि सवत् के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आभीर नरेश दक्षिण भारत के उत्तर-पश्चिमी भाग में राज्य करते थे। उनका राज्य में उत्तरी कोकण और दक्षिणी गुजरात के प्रदेश सम्मिलित थे।

चूटकुल

ये महाराष्ट्र और कुन्तल में राज्य करते थे। उनके सिक्के मंसूर के उत्तरी कनाडा और चीतलदुग जिलों में और कुछ अभिलेख कन्हरी, बनवासी और मलवल्ली में मिले हैं। पल्लवों ने उन्हें हराकर उनके राज्य पर अधिकार कर लिया। कुछ विद्वान् उन्हें सातवाहनों का एक शाखा मानते हैं और कुछ उन्हें नागवर्णीय समझते हैं।

इक्ष्वाकु

इक्ष्वाकु पहले सातवाहनों के सामन्त थे और महातलवर कहलाते थे। वे कृष्णा नदी और गुष्टूर के बीच के प्रदेश पर शासन करते थे। इस वंश के संस्थापक वासिष्ठीपुत्र श्री शान्तभूष ने कई वाजपेय और अश्वमेध यज्ञ किये। उसके पुत्र शौरपुरिसदात्त ने उज्जयिनी के क्षत्रप कुल की राजकुमारी से विवाह किया। वांगपुरिमदान ने अपनी पुर्वा का विवाह एक चूटकुल वर्णीय राजकुमार से किया। वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। नागार्जुनगण्ड का बड़ा स्तूप और अनेक विहार और मण्डप उसके राज्य-काल में बनवाए गए। इस वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा एहवर्ष शान्तभूष भी बाँट था। उसके राज्यकाल में देवी विहार बनकर पूरा हुआ और एक स्तूप और दो बौद्ध मन्दिर बने। उसके समय में आन्ध्र और लका के बौद्ध धर्म में पर्याप्त सम्पर्क रहा। इक्ष्वाकु राजाओं ने सातवाहन शासन-प्रणाली को चालू रखा। परन्तु कुछ परिवर्तन हो गये जैसे राजा महाराजा कहलाने लगे और आहार का राष्ट्र कहने लगे।

इक्ष्वाकुओं के पञ्चान् जयवर्मा नामक बृहत्फलायन राजा ने इस प्रदेश पर राज्य किया।

पल्लव

यह सम्भवतः उत्तर भारत से आकर दक्षिण के पूर्वी भाग में तोण्डैमण्डल में जाकर बसे। इनका गोत्र क्षारद्वाज था। ये पल्लव राजा पहले सातवाहन राजाओं को अपना अधिपति मानते थे, फिर स्वतन्त्र हो गए। सबसे पहला स्वतन्त्र राजा सिंहवर्मा था। उसका एक शिलालेख गुष्टूर जिले के पलनाद तालुके में मिला है। यह प्राकृत में है और इसके अक्षर इक्ष्वाकुओं के अभिलेखों से मिलते हैं। इससे प्रतीत होता है कि वह इक्ष्वाकुओं का समकालीन था।

स्कन्दवर्मा—स्कन्दवर्मा पहले युवराज हुआ फिर धर्म-महाधिराज। उसने अग्निष्टोम, वाजपेय और अश्वमेध यज्ञ किए। उसने कांची को अपनी राजधानी बनाया। उसका राज्य उत्तर में कृष्णा नदी से, दक्षिण में पेन्नर नदी और बेलगि जिले तक और पश्चिम में अरब सागर

तक फैला हुआ था। उसने तीसरी शताब्दी ई० के अन्तिम चरण में राज्य किया। उसके पुत्र बुद्धवर्मा ने अपने पिता के राज्यकाल में शासन-प्रबन्ध में प्रमुख भाग लिया।

इस वंश का एक प्रसिद्ध राजा विष्णुयोग था। उसने अपने सामन्त पालक उग्रसेन की सहायता से समुद्रगुप्त का, जब वह अपनी दक्षिण विजय पर गया था, विरोध किया। परन्तु समुद्रगुप्त ने उसे हरा दिया। इन सब राजाओं के अभिलेख प्राकृत में हैं। ३५० ई० के पश्चात् जो पल्लव राजा हुए उनके अभिलेख सस्कृत में हैं।

शालंकायन

वे बृहत्फलायनो और पल्लवों को हराकर शक्तिशाली हो गए। इस वंश का सबसे पहला स्वतन्त्र शासक देववर्मा था। उसका विरुद्ध भट्टारक था। उसने अश्वमेध यज्ञ किया और ब्राह्मणों को आश्रय दिया। हस्तिवर्मा इस वंश का एक प्रसिद्ध राजा था। उसकी राजधानी वेङ्गी थी। उसने समुद्रगुप्त के विरुद्ध युद्ध किया। इस वंश के राजा लगभग ४३० ई० तक राज्य करने रहे।

माठर, गग और विष्णुकुण्डी वंश

माठर वंश के मान राजाओं ने ३७५ ई० से ५०० ई० तक कलिंग में राज्य किया। इसके पश्चात् कलिंग के उत्तरी भाग में पूर्वी गग वंश ने और दक्षिणी भाग में विष्णुकुण्डी राजाओं ने राज्य किया।

माधववर्मा प्रथम (४७०-४९० ई०)—विष्णुकुण्डी वंश का संस्थापक था। उसने जनश्रुति के अनुसार ११ अश्वमेध और असंख्य अग्निष्टोम यज्ञ किए। उसकी रानी वाकाटक वंश की राजकुमारी थी। उसने पोते इन्द्रभट्टारक (५१०—५४० ई०) ने अपने चचेरे भाई माधववर्मा द्वितीय को हराकर अपने अधीन कर लिया, किन्तु उसे त्रिकूट और मलय प्रदेश में शासन करने दिया। पूर्वी गगराजा इन्द्रवर्मा को हराकर उसने अपने राज्य की सीमा बढ़ाई। इस वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा **माधववर्मा द्वितीय (५५६—६१६ ई०)** था। गोदावरी को पार करके कलिंग के कुछ भाग पर भी उसने अधिकार कर लिया और 'जनाश्रय' का विरुद्ध धारण किया।

कदम्ब

जब समुद्रगुप्त के आक्रमण के पश्चात् पल्लव शक्ति क्षीण हो गई तो चौथी शताब्दी ई० के मध्य में दक्षिण भारत के दक्षिण-पश्चिमी भाग में कदम्बों की शक्ति का उदय हुआ। वे ब्राह्मण जाति के थे और उनका गोत्र मानव्य था। **मयूर-वर्मा** ने इस वंश की स्थापना की। एक पल्लव घुड़सवार ने कांची में उसका अपमान किया था, इसलिए उसने ब्राह्मणों के कार्य छोड़कर क्षत्रियों का कर्तव्य अपनाया। पल्लवों के सामन्तों से उसने कर वसूल किया। उसकी बढ़ती हुई शक्ति को देखकर पल्लवों ने उससे सन्धि कर ली और बनबासी के आसपास का कुछ प्रदेश उसे दे दिया। उसने बनबासी को अपनी राजधानी बनाया। उसके पुत्र **कण्ववर्मा** ने वाकाटक राजा विन्ध्यशक्ति द्वितीय से युद्ध किया। किन्तु उससे हारकर अपने राज्य का कुछ भाग उसे देना पड़ा। कदम्ब कुल के राजा **कुकुत्स्थ-वर्मा** ने गुप्त, वाकाटक और पश्चिमी गग राजाओं से अपनी पुत्रियों का विवाह कर अपनी शक्ति बढ़ाई।

कुकुस्थवर्मा के पुत्र शान्तिवर्मा (४५०—४७५ ई०) को पल्लवों के आक्रमण का भय था। उसने पल्लवों से अपने राज्य की रक्षा करने के लिए आने वाले भाई कृष्णवर्मा प्रथम को अपने राज्य का दक्षिणी भाग दे दिया। इस प्रकार कदम्ब राज्य के दो भाग हो गए। एक भाग पर शान्तिवर्मा और उसके पुत्र मृगेश्वर वर्मा ने और दूसरे पर कृष्णवर्मा और उसके पुत्र विष्णुवर्मा ने राज्य किया। कृष्णवर्मा पल्लवों के विरुद्ध लड़ने हुए मारा गया। उसके पुत्र विष्णुवर्मा को पल्लवों का आधिपत्य स्वीकार करना पड़ा। शान्तिवर्मा के पुत्र मृगेश्वर वर्मा ने पल्लवों और गम राजाओं के विरुद्ध सकलतापूर्वक युद्ध किया। वह एक विद्वान् था और अश्वविद्या और हस्तिविद्या में बहुत निपुण था। उसने अपने पिता की स्मृति में पालाशिका में एक जैन मन्दिर बनवाया।

मृगेश्वर वर्मा के पुत्र रविवर्मा ने एक युद्ध में विष्णुगुप्त को मारकर आर पल्लव राजा चण्ड को खदेड़कर फिर कदम्ब राज्य को एकता स्थापित की। उसका पुत्र हरिवर्मा जो ५३८ ई० में सिंहासन पर बैठा, शान्तिप्रिय व्यक्ति था, किन्तु उसे बानापी के चालुक्य राजा पुलकेशी से युद्ध करना पड़ा। पुलकेशी प्रथम के पुत्र कीर्तिवर्मा प्रथम ने कदम्ब शक्ति का प्रायः नष्ट कर दिया। इस प्रकार कदम्ब राजाओं को पहले अपनी शक्ति पल्लवों में लड़ने में लगानी पड़ी, फिर चालुक्यों ने उनकी शक्ति का अन्त कर दिया।

पश्चिमी गंग

पश्चिमी गंग राजाओं का राज्य कदम्बों और पल्लवों के राज्य के बीच में था। कदम्ब उनके पश्चिम में और पल्लव उनके पूर्व में थे। उनका राज्य मैसूर राज्य के दक्षिणी भाग में था और गगवाडी कहलाता था। इस वंश के संस्थापक कोण्णि-वर्मा (६०० ई०) का गोत्र काण्वायण था। उसकी राजधानी कोलर थी। उसका पुत्र महाराजाधिराज माधव प्रथम (४२५ ई०) राजनीति का पण्डित था। एक किंवदन्ती के अनुसार उसने शृ गंग के एक काव्य 'दत्तकसूत्र' की रचना की। माधव का पुत्र आर्यवर्मा (४५० ई०) एक महान् योद्धा और विद्वान् था। आर्य वर्मा और उसके भाई कृष्णवर्मा ने राज्य के लिए झगडा था। पल्लव राजा सिंहवर्मा प्रथम ने दोनों भाइयों में आधा-आधा राज्य बाँट दिया। आर्य-वर्मा के पुत्र माधव द्वितीय को रानी कदम्ब राजा कृष्णवर्मा की बहन थी। माधव द्वितीय का पुत्र अविनीत ५५० ई० तक राज्य करना रहा।

तामिल प्रदेश

अशोक के अभिलेखों में चोल, पाण्ड्य, केरल और ताम्रपर्णि का उल्लेख है। शगम-युग (ईसा की पहली और दूसरी शती) में तामिल प्रदेश में साहित्य, कला और विज्ञान की बहुत प्रगति हुई, किन्तु गुप्त काल वास्तव में इस प्रदेश के लिए अन्धकार का युग है। कलभ्र नाम की जाति ने सब राजाओं को मारकर साम्प्रतिक विकास को दमिथी कर दी। कलभ्र जाति का राजा अच्युत-विक्रान्त चोल प्रदेश में राज्य करता था और बौद्ध धर्म का पोषक था। उसने केर, चोल और पाण्ड्य के राजाओं को बन्दी बना लिया। छठी शताब्दी के मध्य में पाण्ड्यों और पल्लवों ने मिलकर कलभ्र राजाओं के शासन का अन्त कर दिया।

सहायक ग्रन्थ

राजबली पाण्डेय

राधाकुमुद मुकर्जी

K. A. Nilakanta Sastri

K. A. Nilakanta Sastri

R. C. Majumdar and

A. S. Altekar

प्राचीन भारत, अध्याय २१

प्राचीन भारत, अध्याय १३

अनुवादक—बुद्ध प्रकाश

A History of South India,
Second Edition, Chapter VI.

History of India,
Part I—*Ancient India*

The Vakataka-Gupta Age,
Chaps. 4, 5 and 12.

गुप्तकालीन समाज व संस्कृति

(Society and Culture in the Gupta Age)

शासन-प्रबन्ध

चौथी शताब्दी ईसवी के प्रारम्भ में उत्तर भारत में अनेक गणराज्य थे । मध्य पंजाब में मद्र, कांगड़ा की घाटी में कुशिनद, दक्षिण-पूर्वी पंजाब में योरेय, आगरा-जयपुर क्षेत्र में अर्जुनायन और मध्य राजपूताना में मालव लोगों के गणराज्य थे । इनकी केन्द्रीय धारा-सभा में क्षत्रियों के सरदार भाग लेते थे । केन्द्रीय कार्यकारिणी का चुनाव केन्द्रीय धारा-सभा के सदस्य करते । पाँचवीं शताब्दी के अन्त तक ये सब गणराज्य समाप्त हो गये । इसका कारण गुप्त साम्राज्य का प्रसार नहीं, अपितु गणराज्यों में इन भावना का उदय था कि चूने हुए अधिकारी को अपेक्षा पैतृक अधिकारी के हाथ में राज्यों की सुरक्षा और उन्नति अधिक हो सकती है । कुमारदेवी लिच्छिवि गणराज्य की उन्नतिकाङ्क्षी थी, किन्तु गुप्त राजाओं से विवाह होने के पश्चात् लिच्छिवियों का राज्य मगध साम्राज्य का भाग हो गया । मालव गणराज्य के नेता पहले चूने जाते थे, किन्तु पीछे से यह पद पैतृक हो गया । वे अपने का महाराज कहने लगे । इसी प्रकार यौधेय और सनकानिक गणराज्यों के नेताओं ने भी अपने का महाराज और महासेनापति कहना प्रारम्भ कर दिया और उन राज्यों का शासन भी राजतन्त्रात्मक हो गया ।

केन्द्रीय शासन

राजतन्त्र राज्य में राजा का देवी सिद्धान्त बहुत लोकप्रिय हो गया । यह इस वान से स्पष्ट है कि गुप्त सम्राटों ने 'महाराजाधिराज' और 'परमभट्टारक' जैसे बड़े-बड़े विरुद्ध धारण किए । समुद्रगुप्त को उनके राजकवि हरिषेण ने देवता कहा है । किन्तु भारत में राजा को कभी भी देवता नहीं समझा गया । जो राजा जिह्वा, अधार्मिक, दुराचारी या अत्याचारी होते उन्हें सिंहासन में उतार दिया जाता । राजा लोक-कल्याण के लिए परिश्रम करते और समय से काम लेते । युवराजा के उचित प्रशिक्षण का प्रबन्ध किया जाता । उन्हें उत्तरदायित्वपूर्ण प्रशासन के कार्य भी सौंपे जाते । अन्य राजकुमारों को राज्यपाल नियुक्त किया जाता था जैसा कि कुमारगुप्त प्रथम ने अपने छोटे भाई गोविन्द गुप्त को मालवा का राज्यपाल नियुक्त किया था । स्त्रियाँ भी अपने पुत्रों की अभिभाविकाओं के रूप में या अपने पति के साथ शासन करती । कुमारदेवी ने चन्द्रगुप्त प्रथम के साथ शासन किया । वाकाटक राजा रुद्रसेन द्वितीय की रानी प्रभावती गुप्ता ने अपने पति की मृत्यु के पश्चात् अपने पुत्रों की अभिभाविका के रूप में शासन किया ।

राजा शासन का केन्द्रबिन्दु था । मन्त्रियों और बड़े-से-बड़े अधिकारियों की नियुक्ति वह स्वयं करता और जब चाहे वह उनका कार्यकाल समाप्त कर सकता था । परन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि वह मनमानी कर सकता था । उसे अपने मन्त्रियों और उच्च पदाधिकारियों

की सम्मति से काम करना पड़ता। इसके अतिरिक्त उसे श्रद्धियों द्वारा निर्धारित नियमों का भी पालन करना पड़ता। पचायतो और श्रेणियों को पर्याप्त अधिकार प्राप्त थे। अपने को लोकप्रिय रखने के लिए भी उसे उचित न्याय करना पड़ता था। राजा की मौखिक आज्ञाएँ उसके सचिव लिखते और उन्हें ठीक रूप से लिपिबद्ध कर उचित अधिकारियों के पास भेजते थे।

मन्त्रियों के चुनाव में उनकी सैनिक योग्यता का भी ध्यान रखा जाता था। हरिवेण समुद्रगुप्त का सान्धि-विग्रहिक था, किन्तु साथ ही महादण्डनायक। प्रतिहार और महाप्रतिहार राजसभा के मुख्य अधिकारी थे। विदेश मन्त्री को महासान्धि-विग्रहिक कहा जाता था। उसके अधीन बहुत-से सान्धि-विग्रहिक होते। पुलिस के अधिकारी दण्डपाशिक कहलाते। मुख्य दण्डपाशिक की पदवी शायद महादण्डपाशिक रही हो। साधारण कार्य मन्त्री स्वयं करते, किन्तु महत्वपूर्ण विषयों पर सम्भवतः मन्त्रिपरिषद् में विचार किया जाता और राजा इसका प्रधान होता।

सेना के पैदल, अश्वारोही और हाथी तीन विभाग थे। अधिकतर योद्धा कवच पहनते और तीर-तलवार और फरसों से लड़ते थे। सेना विभाग के अनेक अधिकारियों के नाम अभिलेखों से ज्ञात हैं। इनमें महादण्डपाशिक का पद काफी ऊँचा था, किन्तु यह बात बहुत सम्भव है कि साम्राज्य में एक से अधिक महादण्डनायक हों, सेना के अन्य अधिकारी सम्भवतः बलाधिकृत, रणभाण्डाधिकृत, भट्टाश्वपति आदि रहे हों जिनका उल्लेख बैजाली की मुहुरों में है।

कर-विभाग के अधिकारी भूमि का नकद और अन्न आदि के रूप में कर वसूल करते तथा जंगलों और खानों का भी प्रबन्ध करते थे।

यह धन सैनिक अभियानों, सरकारी कर्मचारियों के वेतन, महलों की सज्जा सामग्री और सत्सवाओं और योग्य व्यक्तियों को अधिक सहायता देने में व्यय किया जाता था। कभी-कभी वेतन की जगह जागिरे भी दे दी जाती थी। परन्तु यह प्रथा इस काल में बहुत कम थी। फाहियान के अनुसार राजा के अग्रक्षकों को निश्चित वेतन दिया जाता था।

नारद व बृहस्पति की स्मृतियों से ज्ञात होता है कि इस काल में न्याय-व्यवस्था पहले से अधिक विकसित थी। लिखित और मौखिक दोनों प्रकार का साक्ष्य लिया जाता था। न्याय-विभाग में मुख्य न्यायाधीश होते थे।

मुख्य न्यायाधीश की सहायता के लिए नगरों में अनेक न्यायाधीश होते थे जैसा कि नालन्दा और वैशाली में मिली मुहुरों से स्पष्ट है। फौजदारी के मुकदमों में तुरन्त दण्ड दिया जाता था किन्तु सजाएँ सख्त न थीं। साधारणतया प्राणदण्ड या अंग-भंग की सजा नहीं दी जाती थी, ज़ुमनि ही किये जाते थे। पुरोहित धर्मशास्त्र के अनुसार नैतिक मामलों में राजा को परामर्श देना था। धर्म विभाग के कुछ विशिष्ट अधिकारियों को शायद वित्त-स्थिति-स्थापक कहते थे।

मुख्य अधिकारी, आजकल के इण्डियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के सदस्यों की भाँति किसी भी उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य पर लगाये जाते, सम्भवतः 'कुमारामात्य' कहलाते। वे कभी जिलाधीश के पद पर कार्य करते और कभी केन्द्र में सचिव के रूप में।

प्रान्तीय शासन

गुप्त साम्राज्य में प्रान्तों को 'देश' या 'भूमि' कहा जाता। सौराष्ट्र, मालवा और अन्तर्वेदी (यमुना और नर्मदा के बीच का प्रदेश) के प्रान्तों का स्पष्ट उल्लेख है। इन प्रान्तों के प्रतिनिधि शासकों की नियुक्ति स्वयं सम्राट् करते। वे अपने प्रान्त की शक्तियों से राजा,

आन्तरिक सुव्यवस्था और शान्ति का प्रबन्ध करते। वे लोक-कल्याण के निर्माण-कार्य भी करते, जैसे कि स्कन्दगुप्त के समय में सुदर्शन झील की मरम्मत।

गुप्त शासन में सामन्तों का भी विशिष्ट स्थान था। इन सामन्तों को उनकी शक्ति के अनुसार अधिकार प्राप्त थे। समुद्रगुप्त के राज्यकाल में सीमान्त प्रदेशों के राजा सम्राट् को कर देने, उसकी आज्ञा का पालन करते और राजसभा में उपस्थित होते थे। किन्तु परिव्राजक महाराजाओं ने अपने अधिकारपत्रों में समकालीन गुप्त सम्राट् के नाम का भी उल्लेख नहीं किया है केवल यह लिखा है कि जब गुप्त सम्राट् अधिपति थे। कुछ अन्य सामन्तों ने तो गुप्त राजाओं के आधिपत्य का भी उल्लेख नहीं किया है।

जब गुप्त साम्राज्य की शक्ति क्षीण हो गई तो ये सामन्त पूर्णतया स्वतन्त्र हो गए—जैसे कि बलभी के भैरव शासक भटार्क और उसके पुत्र धरसेन प्रथम ने अपने को गुप्त सम्राटों का सेनापति कहा था किन्तु भटार्क के दूसरे पुत्र द्रोणसिंह ने अपने को 'महाराज' कहकर अपनी स्वतन्त्रता घोषित कर दी। इसी प्रकार मन्दसीर में यशोधर्मा, उत्तर प्रदेश में मोखरि, मगध में परवर्ती गुप्त जो पहले गुप्त सम्राटों के अधीन थे, स्वतन्त्र हो गए। गुप्त सम्राटों के समय में महाराज मातृविष्णु यमुना और नर्मदा के बीच के प्रदेश का शासक था। उसके भाई धन्यविष्णु को तोरमाण ने एरण का राज्यपाल नियुक्त किया था। इसका अर्थ यह है कि हूणों ने भी बहुधा गुप्त-शासन-व्यवस्था को पूर्ववत् चलने दिया।

ऐसा प्रतीत होता है कि राज्यपालों को अपने अधीन अधिकारियों को नियुक्त करने की पूरी छूट थी जैसे कि विष्णुवर्धन पश्चिमी मालवा में राजा था। उसके अधीन अमयदन प्रतिनिधि शासक था उसने जिलों में स्वयं अपने मन्त्रि नियुक्त किए थे।

स्थानीय शासन

भूमित्तियों को विषयों या जिलों में बाँटा जाता। प्रत्येक भूमि में दो या तीन जिले या विषय होते। जैसे कि मगध भूमि में गया और पटना के जिले सम्मिलित थे। भूमि के अध्यक्ष को उपरिक कहते थे और कभी-कभी ये अध्यक्ष 'उपरिक महाराज' कहलाते थे।

जिलों या विषयों के अध्यक्ष 'विषयपति' कहलाते। जिलों के अन्य अधिकारी पुस्त, नियुक्त, व्याप्त, अधिकृत, शौल्मिक, गौल्मिक आदि थे। विषयपति के कार्यालय में सब आवश्यक कागजों के रखने की उचित व्यवस्था थी। इनका अधिकारी 'पुस्तपाल' कहलाता। उनमें सब प्रकार की भूमि के नाम व आँकड़े लिखे होते।

जिला परिषद् जिले के अधिकारियों को परामर्श देती। प्रधान साहूकार (प्रथम श्रेणी) प्रधान व्यापारी (प्रथम सार्वबाह), प्रधान शिल्पी, प्रधान कायस्थ भी इसके सदस्य होते थे।

गाँवों में मुखिया को 'ग्रामेयक' या 'ग्रामाध्यक्ष' कहते थे। उसके अधीन एक लेखक होता जो गाँव के सब आँकड़े रखता था। नालन्दा में कई जनपदों की मुहुरें मिली हैं। जो पत्र बाहर के व्यक्तियों को भेजे जाते उन पर जनपदों की मुहुरें लगी होती थी। सम्भवतः गाँव की परिषदें गाँव की सुरक्षा का प्रबन्ध करती, गाँवों के झगड़ों का फैसला करती, गाँव में लोक-कल्याण के कार्य करतीं और सरकारी कर वसूल कर खजाने में जमा करती थी।

गुप्त शासन केन्द्र और प्रान्तों दोनों में सुव्यवस्थित था। शान्ति और सुव्यवस्था रखने के साथ-साथ इन सम्राटों ने अपने राज्य के साधनों का पूर्ण उपयोग करके जन साधारण की आर्थिक दशा सुधारने का भी पूर्ण प्रयत्न किया। निर्धनों और रोगियों को राज्य की ओर से

मुफ्त भोजन और औषधि दी जाती थी। राज्य प्रजा के लौकिक सुख का ही ध्यान नहीं रखता था, उसके नैतिक उत्थान के लिए उसने विशेष अधिकारी नियुक्त कर रखे थे जो 'विनय स्थिरात स्थापक' कहलाते थे। शासन सत्ता का गुप्त शासन-व्यवस्था में विकेन्द्रीकरण किया गया था। उसमें अनेक स्वतः शासी जनजातीय राज्य थे और अनेक करद सामन्त थे। ये सामन्त बहुधा सम्राट् की ओर से प्रतिनिधि शासक नियुक्त किए जाते थे। राज्य प्रधानतः ग्रामीण अव्यवस्था पर आधारित था। राज्य में स्थानीय विभिन्नताओं का आदर किया जाता था। हिन्दू, बौद्ध और जैन सभी धार्मिक संस्थाओं को राज्य की ओर से आर्थिक सहायता दी जाती थी। जिले और गाँव की संस्थाओं को शासन सम्बन्धी बहुत अधिकार प्राप्त थे। ये संस्थाएँ स्थानीय साधनों के विकास और शान्ति तथा सुव्यवस्था सम्बन्धी सभी कार्यों को पूरा करती थीं।

गुप्त राजाओं ने उत्तर भारत को एक सूत्र में बाँधकर राजनीतिक एकता स्थापित की। साम्राज्य में सुव्यवस्था और शान्ति स्थापित होने से देशी और विदेशी व्यापार बढ़ा। मनुष्यों को अपनी कलात्मक प्रवृत्तियों का विकास करने का अवसर मिला।

दक्षिण भारत में सातवाहन राजाओं के उत्तराधिकारियों ने उनका शासन-प्रबन्ध ढोड़ी-बहुत हेर-फेर करके चालू रखा। गंग राजाओं के राज्य में 'विषय', 'राष्ट्र' और 'भोग' प्रशासकीय इकाइयाँ थीं। नैतिक और पुलिस का प्रबन्ध अच्छा था। नमक और खीड़ बनाने का एकाधिकार सरकार का था। जो जमीन दान में ब्राह्मणों को दी जाती उस पर कर नहीं लिया जाता था।

सामाजिक दशा

गुप्त सम्राट् हिन्दू धर्म के समर्थक थे। अतः इस काल में ब्राह्मणों ने पूरे भारतीय समाज को चार वर्गों में बाँटने का प्रयत्न किया। इस काल में पूर्व ही अनेक विदेशी जैसे यूनानी, पल्लव, शक और कुषाण भारतीय समाज का अभिन्न भाग बन चुके थे। वे अधिकतर प्रशासन में प्रमुख भाग लेते थे अतः उन्हें क्षत्रिय वर्ग में स्थान दिया गया।

गुप्तकाल में विवाह साधारणतया अपनी जाति में ही होते, परन्तु अन्तर्जातीय विवाह भी प्रचलित थे। काकाटक राजा रुद्रसेन ब्राह्मण था, उसने गुप्त-कुलोत्पन्न प्रभावती गुप्ता से विवाह किया। कदम्ब राजा भी ब्राह्मण थे। उन्होंने भी गुप्त-वंशीय कुमारियों से विवाह किया। विदेशियों से भी वैवाहिक सम्बन्ध होते। इक्ष्वाकु राजा ब्राह्मण थे, उनमें से एक राजा ने उज्जयिनी की एक शक राजकुमारी से विवाह किया। याज्ञवल्क्य ने एक शूद्रा स्त्री के पुत्र को भी पतृक सम्पत्ति में भाग दिया है। इसका अर्थ है कि ब्राह्मणों और शूद्रों के भी विवाह होते थे।

खान-पान में द्विजों में कोई छुआछूत न थी। केवल शूद्रों का भोजन सादा न था। किन्तु अपने किसान, नाई, म्वालियों आदि का भोजन खाने पर प्रतिबन्ध न था।

व्यवसायों में कोई प्रतिबन्ध न था। बहुत-से ब्राह्मण, व्यापारी, सरकारी नौकर व राजा थे। गुप्त राजा शायद वैश्य थे। क्षत्रिय भी व्यापार करते थे। किसानों, व्यापारियों, पशु-पालकों, सुनारों, लुहारों, बढ़इयों, तेलियों, जुलाहों और मालियों ने अपनी-अपनी जातियों अलग-अलग बना ली थी। उन्हें इस बात का ज्ञान भी न था कि वे सब वैश्य थे।

इस काल की स्मृतियों में कई संकर जातियों का भी उल्लेख है, जैसे ब्राह्मण पति और वैश्य पत्नी की सन्तान 'अम्बष्ठ' और वैश्य पति और शूद्र पत्नी की सन्तान 'करण' कहलाती।

ब्राह्मणों और क्षत्रियों में आपस में अच्छे सम्बन्ध थे। क्षत्रियों को द्विजों के सब अधिकार

प्राप्त थे। उनका उपनयन भी होता। वैश्यों की व्यवसायों के अनुसार श्रेणियाँ थीं। वे नगर परिषदों में प्रतिष्ठित और उत्तरदायित्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किए जाते थे। लेखकों के लिए, कायस्थ शब्द प्रयुक्त है। परन्तु अभी उनकी अलग जाति नहीं बनी थी। शूद्र व्यापारी शिल्पी और किसान हो सकते थे। उनमें से बहुत-से सेना में भर्ती होते। अछूत शहरों के बाहर बस्तियों में रहते। जब वे शहर में घुसते तो एक लकड़ी बजाते जिसमें कोई उनमें छूँ न जाए।

नारद स्मृति में ज्ञात होता है कि जो व्यक्ति युद्ध में बन्दा हो जाते, जो ऋणा व्यक्ति अपना ऋण नहीं दे सकते, और जो जुआरी अपनी शर्तों के अनुसार भुग्नान नहीं कर सकते, उन्हें दास के रूप में काम करना पड़ता था।

परिवार में पृथ्वी को पतृक सम्पत्ति में बराबर हिस्सा मिलता। विधवा का आर्थिक-आत्मिक मिलती। कन्याओं के विवाह १२ या १३ वर्ष की अवस्था में हो जाते। उनका उपनयन संस्कार नहीं होता। कुछ स्मृतियों के अनुसार विधवा विवाह की आज्ञा थी। जो विधवा स्त्रियाँ विवाह नहीं करती उन्हें सादा जीवन बिताना पड़ता। मती का रिवाज बहुत कम था।

स्त्रियों को वदमन्त्रों के उच्चारण का अधिकार न था किन्तु वे सम्पत्ति की स्वामिनी हो सकती थीं। सम्भवतः पदों का रिवाज भी न था।

बहुत सी वेश्याओं का उनके सौन्दर्य, बुद्धिमत्ता और अन्य गुणों के कारण समाज में बहुत आदर किया जाता था। कुछ कन्याओं की देवदामियों के रूप में मन्त्रियों में भी रखा जाता था जैसे कि कालिदास ने लिखा है कि उज्जयिनी में महाकाल के मन्दिर में देवदामियाँ रहती थीं।

साध और पेय

बोझों में मांस खाने का रिवाज न था। हिन्दुओं को थाड़ों के समय और बौद्धानों में मांस खाने की आज्ञा थी। बृहस्पति स्मृति में लिखा है कि जिन स्त्रियों के पति विदेश गए हो उन्हें मांस-मदिरा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि अन्य परिवारों में मांस-मदिरा खाने पर प्रतिबन्ध न था। दक्षिण भारत में राजघरानों में मांसोहार बहुत लोकप्रिय था। भक्ति सम्प्रदाय और महायान सम्प्रदाय के शांतिवाद के विरुद्ध प्रचार के फलस्वरूप बोझों और ब्राह्मणों में मांस का प्रयोग कम होता था। 'अभिज्ञान शाकुन्तल' से ज्ञात होता है कि क्षत्रियों में मदिरा का प्रयोग बहुत होता था। दक्षिण भारत के राजघरानों में बड़ियाँ मदिरा विदेशों से मँगाकर काम में लाई जाती। ब्राह्मण साधारणतया शराब नहीं पीते। पान खाने का रिवाज बहुत था।

वेश-भूषा

जन साधारण की पोशाक सादर और घाँती थी। शकों ने कोंट, आँवरकाट और पाजामों का रिवाज प्रारम्भ किया। भारतीय राजाओं ने भी यह पोशाक अपनाने प्रारम्भ कर दी। गिर की पोशाक पर्वों के समय पहनी जाती। सब लोग जूते नहीं पहनते थे। स्त्रियाँ पेटीकॉट के ऊपर साड़ी पहनती। छाती को ढकने के लिए आगी पहनी जाती। शक-स्त्रियाँ ज़ाकिट पहनती। माथे पर टीका, कर्णफूल, मोती की मालाएँ, केयूर, चूड़ी, अँगूठी और मेखलाएँ पहनी जाती।

जुआ, शतरंज, गेद आदि के खेल लोकप्रिय थे। मैलों और नाटकों के अभिनय आदि में भी मनोरंजन होता था।

समाज में स्पष्ट रूप से इस काल में दो वर्ग थे जिनके रहन-सहन में बहुत अन्तर था। धनी वर्ग चौमजिले और पक्क-मजिले मकानों में रहते थे। ग्रीष्म ऋतु में वे धारागृहों में रहते थे जिनके चारों ओर फव्वारे चलते रहते थे किन्तु जनसाधारण मिट्टी के कच्चे मकानों में रहते थे। भारतीय शासक और राजसभासद शकों की भाँति कोट, पाजामे व ओवरकोट पहनने लगे थे किन्तु साधारण व्यक्ति एक धोती और एक चादर का ही प्रयोग करते थे। भोजन में भी धनी वर्ग में विशेष रूप से शक्त्रियों में मांस और मदिरा का प्रयोग खूब होता था। कामसूत्र में जो नागरक का वर्णन दिया है उससे स्पष्ट है कि नगर के धनी नवयुवक हर प्रकार के भोग-विलास की सामग्री का उपभोग करते थे। श्रृंगार साधन के लिए इस काल में अनेक प्रकार के उबटन व लेपो आदि का प्रयोग किया जाता था। किन्तु साधारण व्यक्तियों को ये सब सुविधाएँ प्राप्त न थी।

आर्थिक दशा

गुप्तकाल में सर्वत्र शान्ति और व्यवस्था होने के कारण उद्योग, व्यापार और कृषि सभी आर्थिक क्षेत्रों में आशातीत उन्नति हुई। धातुकला का इस काल में बहुत विकास हुआ। मेहरौली की लोहे की कीली से स्पष्ट है कि लोहे की कला कितनी उन्नत थी। यह कीली लगभग ७ मीटर लंबी है और इसका व्यास लगभग ४२ सेंटीमीटर है और इसका भार लगभग पाँच मन है। लगभग डेढ़ हजार वर्ष बीतने पर भी इस पर जंग नहीं लगी है। सोने से आभूषण बनाए जाते थे। ताँबा और पीतल बर्तन बनाने में काम में लाए जाते थे। मणिर्षा, मोती, मृगा आदि भी आभूषण बनाने में काम में लाए जाते थे। सौमर और सेन्धा दोनों प्रकार का नमक काम में आता था। इस काल में पक्की मिट्टी के बहुत सुन्दर खिलौने भी बनाए गए। पत्थर के स्तम्भों से स्पष्ट है कि सगतराणी की कला का भी इस काल में बहुत विकास हुआ। लकड़ी और हाथीदाँत की भी बहुत सी सुन्दर वस्तुएँ बनाई जाती थी।

वस्त्र उद्योग का भी इस काल में बहुत विकास हुआ। रेशमी, ऊनी और सूती तीनों प्रकार के कपड़े बनाये जाते थे। रंगने और कशीदाकारी का बहुत रिवाज था।

साधारणतया नए शिल्पी चतुर शिल्पियों के पास रहकर काम सीखते थे। इन चतुर शिल्पियों और काम सीखने वालों के पारस्परिक व्यवहार के विषय में विस्तृत नियम इस काल की स्मृतियों में दिए हैं।

इस समय में मौर्यकाल की भाँति उद्योगों के विकास में राज्य का प्रमुख भाग नहीं था। व्यापारी और शिल्पी स्वयं ही उद्योगों के पूर्ण विकास के लिए पूर्ण प्रयत्न करते थे। समाज में भी शिल्पियों का बहुत आदर था।

श्रेणियाँ—गुप्तकाल में व्यापारियों और साहूकारों की श्रेणियों के अतिरिक्त जुलाहों, तेलियों और सगतराणों की भी श्रेणियाँ थी। इन श्रेणियों की इतनी साझ थी कि बहुत-से व्यक्ति उनके पास कुछ रुपया स्थायी कोष (अक्षयनीवी) के रूप में जमा करते। इनका व्याज दानों की इच्छानुसार बहुत-से परोपकार के कार्यों पर व्यय किया जाता। प्रत्येक श्रेणी का कार्य उसका 'प्रमुख' और चार या पाँच व्यक्तियों की कार्यकारिणी चलाती। बैंगाली (बसाड) में २७४ मुहरें मिली हैं जो प्रत्येक श्रेणी अपने पत्रों को बन्द करने में प्रयोग में लाती। श्रेणियों

के अपने नियम थे। सरकार भी इन नियमों को मानती। श्रेणी के सदस्यों के संगठने श्रेणी का प्रमुख तय करता। साथ में बहुत-से व्यापार चलते। नगर और जिले की परिषदों में वैश्य प्रमुख भाग लेते।

नारद और बृहस्पति स्मृतियों में जो नियम श्रेणियों के लिए दिए हैं उनसे यह स्पष्ट है कि समाज और सरकार दोनों में इन श्रेणियों का बहुत आदर था। अभिलेखों से ज्ञात होता है कि ये श्रेणियाँ अपनी मूँहरे काम में लाती, सिक्के जारी करती और अपनी सैनिक टुकड़ियाँ भी रखती थीं।

व्यापार—व्यापार सड़क व नदियों दोनों के द्वारा होता। देश के मुख्य नगर, जैसे भड़ोच, उज्जयिनी, पैठन, विदिशा, प्रयाग, बनारस, गया, पाटलिपुत्र, वैशाली, ताम्रलिप्ति, कौशाम्बी, मथुरा, अहिच्छत्र और पेशावर आदि सड़कों से जुड़े हुए थे। सामान गाड़ियों में और पशुओं की कम्मर पर ढोया जाता। नदियों में नावों द्वारा भी सामान एक नगर से दूसरे नगर को ले जाया जाता। भारतीय लोग ऐसे जहाज भी बना सकते थे जिनमें ५०० आदमी एक साथ यात्रा कर सकते थे। इस काल के साहित्य और अभिलेखों में दो प्रकार के व्यापारियों का उल्लेख है। 'श्रेष्ठी' अपना व्यापार करते थे और व्याज पर सया उधार देते थे। 'सार्थवाह' व्यापारियों को मार्ग दिखलाते थे और मार्ग में व्यापारियों की सुरक्षा, ठहरने और भोजन-पानी आदि का प्रबंध करते थे। ये व्यापारी देश के अन्दर दैनिक उपयोग की सब प्रकार की वस्तुएँ जैसे दूध, मकान, शहद, मसाले, चावल, तिल, वस्त्र आदि बेचते थे। वस्तुओं के मूल्य उनकी माँग और उपलब्धि के अनुसार कम या अधिक होते रहते थे।

इस काल में मिस्र, यूनान, रोम, ईरान, अरब, सीरिया और लका से भी खूब व्यापार होता था। पूर्व की ओर जहाज कम्बोडिया, स्याम, सुमात्रा, मलय प्रायद्वीप और चीन भी जाते थे। अनेक बौद्ध यात्री यल-मार्ग से मध्य एशिया में होकर चीन से भारत आए थे। वे जल मार्ग द्वारा चीन गए। चीनी वर्णनों से ज्ञात होता है कि गुप्तकाल में चीन के साथ व्यापार में बहुत वृद्धि हुई।

आन्ध्र में कन्नूर और चण्टाल, चोल प्रदेश में कावेरीपट्टनम् और तण्डइ, पाण्ड्य प्रदेश में कोरकड़ और सलियूर और मलाबार तट पर कोटयम् और मुजिरिस प्रसिद्ध बन्दरगाह थे। पूर्वी द्वीपसमूह और पश्चिमी देशों से इन बन्दरगाहों से खूब व्यापार होता। गुजरात और पश्चिमी तट के प्रसिद्ध बन्दरगाह कल्याण, चौल, भड़ोच और कम्बे थे। भारत से काली मिर्च और रेशम आदि रोम तक ले जाए जाते थे। इनके बदले में रोम के सोने के सिक्के भारत आते थे। कौस्तुभ ने लिखा है कि इस काल में भारत का व्यापार ईथियोपिया, अरब और ईरान से भी होता था। किन्तु रोम साम्राज्य के पतन के कारण जो अव्यवस्था फैल गई थी उसके कारण अब पश्चिमी देशों के साथ भारत के व्यापार की मात्रा पहले की अपेक्षा कम थी। भारत से विदेशों को मोती, मणियाँ, कपड़ा, सुगन्धित पदार्थ, धूप, मसाले, नील, ओषधियाँ, नारियल और हाथीदाँत की वस्तुएँ भेजी जाती। विदेशों से सोना, चाँदी, ताँबा, टीन, जस्ता, रेशम, कपूर, मृगा, खजूर और घोड़े भारत लाए जाते थे।

दैनिक उपयोग की वस्तुओं के मूल्य सस्ते थे। नौ माशें सोने के मूल्य में एक भिक्षु को एक वर्ष भोजन कराया जा सकता था। साधारण वस्तुओं के खरीदने के लिए कौड़ियों का भी प्रयोग होता था।

भूमि-व्यवस्था—बहुत-से जमींदार अपनी जमीन किसानों को जोतने के लिए दे देते । जमीन गाँव की परिषद् की आज्ञा से ही बेची जा सकती । ऊँजड़ जमीन की मालिक सरकार होती, किन्तु उसे गाँव की पचायत की अनुमति से काम में लाया जा सकता । कुछ खेती योग्य भूमि भी सरकारी होती । यह जमीन साधारणतया ऐसे लोगों की होती थी जो बिना सन्तान मर जाते । ऐसी भूमि को राजा बहुधा दान में दे देते थे ।

इस काल के अधिकारपत्रों से ज्ञात होता है कि बंगाल में भूमि के स्वामी स्वयं अपनी भूमि को ब्राह्मणों को दान में दे देते थे । किन्तु मध्यभारत में जब सामन्त लोग गाँवों को दान में देते थे तो उन्हें केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों की अनुमति लेनी होती थी । इन गाँवों को पाने वाले ब्राह्मणों को सरकार को भूमि कर भी नहीं देना पड़ता था । इस प्रकार यहाँ किसानों का सरकार से कोई सम्बन्ध न रहा । ये ब्राह्मण उन गाँवों के पूर्ण रूप से स्वामी बन जाते थे । उनके मरने के बाद उनके उत्तराधिकारी इनके स्वामी बन जाते थे किन्तु यदि राजा अप्रसन्न हो जाए तो इन गाँवों को जब्त कर सकता था ।

भूमिकरही राज्य की आय का मुख्य साधन था । साधारणतया उपज का छठा भाग कर के रूप में लिया जाता था । तीन प्रकार के कर लिए जाते थे । समय-समय पर जो कर गाँव वालों से लिए जाते थे उन्हें 'कर' कहा जाता था । उपज के छठे भाग को सम्भवतः 'भाग' कहा जाता था और सरकार को फल, फूल शाक, घास आदि की जो दैनिक भेंट दी जाती थी उसे 'भोग' कहा जाता था । कभी-कभी मिलियों और मजदूरों को राज्य के लिए बेगार भी करनी पड़ती थी । इसे 'विष्टि' कहते थे । सम्भवतः धार्मिक कर 'बलि' कहलाता था । अस्थायी किसानों को सम्भवतः 'उपरिकर' देना पड़ता था । नावों के पुलों आदि पर जो चुगी देनी पड़नी थी उसे 'शुल्क' कहते थे । उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि जनता पर राज कर का भार काफी था किन्तु इसके कारण प्रजा दुखी नहीं थी ।

इस काल में दण्ड की बहुत उन्नति हुई । सरकार ने भी सिवाई के लिए नहरे व मीले आदि बनवाई किन्तु दुर्भिक्ष भी पड़ने थे ।

जंगलों से ईंधन, इमारती लकड़ी, खाल, लाख, रंग और कस्तूरी आदि लाकर बेची जाती थी जिससे सरकार को बहुत आय होती थी । हाथी भी जंगलों से ही लाए जाते थे । उद्यानों से शाक व फूल प्राप्त होते थे ।

पशुपालन की भी इस काल में बहुत उन्नति हुई । हाथी और घोड़े सेना के लिए बहुत आवश्यक थे । साधारण लोग भैंस, ऊँट, बकरी, भेड़, गधे, कुत्ते, सूअर, मोर आदि पालते थे । बौद्ध और जैन अहिंसा पर बहुत जोर देते थे । इसलिए जीव रक्षा पर बहुत ध्यान दिया जाने लगा ।

भारत में दासों का उपयोग बड़ी मात्रा में नहीं किया जाता था । गाँवों में खेतों की रक्षा, कटाई आदि के लिए और शहरों में उद्योगों में साधारणतया वेतन लेकर मजदूर काम करते थे । घर का काम भी इसी प्रकार वेतन लेने वाले सेवक करते थे । ये मजदूर साधारणतया समाज के निर्धन वर्ग के व्यक्ति होते थे । उनको दैनिक जीवन की सभी पर्याप्त वस्तुएँ उपलब्ध नहीं होती थीं । कुछ व्यक्तियों से इस काल में बेगार भी ली जाती थी । विशेष अवसरों पर प्रजा को राजा के लिए बेगार करनी पड़ती थी । सम्भवतः मध्य प्रदेश में बेगार की प्रथा बहुत थी क्योंकि वहाँ जो अभिलेख मिले हैं उनमें बेगार का बहुधा उल्लेख है ।

सिक्के और साहूकार

प्रारम्भिक गुप्त सम्राटों के सोने के सिक्के कुषाण राजाओं के सिक्कों के अनुरूप हैं। वे तोल में ११८ से १२२ ग्राम हैं किन्तु पिछले गुप्त सम्राटों के सिक्के तोल में १४६ ग्राम हैं। मनु ने भी सुवर्ण की तोल इतनी ही लिखी है। सम्भवतः व्यापार में इन सोने के सिक्कों का प्रयोग किया जाता था। चाँदी के सिक्के सबसे पहले चन्द्रगुप्त द्वितीय ने चालू किये। इनका प्रचलन पश्चिमी भारत में बहुत था जहाँ पहले शक क्षत्रप शासन करते थे।

नारद और बृहस्पति ने साहूकारों के लिए अनेक नियम दिए हैं। जैसे कि जब धन राशि व्याज जुड़ने पर दूनी हो जाती और यदि ऋणी १५ दिन में व्याज न दे तो साहूकार उस वस्तु का स्वामी हो जाता था जो धरोहर रखी जाती थी। मब प्रकार के ऋणों के लिए लिखित दस्तावेज होते थे। साधारणतया १५ प्रतिशत प्रतिवर्ष व्याज लिया जाता था किन्तु जिनमें धरोहर नहीं रखी जाती थी उन पर ब्राह्मणों से २४ प्रतिशत, क्षत्रियों से ३६ प्रतिशत, वैश्यों से ४८ प्रतिशत और शूद्रों से ६० प्रतिशत तक व्याज लिया जाता था। सम्भवतः उद्योगों और व्यापार की वृद्धि होने के कारण गुप्तकाल में बहुत से व्यक्तियों को साहूकारों से ऋण लेना पड़ता था।

गुप्तकाल में धनी वर्ग की आर्थिक अवस्था बहुत अच्छी थी किन्तु सम्भवतः किसानों और मजदूरों आदि की दशा बहुत अच्छी न थी। रामशरण शर्मा ने गुप्तकालीन आर्थिक व्यवस्था की दो विशेषताएँ बतलाई हैं। इस काल में भूमि व्यवस्था में भामन्तवाद का प्रारम्भ होता है और उद्योगों में स्थानीय श्रेणियों की शक्ति में वृद्धि। सम्भवतः उत्पादन बढ़ाने के लिए शिल्पियों ने अपने औजारों और उत्पादन के तरीकों में भी समय-समय पर सुधार किया। तभी उद्योगों का इतना विकास हुआ।

धार्मिक दशा

ब्राह्मणों और बौद्धों में बहुधा शास्त्रार्थ होने, किन्तु साधारणतया सहिष्णुता की भावना हर जगह पाई जाती। हिन्दू लोग जैन अर्हत्तों को दान देते। समुद्रगुप्त स्वयं हिन्दू था। उसने अपने पुत्र की शिक्षा के लिए वसुबन्धु को नियुक्त किया जो एक बौद्ध चिद्धानु था। गुप्त राजाओं ने बौद्ध और जैन सत्साओं को आर्थिक सहायता दी। उन्होंने नालन्दा विश्व-विद्यालय को, जो बौद्ध शिक्षा का केन्द्र था, बहुत दान दिया। गुप्त राजाओं के बहुत से अधिकारी भी बौद्ध थे। कदम्ब राजा वैदिक धर्मावलम्बी थे, किन्तु उन्होंने जैनो को आर्थिक सहायता दी। चौथी शताब्दी तक वैदिक, भागवत और शैव सम्प्रदायों का भेद भाव मिट गया था। सबसे पूर्णतया समन्वय स्थापित हो गया था। कुमारगुप्त भागवत सम्प्रदाय का अनुयायी था किन्तु उसने अश्वमेध यज्ञ किये।

हिन्दू धर्म—४०० ई० तक वैदिक धर्म बहुत लोकप्रिय था। गुप्त राजाओं और बाकाटक राजा प्रवरसेन प्रथम ने कई वैदिक यज्ञ किए। इस काल में वैदिक धर्म के राजवंशों में इतने लोकप्रिय होने का मुख्य कारण यह था कि ब्राह्मण लेखक जिन्होंने मनुस्मृति और महाभारत आदि ग्रन्थों का सम्पादन किया वे वैदिक धर्म के समर्थक थे और मीमांसा दर्शन के प्रतिपादकों का यह विश्वास था कि वैदिक यज्ञ करने से मनुष्य को मुक्ति मिलती है। राजा

लोग इन यज्ञों पर जो बड़ी धनराशि व्यय होती थी, बहू खर्च कर सकते थे। परन्तु जनसाधारण में यह भावना उत्पन्न होती जा रही थी कि यज्ञ करना अध्यात्मिक उन्नति और ईश्वरीय कृपा प्राप्त करने का सबसे अच्छा साधन नहीं है। पाँचवीं शताब्दी से वैदिक यज्ञ इतने लोकप्रिय न रहे। वैदिक देवताओं की अपेक्षा साधारण जनता को विष्णु और शिव की पूजा अधिक प्रिय हो गई। गुप्त सम्राट् स्वयं विष्णु और लक्ष्मी के पुजारी थे। विष्णु का बाहन गरुड़ उनकी ध्वजा का चिह्न था। वे अपने को परम भागवत कहते। विष्णु के उपलक्ष्य में चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य ने मेहरोली के निकट विष्णुध्वज नामक लोहे की कीली बनवाई। दक्षिण भारत में आलवारों ने भक्ति से ओत-प्रोत भजनों की रचना की। गुप्तकाल में महा-भारत और पुराणों का वर्तमान रूप निर्धारित हुआ। यह पौराणिक धर्म इतना उदार था कि इसमें हिन्दू धर्म के सब मतों के विचारों का समन्वय हो गया। छठी शताब्दी ई० में स्वयं गौतम बुद्ध को विष्णु का अवतार मान लिया गया। मत्स्य, भागवत और ब्रह्माण्ड पुराणों में बुद्ध की हिन्दू धर्म के देवताओं में पूर्ण प्रतिष्ठा पाई जाती है। अवतारवाद गुप्तकालीन धर्म की प्रमुख विशेषता है। उत्तर भारत में पुराणों के कारण विष्णु की पूजा अधिक लोकप्रिय हो गई। उसके अवतारों में उस समय वराह और कृष्ण बहुत प्रिय थे।

दक्षिण भारत में वैष्णव सन्त आलवारों ने तमिल भाषा में अपने भक्ति से ओत-प्रोत भजन लिखे। उनके कारण विष्णु की पूजा वहाँ बहुत लोकप्रिय हो गई। शिव की पूजा इतनी लोकप्रिय न थी जितनी विष्णु की। परन्तु भारशिव, बाकाटक, नल्ल, मैन्नक, कदम्ब और परिव्राजक कुल के राजाओं में बहुत-से शैव थे। कुछ लोग अपना नाम अमर करने के लिए मन्दिर बनवाते। पृथ्वीयेण और विष्णुवर्मा ने भी इस प्रकार के मन्दिर बनवाये। इस समय की शिव की मूर्तियों में मनुष्य की आकृति और लिंग का सुन्दर समन्वय है। मयूरा में पाण्डुपत्नी के लकुलीश सम्प्रदाय के लोग बहुत पाए जाते थे। गुप्त राजा बुद्धों में विजय प्राप्त करने के लिए कार्तिकेय की भी पूजा करते थे। दक्षिण भारत के शैव सन्तों ने जिन्हें नायनार कहते हैं, अपने प्रदेश में शैव धर्म को बहुत लोकप्रिय बना दिया।

बंगाल में शक्ति की पूजा बहुत लोकप्रिय थी। उसके दो रूप थे—उग्र और सौम्य। उग्ररूप में उसे महिषासुरमर्दिनी का नाम दिया गया है अर्थात् महिष नाम के राक्षस का संहार करने वाली देवी। महाबलिपुरम में किस प्रकार देवी ने इस असुर का संहार किया इसके कई दृश्य भित्तिचित्रों में उत्कीर्ण हैं। बंगाल में देवी के सौम्यरूप की अनेक मूर्तियाँ मिली हैं। ये अधिकतर देवी को शिव की अर्धांगिनी के रूप में प्रदर्शित करती हैं।

इस काल में मन्दसौर (मालवा), ग्वालियर, इंदौर (उत्तरप्रदेश) और बाघेलखण्ड में आश्रमक में सूर्य के मन्दिर बने। कुमारगुप्त प्रथम के समय में दशपुर में जुलाहों की एक श्रेणी ने सूर्य मन्दिर बनवाया। अन्तर्वेदी विषय में स्कन्दगुप्त के राज्यकाल में दो क्षत्रिय व्यापारियों ने एक सविता (सूर्य) का मन्दिर बनवाया। इस काल में कुछ लोग नाग और यक्षों की भी पूजा करते थे। इस काल में हिन्दू मन्दिर हिन्दू धर्म और संस्कृति के केन्द्र हो गए।

हिन्दू लोग प्रातःकाल की संध्या के पश्चात् देव-पूजा और पितृपूजा करते थे। अधिकतर मनुष्य सोलह संस्कार नियमपूर्वक करते। हर महीने में बहुत-से लोग एकादशी व्रत रखते और धार्मिक कृत्य करते थे। ग्रहण और सक्क्रान्ति के समय दान देते थे। प्रयाग में मृत्यु से मुक्ति होती है, ऐसा बहुत-से लोगों का विश्वास था। इस काल से पूर्व ही अनार्य और आर्य धार्मिक विश्वासों का पूर्ण समन्वय हो चुका था।

गुप्तकाल से पूर्व ही यूनानी, शक, पल्लव और कुषाण हिन्दू समाज में पूर्णतया घुल-मिल गए थे। इस काल में हूणों ने भी हिन्दू धर्म को अपना लिया। यूनानी राजा मिगाण्डर एक शैव था। शकों में बहुत-से नामों का भारतीयकरण हो चुका था।

हिन्दू धर्म भारत की सीमा को पार करके जावा, सुमात्रा और बोर्नियो में प्रचलित हो गया और मैसोपोटामिया और सीरिया में चौथी शताब्दी तक बहुत-से हिन्दू मन्दिर बन गए।

बौद्ध धर्म — कनिष्क के राज्यकाल में महायान बौद्ध धर्म सारे उत्तर भारत में फैल गया। इस काल में बौद्ध धर्म की दोनो शाखाएँ महायान और हीनयान^१ देश के विभिन्न भागों में उन्नति करती रही। लका में हीनयान शाखा के विकास के लिए चौथी और पाँचवी शताब्दी ई० में क्रम से दीप-वश और महावश की रचना हुई। पाँचवी शताब्दी के पूर्वार्ध में वही बुद्धघोष ने विसुद्धिमग्न की रचना की। कश्मीर, गन्धार और अफगानिस्तान भी पाँचवी शताब्दी ई० तक हीनयान के केन्द्र रहे। हीनयान बौद्धों की सर्वास्तिवादी शाखा का कश्मीर में बहुत प्रचार था। इनका विश्वास था कि सब चीजों का अस्तित्व है। कश्मीर और गन्धार के सर्वास्तिवादी वैभाषिक कहलाते थे, क्योंकि वे विभाषाओं (भाष्यों) को प्रमाण मानते थे। इन्होंने अपने धर्मग्रन्थ सस्कृत में लिखे। वसुबन्धु ने अपने जीवन के प्रारम्भ में सर्वास्तिवाद के सिद्धान्तों का भली प्रकार प्रतिपादन किया। उसका प्रसिद्ध ग्रन्थ 'अभिधर्म कोष' है। कश्मीर और गन्धार में ही हीनयान की एक दूसरी शाखा सौत्रान्तिक उत्पन्न हुई। ये वैभाषिकों के विरोधी थे और सूत्रों को प्रमाण मानते थे। वे विभाषाओं को नहीं मानते थे।

भारत में नागार्जुन, आर्यदेव, असग, वसुबन्धु और विडिनाग ने महायान के सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया। महायान बौद्ध धर्म के सिद्धान्त इतने लोकप्रिय हो गए कि जनसाधारण ने महायान सम्प्रदाय अपना लिया। महायान में बोधिसत्त्वों की कल्पना की गई जो दूसरों के निर्वाण के लिए अपने निर्वाण को स्थगित करने के लिए सदा उद्यत रहते। ज्ञान मार्ग की महायान शास्त्र में प्रमुखता न रही। अब भक्तिमार्ग प्रमुख हो गया। स्तूप या बुद्ध की मूर्ति की पूजा करके ही भक्त निर्वाण प्राप्त कर सकता था। उसकी दो शाखाएँ हो गईं। नागार्जुन और आर्यदेव ने माध्यमिक शाखा के और असग और उसके भाई वसुबन्धु ने (जब वह बौद्धों की महायान शाखा का अनुयायी हो गया) योगाचार शाखा के सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया। माध्यमिकों ने कहा कि वैकारिक जगत् सत्य नहीं हो सकता। ईश्वर और ससार दोनों आभास-मात्र हैं। जगत् में शून्य का प्राधान्य है। उनके अनुसार ससार न तो वास्तविक है न अवास्तविक है, केवल सापेक्षतामात्र है। वे मध्यमा-प्रतिपत्^२ पर जोर देने थे। योगाचार के प्रतिपादकों ने विज्ञानवाद का सूत्रपात किया, विज्ञान (विचार) को ही सत्य ठहराया। उनके अनुसार परम सत्य या 'बोध' वे ही प्राप्त कर सकते हैं जो योगाभ्यास करते हैं। प्रकृति एक विचारमात्र है। बाह्य वस्तुएँ स्वप्नों की भाँति अवास्तविक हैं। अश्वघोष ने दोनों शाखाओं के सिद्धान्तों में समन्वय स्थापित करने का प्रयत्न किया।

साँची गुप्त काल में बौद्ध धर्म का मुख्य केन्द्र बना रहा। कुमारगुप्त प्रथम के समय में यहाँ के 'काकनाद बौट' बिहार को दान में धन और एक गाँव मिला। इस बिहार में बुद्ध की चार मूर्तियों की इसी काल में प्रतिष्ठा की गई। सारनाथ में कुमारगुप्त द्वितीय के समय में

१ हीनयान और महायान के अन्तर के लिए देखें अध्याय १२, पृष्ठ १८५।

२ मध्यमा-प्रतिपत्त का अर्थ है अतीत का मार्ग।

अभयमित्र तपस्वी ने बुद्ध की मूर्ति की प्रतिष्ठा की। उसी ने बुधगुप्त के समय में बुद्ध की दो अन्य मूर्तियों की प्रतिष्ठा की।

कश्मीर, अफगानिस्तान और पंजाब में सैकड़ों बौद्ध-मठ थे जिनमें हजारों बौद्ध भिक्षु रहते। उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल में बौद्ध धर्म और हिन्दू धर्म दोनों का प्रचार था। बौद्ध धर्म वहाँ अबनति पर न था। महाराष्ट्र में भी बौद्ध मठों और दरोगृहों की पाँचवीं शताब्दी तक अच्छी दशा थी। जनता से उन्हें पर्याप्त आर्थिक सहायता मिलती रही। पूर्वी महाराष्ट्र में अजन्ता, एलोरा बौद्ध धर्म के केन्द्र थे। आन्ध्र देश में अनेक बौद्ध स्तूप और विहार थे। इनमें से प्रसिद्ध नागार्जुनी-कोण्ड में थे। सम्भवतः प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन इसी स्थान पर रहता था। तामिल प्रदेश में कांची और काठियावाड़ में वलभी बौद्ध संस्कृति के केन्द्र थे।

उक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि गुप्तकाल में बौद्ध धर्म की भी बहुत उन्नति हुई। फाहियान भारत में बौद्ध धर्म के ग्रन्थ लेने आया था और बहुत से भारतीय बौद्ध विद्वान् इस काल में यहाँ से चीन गए। इसका यह अर्थ है कि इस समय चीन में भी बौद्ध धर्म की बहुत उन्नति हुई।

जैन धर्म—मथुरा और वलभी श्वेताम्बर जैनों के मुख्य केन्द्र बने रहे। बंगाल में पुण्ड्र-वर्धन दिगम्बर जैनों का मुख्य केन्द्र था। दक्षिण भारत में कर्णाटक और मैसूर में दिगम्बर सम्प्रदाय का प्रचार था। कदम्ब और गंग राजाओं ने जैन धर्म का संरक्षण किया। जैनों ने मथुरा में वज्रनन्दी की अध्यक्षता में एक सगम किया। कांची भी जैनों का मुख्य केन्द्र था।

३१३ ई० में जैनों की दो सभाएँ एक मथुरा में स्कन्दिल की अध्यक्षता में और दूसरी वलभी में नागार्जुन की अध्यक्षता में हुई। ४५३ ई० में दूसरी जैन परिषद् वलभी में हुई। इसमें सब जैन ग्रन्थ लिखे गए। गुप्तकाल में इन ग्रन्थों पर कई भाष्य लिखे गये। इन भाष्य-कारों में सबसे प्रसिद्ध भद्रबाहु द्वितीय था। दिगम्बर सम्प्रदाय के अनुयायी उन ग्रन्थों को प्रमाण नहीं मानते जो वलभी की सभा में सम्पादित किये गये।

कुमारगुप्त प्रथम के समय में उदयगिरि के दरोगृह में पार्श्व की एक मूर्ति बनाई गई। उसी के समय में एक जैन मूर्ति की प्रतिष्ठा मथुरा में की गई। स्कन्दगुप्त के समय में पाँच जैन तीर्थंकरों की मूर्तियाँ बनाई गईं। इस प्रकार इस काल में जैन धर्म की भी पर्याप्त उन्नति हुई।

जनसाधारण में परोपकार की भावना का प्राचुर्य था। वे पूजा-कार्य के लिए या भिक्षुओं के वस्त्र, भोजन, औषधि और निवास की व्यवस्था के लिए पर्याप्त धन दान देते। फाहियान ने लिखा है कि सब धर्मशालाओं में बिस्तर, भोजन, पानी, औषधि आदि की उचित व्यवस्था थी। निर्धन रोगियों के लिए निःशुल्क चिकित्सालय थे।

शिक्षा—शिक्षण-संस्थाओं को गाँव, ग्रामद्वारी, बैल, धन आदि अनुदान के रूप में दिये जाते थे। अभिलेखों से ज्ञात होता है कि अध्यापक आचार्य और उपाध्याय कहलाते थे और छात्रों को शिष्य कहा जाता था। विद्वान् ब्राह्मण अध्यापकों को 'भट्ट' की पदवी दी जाती। जो गाँव विद्वानों के उपयोग के लिए दान में दिये जाते थे 'अग्रहार' कहलाते। गोदावरी घाटे में पिष्टपुर नामक अग्रहार गाँव के विद्वान् छठी शताब्दी में अपने पाण्डित्य के लिए प्रसिद्ध थे। चारों वेदों के विद्वान् को षतुर्वेदी और एक वेद के विशेषज्ञ को उस वेद के नाम से पुकारते थे जैसे सामवेदी ब्राह्मण।

वेदों के अतिरिक्त वेदांग, पुराण, नीमांसा, न्याय, धर्म (व्यवहार), व्याकरण, महाभारत

आदि पाठ्य विषय थे। वेदों का अध्ययन मौखिक होता। लिखित पुरतर्क बहुत कम थी।

पाटलिपुत्र, वलभी, उज्जयिनी, पद्मावती, प्रवरपुर, वत्सगुप्त विद्या के मुख्य केन्द्र थे। अयोध्या में वैदिक मन्त्रों और सूत्रों के प्रकाण्ड पण्डित रहते थे। काशी, मथुरा, नासिक और कांची में भी बहुत-से विद्वान् रहते। दक्षिण भारत में उच्च शिक्षा के विद्यालय 'घटिका' कहलाते थे। इस प्रकार की एक प्रसिद्ध घटिका कांची में थी।

छठी सनान्दी में नालन्दा का विश्वविद्यालय भी शिक्षा का केन्द्र बन चला था। इसमें विशेष रूप से महायान सम्प्रदाय के धर्मग्रन्थों की शिक्षा का प्रबन्ध था, किन्तु हिन्दू और जैन दर्शन भी पढ़ाये जाते थे। इस विश्वविद्यालय में हजारों विद्यार्थियों का भरण-पोषण उन सैकड़ों गाँवों की आय से होता था जिन्हें गुप्त राजाओं ने इस विद्यालय को दान में दिया था। यहाँ के बौद्ध विद्वान् अपनी विद्वत्ता और चरित्र के लिए प्रसिद्ध थे। युवान च्वांग ने लिखा है कि यहाँ की प्रवेशिका-परीक्षा इतनी कठिन थी कि दस विद्यार्थियों में से दो या तीन ही यहाँ प्रवेश पा सकते थे। भिक्षु अपना समय अधिकतर स्वाध्याय और शास्त्रार्थ में बिताते थे।

शिल्प-शिक्षा, शिल्पियों के परिवारों में ही दी जाती थी। कभी-कभी कुछ विद्यार्थी शिल्पी के घर रहकर काम सीखते थे।

धर्मियों और वैश्यों में उपनयन संस्कार का रिवाज छूट जाने के कारण उनमें शिक्षा का प्रचार कम हो गया। परन्तु कम-से-कम ६० प्रतिशत द्विज अब भी शिक्षित थे परन्तु गृह और अछूता में अधिकतर अशिक्षित थे।

प्रारम्भिक शिक्षा देने वाले अध्यापकों को 'दारकाचार्य' कहा जाता था। प्रारम्भिक विद्यालय 'लिपिशाला' कहलाते थे। उनमें भाषा के लिखने-पढ़ने और गणित के पढ़ाने की उचित व्यवस्था थी। ऐसी लिपिशालाएँ प्रायः सभी गाँवों में थी।

भाषा और साहित्य—गुप्तकाल में संस्कृत राष्ट्रभाषा हो गई। उसकी लोकप्रियता इस बात से स्पष्ट है कि गुप्तकाल से पूर्व अधिकतर अभिलेख प्राकृत में होते थे। अभिलेखों के संस्कृत में होने से यह अनुमान होता है कि जनसाधारण संस्कृत भाषा को अच्छी तरह समझते थे। गुप्त राजा स्वयं संस्कृत के विद्वान् थे। हरिषेण ने समुद्रगुप्त को 'कविराज' कहा है और लिखा है कि उसने बहुत-सी कविताओं की स्वयं रचना की थी। वह सत्काव्य को प्रोत्साहन देने के लिए विद्वतरिषद् बुलाता था।

सम्भवतः गुप्तकाल से पूर्व ही भास ने अपने १३ नाटकों की रचना कर ली थी। इनमें सबसे प्रसिद्ध 'प्रतिज्ञा योगन्धरायण', 'स्वप्न वासवदत्त' और 'चारुदत्त' हैं। परन्तु गुप्तकाल का सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार कालिदास था। अनुश्रुति के अनुसार वह विक्रमादित्य (चन्द्रगुप्त द्वितीय) के नवरत्नों में से एक था। कालिदास ने 'रघुवंश' में जो राजनीतिक चित्र उपस्थित किया है उससे भी यही अनुमान होता है कि वह गुप्तकाल में ही हुआ। उसने लिखा है कि हूण वल्लु नदी के निकट रहते थे। 'मिश्रदूत' में निर्वासित यक्ष का निवास-स्थान रामगिरि (रामटेक जो नागपुर के उत्तर में है) लिखा है और कुमारसम्भव में कुमारगुप्त प्रथम के जन्म की स्मृति निहित प्रतीत होती है। सम्भवतः कालिदास मालवा प्रदेश का निवासी था, क्योंकि उसका इस प्रदेश का भौगोलिक वर्णन बहुत ही ठीक और सच है। यह परम्परा भी कि उसने वाकाटक राजा प्रवरसेन द्वितीय रचित 'सेतुबन्ध' नामक ग्रन्थ का संशोधन किया था,

ठीक हो सकती है। उसकी प्रसिद्ध रचनाएँ 'श्रुतसंहार', 'मेघदूत', 'कुमारसम्भव', 'रघुवंश', 'मालविकाग्निमित्र', 'विक्रमोर्वशीय' और 'अभिज्ञानशाकुन्तलम्' हैं। महाकाव्यों में उसकी सर्वश्रेष्ठ रचना 'रघुवंश' और नाटको में 'अभिज्ञानशाकुन्तलम्' है। कालिदास की कविता में सौन्दर्य, सरलता और रसों का सुन्दर समन्वय है। वह अपनी उपमाओं के लिए भी प्रसिद्ध है। उसकी कविता में शृंगार और करुण रस की अभिव्यक्ति अनुपम है। उसका प्रकृति-वर्णन भी बहुत ही उत्तम है। उसके ग्रन्थों में सुभाषितों का भी बाहुल्य है।

इस काल के अन्य दो प्रसिद्ध नाटककार शूद्रक और विशाखदत्त थे। शूद्रक ने चौथी शताब्दी में अपना प्रसिद्ध नाटक 'मृच्छकटिक' लिखा। यह सामाजिक नाटक है। इसमें हम कई दृश्यों में हास्य रस और कुछ दृश्यों में करुण रस की सुन्दर अभिव्यक्ति पाते हैं। विशाख-दत्त ने 'मुद्राराक्षस' और 'देवी चन्द्रगुप्त' नामक दो राजनीतिक नाटक लिखे। 'मुद्राराक्षस' में उस राजनीतिक उथल-पुथल का वर्णन है जिसके पश्चात् मौर्य साम्राज्य का प्रारम्भ हुआ। 'देवी चन्द्रगुप्त' अब केवल उद्धरणों में ही प्राप्य है। पूरी पुस्तक उपलब्ध नहीं है।

गुप्तकाल के अन्त की ओर भारवि ने 'किरातजुनीय' की रचना की। इसमें किस प्रकार शिव ने अर्जुन को पाशुपतास्त्र दिया, इसका वर्णन है। भट्टि नामक लेखक ने 'राजवध' या 'भट्टिकाव्य' में राम के जीवन का वर्णन किया है, उसने इस ग्रन्थ में रामकथा के साथ ही व्याकरण के नियमों के उदाहरण प्रस्तुत किये। भर्तृहरि ने नीति, शृंगार और वैराग्य पर तीन शतक लिखे जो बहुत ही सुन्दर रचनाएँ हैं। प्रशस्ति लेखकों में हरिवंश की समुद्रगुप्त की प्रशस्ति, बसुल की यशोधर्म की प्रशस्ति, और वत्सभट्टि की कुमारगुप्त की मन्दसौर प्रशस्ति काव्य की दृष्टि से अच्छी रचनाएँ हैं। विष्णुशर्मा ने सम्भवतः गुप्तकाल में ही पञ्च-तन्त्र लिखा, जिसका सप्ताश की पचास भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य ग्रन्थ भी इस काल में लिखे गए। छठी शताब्दी के पूर्वार्ध में चन्द्रगोमी ने 'चन्द्र-व्याकरण' और अमरसिंह ने 'अमर-कोश' लिखे। बराहमिहिर की 'बृहत्संहिता' और अग्निपुराण में छन्दों का विवेचन किया गया है और 'विष्णु-धर्मोत्तर-पुराण' में चित्रकला का वर्णन है।

धार्मिक साहित्य—गुप्तकाल में राम और कृष्ण को पूर्ण रूप से विष्णु का अवतार मान लिया गया इसलिए रामायण और महाभारत का वर्तमान रूप भी तीसरी या चौथी शती ईसवी में ही दिया गया। परम्परा के अनुसार पुराण अठारह हैं। इनमें सम्भवतः मार्कण्डेय, ब्रह्माण्ड, वायु, विष्णु, भागवत और मत्स्य पुराणों में स्मृतियों की भाँति धार्मिक कृत्यों और रीतियों के प्रकरण छठी शती ईसवी से पूर्व जोड़ दिए गए थे। इस प्रकार पुराणों का वर्तमान रूप भी गुप्तकाल में ही दिया गया। इस काल में उनमें कलियुग के राजाओं की वशावतियाँ और शिव और विष्णु की महिमा बढ़ा दी गई। उनमें दान और व्रतों की महिमा बतलाई गई। इससे भक्ति-मार्ग को प्रोत्साहन मिला। याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन और बृहस्पति की स्मृतियों का सम्पादन भी इसी काल में हुआ। याज्ञवल्क्य स्मृति में आचार, व्यवहार (कानून) और प्रायश्चित्त का पूरा विवेचन है। कामन्दक ने अपने नीतिशास्त्र में कौटिल्य के अर्थशास्त्र के विषय का सक्षिप्त विवेचन किया है।

दर्शनशास्त्र का भी गुप्त युग में पूर्ण रूप से विकास और प्रतिपादन हुआ। गुप्तकाल से पूर्व ही ३०० ई० के लगभग शबर ने मीमांसासूत्र पर अपना भाष्य लिखा था। उसने मीमांसा शास्त्र को केवल कर्मकाण्ड की पद्धति ही न रहने दिया, उसे एक दर्शन का रूप दे दिया।

ईश्वर-कृष्ण ने चौथी शताब्दी में 'सांख्यकारिका' लिखकर सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किया। व्यास ने पतञ्जलि के योगसूत्र पर अपना भाष्य लिखा। इसी शताब्दी के अन्त में वात्स्यायन ने न्याय भाष्य लिखा। इसके कुछ समय पश्चात् प्रशस्तपाद ने वैशेषिक सूत्र पर अपना भाष्य लिखा।

गुप्तकाल में लका में पालि साहित्य का भी बहुत विकास हुआ। ३५० ई० के लगभग 'दीपवश' का सम्पादन हुआ। इसमें लका की अट्ठकथाओं को महाकाव्य के रूप में लिखा गया है। 'महावश' की रचना पाँचवीं शती ईसवी में हुई। इसमें लका का इतिहास है। यह काव्य के दृष्टिकोण से दीपवश से बहुत अच्छा है।

हीनयान बौद्ध धर्म के इस काल के प्रसिद्ध लेखक बुद्धघोष, बुद्धदत्त और वसुबन्धु थे। पाँचवीं शती ईसवी के पूर्वार्ध में बुद्धघोष ने 'विमूढिमग्ग' की रचना की। वसुबन्धु ने 'अभि-धर्मकोश' में हीनयान बौद्ध धर्म के सिद्धान्तों का विवेचन किया। बाद में वसुबन्धु, महायान सम्प्रदाय का अनुयायी हो गया। 'दिव्यावदान' और आर्यशूर की 'जातक-माला' भी इसी काल की रचनाएँ हैं। असग, वसुबन्धु और दिङ्नाग ने दूसरे धर्मों के सिद्धान्तों का खण्डन किया। असग और वसुबन्धु ने अपने ग्रन्थों में महायान बौद्ध धर्म की योगाचार शाखा के सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया।

इस समय जो जैन धर्म ग्रन्थ उपलब्ध हैं वे सब श्वेताम्बर सम्प्रदाय के हैं। उनका सम्पादन पाँचवीं शती ईसवी के मध्य में बलभी की एक परिषद् में हुआ था। ये सब ग्रन्थ अर्ध-मागधी प्राकृत में हैं। इन धर्मग्रन्थों में १२ अंगों, १२ उपांगों, १० प्रकीर्णों, ६ छेद सूत्रों, ४ मूलसूत्रों और ४ फुटकर ग्रन्थों की गणना की जाती है। अंगों में जैन साधुओं के लिए आचार के नियम दिए गए हैं। अन्य धर्मों के सिद्धान्तों का खण्डन किया गया है और जैन धर्म के सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया गया है। उनमें कुछ जैन व्यापारियों और साधुओं की कथाएँ भी हैं। प्रकीर्णों में भी जैन सिद्धान्तों का विवेचन है। छेद सूत्रों में जैन साधुओं और मठावासिनियों के लिए नियम दिए हैं। मूल सूत्रों में धर्म ग्रन्थों के महत्त्वपूर्ण अंगों, कहावतों और कथोपकथनों का संग्रह है। जैन लेखकों में उमास्वाति ने 'तत्त्वाध्यायिगमसूत्र' और सिद्धसेन ने जैन सिद्धान्तों पर 'न्यायावतार' नामक ग्रन्थ लिखे।

इस काल में तिरुवल्लुवर नामक लेखक ने अपना प्रसिद्ध ग्रन्थ 'कुरल' तमिल भाषा में लिखा। इसमें नीति, राजनीति और श्रु गार का विशद विवेचन है। इसके अतिरिक्त नैतिक विषयों पर कुछ अन्य ग्रन्थ भी इस काल में और कुछ उसके पीछे लिखे गए। इनमें जो छन्द प्रयुक्त किए गए हैं वे छोटे हैं, इसलिए वे अठारह छोटे ग्रन्थ कहलाते हैं।^१

विज्ञान

गणित—इस काल में विज्ञान के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व उन्नति हुई। वक्षाली (पेशावर के निकट) पाटलिपुत्र में भिन्न, वर्गमूल और अकगणित और रेखागणित पर आधारित सख्याओं के योग की पद्धति का वर्णन है। पाँचवीं शताब्दी के अन्त में पाटलिपुत्र के निवासी आर्यभट्ट ने अपनी पुस्तक 'आर्यभटीयम्' में वृत्त, त्रिभुज आदि के सिद्धान्तों का वर्णन किया, दशमलव प्रणाली का प्रतिपादन किया और उसने बीजगणित और त्रिकोणमिति का भी विवेचन किया।

१. विशेष विवरण के लिए शंगम साहित्य का विवेचन अध्याय ११ में देखिए।

गणित के क्षेत्र में इस काल की सबसे प्रमुख देन दशमलव प्रणाली है। बराहमिहिर और आर्यभट्ट दोनों ने अपने ग्रन्थों में इस प्रणाली का प्रयोग किया है।

ज्योतिष —आर्यभट्ट ने अपनी पुस्तक 'आर्यभटीयम्' में ज्योतिष के सिद्धान्तों का विवेचन किया है। उसका जन्म पाटलिपुत्र में ४७६ ई० में हुआ था। आर्यभट्ट सिकन्दरिया के यूनानी ज्योतिष के सिद्धान्तों से भी भली प्रकार परिचित था। उसने ग्रहण के कारण और पृथ्वी के अपनी कीली के चारों ओर घूमने के सिद्धान्त का भी प्रतिपादन किया। बराहमिहिर (५०५—५८७ ई०) ने 'पञ्च-सिद्धान्तिका' में ज्योतिष के पाँच सिद्धान्तों का विवेचन किया है। यह पाँच सिद्धान्त पैतामह, बशिष्ठ, पौलिश, रोमक और सूर्य थे। उसने स्वीकार किया है कि यूनानी लोग ज्योतिष विज्ञान के पण्डित थे।

बृहत्संहिता तकनीकी विज्ञान का एक कोष है। इसे बराहमिहिर ने लिखा। इसमें वास्तुकला, धातु-विज्ञान, शरीर-विज्ञान, गणित, ज्योतिष, वनस्पति-शास्त्र, जन्तु-विज्ञान, इजीनियरिंग आदि अनेक विषयों का विवेचन है। नागार्जुन रसायनशास्त्र और धातु विज्ञान का पण्डित था। कुतुबमीनार के पास स्थित लोहे की कीली गुप्तकालीन धातु विज्ञान की प्रगति का साक्षात् प्रमाण है। यह ७ मीटर लम्बी है और तोल में पौने दो सौ मन है। इस पर किसी प्रकार की जग अभी तक नहीं लगी है।

आयुर्वेद में वाग्भट्ट प्रथम ने 'अष्टांग-संग्रह' नामक ग्रन्थ लिखा, जिसमें चरकसंहिता और सुश्रुतसंहिता का संक्षेप किया गया है। पूर्वी तुर्किस्तान में 'नावनीतकम्' नामक एक आयुर्वेद का ग्रन्थ मिला है। इसे बॉवर नामक व्यक्ति ने १८९० ई० में खोज निकाला था। पालकाप्य में हाथियों के रोगों पर 'हस्त्यायुर्वेद' नामक ग्रन्थ भी इसी युग में लिखा।

गुप्तकाल में जनता पूर्णतया सुखी थी, घनधान्य की कमी न थी और गुप्तकालीन राजाओं ने कलाकारों का संरक्षण किया। इसलिए इस काल में कला के क्षेत्र में अभूतपूर्व उन्नति हुई।

कला

वास्तुकला

गुप्तकाल से पहले लगभग पहली शताब्दी ई० पू० में एक विष्णु का मन्दिर बनाया गया। यह हेलियोडोरस के बेसनगर के स्तम्भ के निकट है। गुप्तकाल के मन्दिरों के अन्दर किसी प्रकार की सजावट नहीं होती थी जिससे भक्त अपना ध्यान इष्ट देव की आराधना में केन्द्रित कर सकें, किन्तु बाहर द्वार और स्तम्भों पर पर्याप्त सजावट की जाती थी। इस काल के मन्दिर जबलपुर जिले में तिगावा, साँची, नागौद राज्य में भूमरा और उदयगिरि में पाये गए हैं।

तिगावा के विष्णु-मन्दिर में बीच में गर्भगृह है। इसके द्वार के आगे जो दालान है उसके स्तम्भों के चार भाग हैं—नीचे चौकोर पीठिका, उसके ऊपर बहुकोणीय स्तम्भ, एक कलश या उससे कमल के फूल के समान शीर्ष और कुछ निकली हुई छजली के ऊपर सिंहों की आकृति। ये स्तम्भ बेसनगर के गडध्वज से बहुत मिलते हैं। सिंहों की आकृति भी अशोक स्तम्भों के सिंहों की आकृति से बहुत मिलती है। द्वार के अलकरण में मकर पर गया देवी और कच्छप पर यमुना देवी की आकृतियाँ बनाई गई हैं जो इस काल के मन्दिरों में बहुधा पाई जाती हैं।

भूमरा का शिव मन्दिर और नचना कुठरा (अजयगढ़ राज्य) का पार्वती मन्दिर पाँचवीं शताब्दी ई० में बनाये गए। उनके चारों ओर परिक्रमापथ है। द्वारों का अलकरण पहले से अधिक

सुन्दर हैं। भूमरा के मन्दिर में छत को फूल-यत्तियाँ बनाकर सजाया गया है। उसकी दीवारों में सुन्दर मूर्तियाँ बिठाई गई हैं। इनमें गणेश, ब्रह्मा, यम, कुबेर, कार्तिकेय, अपने वाहन बैल पर नाचते हुए शिव, सूर्य, कामदेव और महिषमर्दिनी की मूर्तियाँ हैं।

देवगढ़ (श्रांसी जिला) के दशावतार मन्दिर में गर्भगृह के ऊपर १२ मीटर ऊँचा शिखर भी है और मन्दिर के चारों ओर चार स्तम्भों पर आधारित चार दालान हैं। इस मन्दिर की दीवारों में भी सुन्दर मूर्तियाँ बिठाई हुई हैं। यह मन्दिर एक ऊँचे चबूतरे पर बना है।

भीतरी-गाँव (कानपुर जिला) का मन्दिर अपनी मिट्टी की मूर्तियों की कला के लिए प्रसिद्ध है। यह ईंटों का बना है। इस पर शिखर भी हैं। इसके अन्दर सबसे पहली सच्ची डाट है।

इस काल के मन्दिरों में आमाय के डह पर्वतिया, नागौद राज्य में खोह के शिव मन्दिर और साँची और बाँधगया के बौद्ध मन्दिरों का भी उल्लेख किया जा सकता है।

इस काल के पत्थर के मन्दिर सबसे पहले देव-मन्दिर हैं। उनके बीच में लगभग ३ मीटर लम्बी और ३ मीटर चौड़ी कोठरी (गर्भगृह) है और उससे भी छोटा एक दालान है। इनकी छत प्रायः चौरस है। इनमें शिखर और मण्डप (बड़े कमरों) का अभाव है। देवगढ़ के दशावतार मन्दिर में इस कला का विकसित रूप पाया जाता है। इसमें, जैसा हमने ऊपर कहा है, लगभग १२ मीटर ऊँचा शिखर है। इन मन्दिरों में अन्दर किसी प्रकार की सजावट नहीं है किन्तु द्वार पर गया और यमुना की आकृतियाँ बनी हैं। यह गुप्त कला का विशेष लक्षण है। स्तम्भों पर पूर्ण कलश और चैत्य झरोखें भी इन मन्दिरों की विशेषताएँ हैं। ये सबलक्षण देवगढ़ के दशावतार मन्दिर में पाए जाते हैं। इस काल के मन्दिर वस्तुतः कला की सुन्दर कृतियाँ हैं। वे केवल पुराने भवनों की नकल नहीं हैं। उनमें कला की अभिव्यक्ति में पर्याप्त रूप से नवसृजन दृष्टिगत होता है। पहले मन्दिर अधिकतर ईंटों के बनते थे, परन्तु इस काल के अधिकतर मन्दिर पत्थर के बने।

दक्षिण भारत के मन्दिरों में सबसे प्रसिद्ध चेन्नई का कपोतेश्वर मन्दिर है। इसे चौथी शताब्दी में आनन्द राजाओं ने बनवाया था। इसकी सामने की दीवार अर्धगोलाकार है। ऐहोले का दुर्गा मन्दिर और तेर का वैष्णव मन्दिर भी इसी प्रकार के हैं।

बौद्ध इमारतों में राजगिरि में जरासन्ध की बैठक का एक स्तूप और सारनाथ का धामेख स्तूप इस काल में बने थे। धामेख स्तूप की ऊँचाई ३९ मीटर है और इसके चारों ओर बुद्ध की मूर्तियों के लिए चार देव कोष्ठ हैं। इस स्तूप की सजावट प्रशंसनीय है। इस पर रेखागणित की आकृतियों से भी सजावट की गई है।

चट्टानों से काटकर बनाये हुए भवनों में सबसे प्रसिद्ध अजन्ता के दरीगृह है। दरीगृह-बिहार सख्या १६ और १७ बाकाटक राजा हरिषेण के मन्त्री और सामन्त की प्रेरणा पर पाँचवीं शताब्दी ई० के अन्तिम चरण में बनाए गए। ये अपने सुन्दर चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं। दरीगृह सख्या १६ में लगभग २० मीटर चौकोर एक बीस स्तम्भों वाला भवन है। दरीगृह सख्या १९ में बुद्ध की मूर्ति बहुत सुन्दर बनी है। यह कुछ पीछे की बनी है।

विष्णु-कुण्ड राजाओं के राज्यकाल में मोगुल-राजपुरम् और उण्डबिल्लि में जो दरीगृह बनाये गए वे मध्यभारत के उदयगिरि के दरीगृहों से बहुत मिलते हैं। उण्डबिल्लि के दरीगृह में तीन मञ्जिलें हैं।

अमरावती और नागार्जुनी कुण्ड के महल भी शानदार इमारतें थीं जिनमें कई मञ्जिलें थी, परन्तु ये अब विद्यमान नहीं हैं।

स्तंभ—मेहरोली की लोहे की कीली का वर्णन हम पहले कर चुके हैं। अन्य स्तंभ पत्थर की षट्पानों में से काटकर बनाये गये। समुद्रगुप्त ने एरण मे, चन्द्रगुप्त द्वितीय ने मथुरा मे, कुमारगुप्त प्रथम ने बिलसद मे और स्कन्दगुप्त ने कहीभ और भितरी में पत्थर के स्तंभ बनवाए। एरण का लगभग १३ मीटर ऊँचा स्तंभ ४८४ ई० मे बुधगुप्त के राज्यकाल मे बनाया गया। इसकी छजली पर सिंह की आकृति और उसके ऊपर विष्णु की मूर्ति है। यशोधर्मा का एक स्तंभ मन्दसौर मे मिला है। इनमे अनेक स्तंभों पर अभिलेख हैं जिनसे उनके बनाने वालों का पता चलता है।

मन्दिरों की मुहर— गया के विष्णुपाद मन्दिर की मुहर मे 'विष्णुपाद स्वामी नारायण' शब्द खुदे थे। उसमें ऊपर की ओर विष्णु के चिह्न गदा, शंख और चक्र की आकृति थी और नीचे शिव, सूर्य और चन्द्र के चिह्न। वैशाली के सूर्य मन्दिर की मुहर पर 'भगवतो आदित्यस्य' ये शब्द खुदे थे।

मुद्राएँ—गुप्तकालीन मुद्राओं का वर्णन हमने गुप्त शासकों के साथ दिया है। उनकी स्वर्ण मुद्राएँ गुप्त शासकों की समृद्धि और पराक्रम को तो प्रकट करती ही हैं साथ ही कला के सुन्दर उदाहरण हैं। समुद्रगुप्त की मुद्राएँ कला की दृष्टि से प्रारंभिक नमूने हैं। उनकी कला का पूर्ण विकास हम चन्द्रगुप्त की मुद्राओं मे पाते हैं। गुप्त राजाओं के सिक्के प्रारंभ मे कुषाण राजाओं के सिक्कों से बहुत मिलते हैं, किन्तु पीछे उनको पूर्णतया भारतीय बना लिया गया। लेख यूनानी लिपि में न होकर ब्राह्मी लिपि मे अंकित किया जाने लगा और देवी अदोस के स्थान पर कमल के फूल पर लक्ष्मी की आकृति बनाई जाने लगी। समुद्रगुप्त के धनुषबाण, फर्मे, तथा शख वाले, व्याघ्र को मारते हुए और अश्वमेध करते हुए सिक्कों का वर्णन हम कर चुके हैं। चन्द्रगुप्त ने सिंह को मारते हुए, अश्वारोही और छत्र शली के सिक्के भी चलाये। ये सब मुद्राएँ कला की दृष्टि से पूर्णतया भारतीय हैं। समुद्रगुप्त के अश्वमेध शैली के सिक्के और चन्द्रगुप्त के सिंह को मारते हुए शैली वाले सिक्के कला की दृष्टि से अत्युत्तम हैं। किन्तु कुमारगुप्त प्रथम के समय से मुद्राएँ कला की दृष्टि से इतनी अच्छी नहीं रही। स्कन्दगुप्त की मुद्राओं मे सोने की मात्रा भी कम है।

चन्द्रगुप्त द्वितीय के राज्यकाल के चाँदी के सिक्के शक अक्षरों के सिक्कों के अनुरूप हैं, किन्तु कुमारगुप्त प्रथम के चाँदी के सिक्कों मे लेखमात्र भी विदेशी प्रभाव नहीं है। उन पर कुमार (कार्तिकेय) के बाहन मोर की आकृति बनी है। स्कन्दगुप्त, बुधगुप्त, हूण, मौखरि और पुष्यभूति राजाओं ने भी इसी प्रकार के सिक्के चलाये।

मूर्तिकला

शिव मूर्तियाँ

भितरी गाँव के मन्दिर मे जो मिट्टी की मूर्तियाँ हैं वे शिव-सम्बन्धी हैं। देवगढ़ (जिला झाँसी) के दशावतार मन्दिर में भी शिव की कई कलात्मक आकृतियाँ हैं। इनमे एक मे शिव को योगी के रूप में दिखाया गया है। यह कला का उत्कृष्ट नमूना है। इलाहाबाद जिले मे कोसम मे ४५८ ई० की शिव-पार्वती की सुन्दर आकृतियाँ मिली हैं। खोह और भूमरा के एकमुख लिंग भी कला की दृष्टि से बहुत सुन्दर बने हैं। अजमेर और कामा में भी शिव की अच्छी मूर्तियाँ दिखाई गई हैं। इस काल मे चतुर्भुजी शिवलिंग और अर्धनारीश्वर शिव की सुन्दर मूर्तियाँ बनाई गईं। इस काल की शिव की मूर्तियों में लिंग और मनुष्यरूप शिव के दोनो रूपों का सुन्दर समन्वय पाया जाता है।

विष्णु की मूर्तियाँ

मथुरा की विष्णु की मूर्ति गुप्त कला का श्रेष्ठ उदाहरण है। उसके मुख की आकृति में दिव्य शान्ति और आध्यात्मिक चिन्तन के दर्शन होते हैं। ४०१ ई० में उदयगिरि में एक दरीगृह मन्दिर बनाया गया जिसमें विष्णु को वराह अवतार के रूप में अपने दाँत पर पृथ्वी को उठाये हुए दिखाया गया। यह मूर्ति बहुत सुन्दर बनी है। उदयगिरि के पास पथारी में कृष्ण के जन्म का दृश्य बड़ा सुन्दर है। देवगढ़ मन्दिर में विष्णु को आन्त (शेषनाग) के ऊपर लेटे दिखाया गया है। मन्दौर (जोधपुर) में कृष्ण के जीवन से कई सुन्दर दृश्य दिखाये गए हैं। इनमें एक में कृष्ण को गोवर्धन पर्वत उठाये हुए दिखाया गया है।

सूर्य की मूर्तियाँ

मथुरा मन्दिर में सूर्य की एक सुन्दर मूर्ति है। अजमेर में कामा में सूर्य के सात घोड़े दिखाये गये हैं।

बुद्ध की मूर्तियाँ

मन्कुवर (डलाहाबाद के निकट) की बुद्ध की पत्थर की मूर्ति ४४८ ई० में बनाई गई। यह कुषाण शैली की है। सारनाथ की बैठे हुए बुद्ध की मूर्ति गुप्त कला का श्रेष्ठ नमूना है। मथुरा संग्रहालय में खड़े हुए बुद्ध की सुन्दर मूर्ति है। मुल्तानगज में लगभग २ मीटर ऊँची बुद्ध की एक विशालकाय नाबे की मूर्ति मिली थी जो अब बर्मिंघम के संग्रहालय में है।

इन बुद्ध की मूर्तियों की कई विशेषताएँ हैं। उनकी शान्त और निमनशील मुद्रा से आध्यात्मिकता टपकती है। इनमें बुद्ध के केश मुन्चर व घुघराले दिखाये गये हैं। बुद्ध की मूर्तियों के आभारण्डल में सुन्दर अलंकरण हैं और पोशाक पारदर्शी है। ये बुद्ध की मूर्तियाँ पूर्णतया भारतीय हैं। उन पर गन्धार शैली का कोई प्रभाव दिखाई नहीं देता।

इस काल में दो बोधिसत्वों 'मैत्रेय' और 'अत्रलोकितेश्वर' की भी सुन्दर मूर्तियाँ बनाई गईं। बौद्धों ने बहुत से हिन्दू देवी-देवताओं, जैसे वैश्रवण (धन का देवता), वसुधारा (बहुतायत की देवी), तारा, मरीची आदि की भी मूर्तियाँ बनाईं।

इस काल की मूर्तिकला में तीन शैलियों का उल्लेख करना आवश्यक है। मथुरा शैली में बुद्धकीदार लाल पत्थर का प्रयोग किया गया है। मथुरा की कला पर पहले गन्धार कला का कुछ प्रभाव पड़ा जो बुद्ध और बोधिसत्वों की मूर्तियों में देखा जा सकता है। बनारस शैली में चुनार का सफेद पत्थर काम में लाया गया। वहाँ की शैली पूर्णतया भारतीय है। पाटलिपुत्र के कलाकारों ने धातु की मूर्तियाँ बनाने में अपनी कुशलता दिखाई। इसके सुन्दर उदाहरण नालन्दा और सुल्तानगज की बुद्ध की मूर्तियाँ हैं।

वासुदेवशरण अग्रवाल ने गुप्तकाल की मूर्ति-कला की दो विशेषताएँ बतलाई हैं। इसमें न तो कुषाण काल की मूर्तियों की भद्दी अश्लीलता है और न प्रारम्भिक मध्यकाल की कला की सकेतात्मक अव्यावहारिकता। दोनों का सुन्दर समन्वय इस काल की मूर्तियों में पाया जाता है। नैतिक आदर्शों की रक्षा करने के लिए गुप्तकालीन कलाकार ने कभी भी किसी पुरुष या स्त्री को नग्न नहीं दिखाया है। उसके अंगों को पारदर्शी वस्त्र से ढक दिया है। इस काल के कलाकारों ने जिन सकेतों का अपनी कला में उपयोग किया है वे सभी ऐसे हैं जिनसे उस समय की साधारण जनता भली-

भांति परिचित थी। इस काल की मूर्तियों की दूसरी विशेषता यह है कि देवता की आन्तरिक भावना का उसकी बाह्य मुद्रा में स्पष्ट दर्शन होता है।

चित्रकला

अजन्ता के दरीगृह सख्या १६ व १७ के भित्ति-चित्रों से स्पष्ट है कि गुप्तकाल में चित्रकला की बहुत उन्नति हुई। प्यालियर रियासत के बाग के दरीगृहों में भी चित्रण-कला के सुन्दर नमूने हैं। अजन्ता के चित्रों में महलों और घरों के सुन्दर दृश्य दिखाये गए हैं। उनमें हर्षोल्लास का वातावरण दिखाई देता है। बुद्ध के जीवन और जातक कथाओं के भी बहुत-से दृश्य दिखाये गये हैं।

गुप्तकाल की कला में आध्यात्मिकता और कला का सुन्दर समन्वय है। इस काल की कला में सादगी है और साथ ही वह बहुत रमणीय है। गुप्त कलाकार की कला-कृतियाँ बिल्कुल स्वाभाविक प्रतीत होती हैं। उनमें अलकरण की सीमा के अन्दर रखा गया है। गुप्त कला का उद्देश्य आत्मा में आध्यात्मिक भावों को जागृत करना था जिससे मनुष्य स्थायी सुख का उपभोग कर सके। इस काल में कला जनसाधारण के दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बन गई। सौचो से सुन्दर मिट्टी की मूर्तियाँ बनाई जाती जो मकानों को बाहर और भीतर से सजाने में काम में लाई जाती। इनमें बहुत-सी मूर्तियाँ देवी-देवताओं, पुरुष तथा स्त्रियों की हैं और कुछ पशुओं की हैं। इन मिट्टी की मूर्तियों में विष्णु, कार्तिकेय, सूर्य, दुर्गा, गंगा और यमुना की मूर्तियाँ हैं। इस प्रकार की मूर्तियाँ राजघाट और अहिच्छत्र में बड़ी सख्या में मिली हैं। उनका केश-विन्यास बहुत सुन्दर है और उन पर गुलाबी, लाल, पीले और सफेद रंग में जो चित्रकारी की गई है वह बहुत आकर्षक है। इस काल की मूर्तियाँ बहुत कलात्मक हैं। उनसे यह पता लगता है कि जनसाधारण में भी कला के प्रति बहुत रुचि थी।

गुप्तकाल में राजनीतिक एकता और शान्ति-सुव्यवस्था स्थापित होने पर सभी क्षेत्रों में प्रसाधारण उन्नति हुई। साहित्य, विज्ञान, कला और उर्म की यह उन्नति भारत तक सीमित न रही। मध्य एशिया, चीन और दक्षिण-पूर्वी एशिया में भी यह खूब फूली-फली।^१ जहाँ कहीं यह फैली वही प्रदेश भारत का एक भाग हो गया। भारतीय संस्कृति के इस चरमोत्कर्ष को ध्यान में रखकर ही तो तत्कालीन कवि ने लिखा है—“देवता भी ये गीत गाते हैं कि निश्चय ही वे व्यक्ति धन्य हैं जो भारतवर्ष में निवास करते हैं।”

सहायक ग्रन्थ

राधाकुमुद मुकर्जी

प्राचीन भारत, अध्याय १०

अनुबाबक—बुद्धप्रकाश

राजबली पाण्डेय

प्राचीन भारत, अध्याय १६, १७

- H. C Raychaudhuri *Political History of Ancient India*,
(6th Edition), Appendix D.
- R. C Majumdar *The Vakataka Gupta Age*
Chapters 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22
- R. C Majumdar & A. D. Pusaikar *The History and Culture of the Indian People*,
The Classical Age, Chapters, 15, 16, 18,
19, 20, 21 22, 23, 24

अध्याय १६

गुप्तकाल के पश्चात् उत्तर भारत

(Northern India in the Post-Gupta Period)

गुप्त साम्राज्य के उत्तराधिकारियों में सब से प्रमुख परवर्ती गुप्त, मौखरि और मैत्रक थे। ये तीनों ही राजवंश पहले गुप्त राजाओं के सामन्त थे परन्तु ५५० ई० के लगभग इन्होंने अपने स्वतन्त्र राज्य स्थापित कर लिये। इन तीनों राज्यों ने उत्तर भारत में अपना आधिपत्य स्थापित करने का प्रयत्न किया। इसी कारण परवर्ती गुप्तों और मौखरि राजाओं में कई युद्ध हुए। अन्त में ऐसा प्रतीत होता है कि इस सघर्ष में मौखरि राजा सफल हुए और परवर्ती गुप्त राजाओं को मगध छोड़कर मालवा जाना पड़ा। धानेश्वर के पुष्यभूति वंश के वर्धन राजाओं ने कन्नौज के मौखरिवंश से वैवाहिक सम्बन्ध करके अपनी शक्ति बढा ली। अन्त में मौखरि राजा की मृत्यु के बाद कन्नौज का राज्य धानेश्वर के राजा हर्ष के राज्य का भाग हो गया और हर्ष ने उत्तर भारत के बड़े भाग पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। मैत्रक वंश के राजा सौराष्ट्र में राज्य करते थे। उनकी राजधानी वलभी थी। इन चारों राजवंशों में मैत्रक वंश के राजा लगभग सातवीं शती ईसवी के मध्य तक सौराष्ट्र में शासन करते रहे। अन्य राज्यों का प्रभुत्व सातवीं शती में ही समाप्त हो गया। अब हम इन चारों राज्यों का वर्णन कुछ विस्तार से करेंगे।

परवर्ती गुप्त

कुछ अभिलेखों से गुप्त राजाओं के एक नये राजकुल का पता लगता है। उनका पहले गुप्त राजाओं से कोई पारिवारिक सम्बन्ध न था। वे मगध में राज्य करते थे। उन्हें इतिहासकार परवर्ती गुप्त कहते हैं।

१ कृष्णगुप्त (४६०—४०५ ई०) इस वंश का संस्थापक था। अफसाद (गया जिला) अभिलेख से ज्ञात होता है कि उसने सम्भवत हूणों के आक्रमण को रोका।

२ हर्षगुप्त (४०५—४२५ ई०) कृष्णगुप्त का उत्तराधिकारी हर्षगुप्त हुआ जिसकी बहन हर्षगुप्ता का विवाह मौखरि राजा आदित्यवर्मा से हुआ।

३ जीवितगुप्त प्रथम (४२५—४४५ ई०) इसने सम्भवत अपने अधिशक्ति गुप्त सम्राट कुमारगुप्त तृतीय की ओर से हिमालय प्रदेश और दक्षिण-पश्चिमी बंगाल पर आक्रमण किये। परवर्ती गुप्त वंश के राजा जीवितगुप्त प्रथम और मौखरि वंश के ईश्वरवर्मा ने गुप्त साम्राज्य की स्थिति ठीक करने में सम्भवत गुप्त सम्राट विष्णुगुप्त को भी सहायता दी।

४ कुमारगुप्त (४४०—४६० ई०) उसके समय में परवर्ती गुप्त राजाओं का कन्नौज के मौखरि राजाओं से युद्ध छिड़ गया, क्योंकि दोनों ही गुप्त साम्राज्य के उत्तराधिकारी होना चाहते थे। अनेक राज्यों पर विजय प्राप्त करने के बाद मौखरि वंश के राजा ईशानवर्माने महाराजधिराज का विरुद्ध धारण किया किन्तु कुमारगुप्त के विरुद्ध युद्ध में ईशानवर्मा की पराजय हुई और कुमारगुप्त का राज्य अंशगत तक फैल गया।

५ शम्भुवर्मागुप्त: सम्भवतः शम्भुवर्मागुप्त मौखरि राजा शर्षवर्मा के विरुद्ध लड़ा। परवर्ती

गुप्तों की इस युद्ध में विजय हुई, किन्तु दामोदरगुप्त उसी युद्ध में मारा गया। इस कारण इस विजय से परवर्ती गुप्त विशेष लाभ न उठा सके।^१

६. **महासेनगुप्त** : महासेनगुप्त ने मौखरि राजाओं के विरुद्ध अपनी स्थिति दृढ़ करने के लिए धानेश्वर के राजा आदित्यवर्धन से सन्धि की और उसके साथ अपनी बहन महासेनगुप्ता का विवाह कर दिया। महासेनगुप्त ने कामरूप के राजा सुस्थितवर्मा को परास्त किया। इस प्रकार उसका राज्य ब्रह्मपुत्र तक फैल गया। किन्तु कुछ समय के बाद स्थिति बदली। देववर्गिक (आरा जिला) के अभिलेख से अनुमान होता है कि मौखरि शर्बवर्मा ने महासेनगुप्त को हराकर मगध के कुछ भाग पर अधिकार कर लिया। गौड राजाओं का भी उसी समय अभ्युत्थान हुआ और सम्भवतः दक्षिण से भी महासेनगुप्त पर कुछ आक्रमण हुए।

इस प्रकार अपने शत्रुओं से चारों ओर से घिरकर सम्भवतः महासेनगुप्त को मगध छोड़कर मालवा जाना पड़ा। किन्तु यहाँ भी वह आराम से न रह सका।

कलचुरि राजा शंकरगण के अभोन अभिलेख से ज्ञात होता है कि उसने महासेनगुप्त को हराया (लगभग ५९५ ई०)। कुछ दिन पश्चात् चालुक्य राजाओं ने कलचुरि राजा बुद्धराज को परास्त किया। किन्तु इससे भी महासेनगुप्त को कोई लाभ न हुआ। उन्हीं के एक सम्बन्धी देवगुप्त ने अपने को मालवा का स्वतन्त्र शासक घोषित किया और महासेनगुप्त के पुत्र कुमारगुप्त और माधवगुप्त को मालवा छोड़ना पड़ा और उन्हें धानेश्वर के राजा प्रभाकरवर्धन के दरबार में शरण लेनी पड़ी। उसने इन दोनों राजकुमारों को अपने पुत्र राज्यवर्धन और हर्षवर्धन का साथी बनाया। शाशांक की मृत्यु के बाद हर्षवर्धन ने माधवगुप्त को मगध का शासक नियुक्त किया।^२

मौखरि राजा

१. **हरिवर्मा** इस वंश का सबसे पहला राजा हरिवर्मा था। उसके पुत्र आदित्यवर्मा का विवाह परवर्ती गुप्त राजा हर्षगुप्त की बहन हर्षगुप्ता से हुआ।

२. **मौखरि राजा ईश्वरवर्मा** का भी परवर्ती गुप्तों से सम्बन्ध ठीक रहा, किन्तु जैसा हम ऊपर लिख चुके हैं गुप्त साम्राज्य की शक्ति कम होने पर दोनों वंशों में वैमनस्य उत्पन्न हो गया।

३. **ईशानवर्मा** ईशानवर्मा के जौनपुर अभिलेख से अनुमान किया जा सकता है कि उसने अपने राज्य को विस्तृत किया था। विशेष रूप से हम सन् ५५४ ई० के हरहा अभिलेख से ज्ञात होता है कि ईशानवर्मा ने ३,००० हाथियों वाले आन्ध्रपति को, हजारों अम्बारोहियों वाले शूलिकों को और समुद्र के निकट रहने वाले गौडों को हराया।

४. **शर्बवर्मा** ईशानवर्मा का पुत्र शर्बवर्मा मौखरि वंश का सबसे प्रतापी राजा था। अपने राज्य के आरम्भ में शायद वह परवर्ती गुप्त राजा दामोदरगुप्त में हारा हो, किन्तु कुछ समय के बाद उसने दामोदरगुप्त के उत्तराधिकारी महासेनगुप्त को हराकर मगध पर अधिकार कर लिया। शर्बवर्मा का उल्लेख सन् ८२६ के बराह अभिलेख में है, जिससे ज्ञात होता है कि मुन्देलखण्ड का कालिजर मण्डल भी मौखरि राज्य में सम्मिलित था। उसकी एक मुद्रा असीरगढ़ में मिली है, किन्तु उसी के आधार पर असीरगढ़ को उसके राज्य के अन्तर्गत मानना ठीक नहीं। कुछ विद्वानों

१. उपर्युक्त विवरण डॉ० बी० पी० सिन्हा के निष्कर्ष पर लिखा गया है। डॉ० राधाकुमुद मुकजी इस निष्कर्ष से सहमत नहीं हैं। उनके अनुसार इन युद्धों में मौखरि राजा सफल हुए।

२. मधवगुप्त और उसके उत्तराधिकारियों के लिए देखिए अध्याय १७।

का यह अनुमान है कि सर्ववर्मा का राज्य दक्षिण-पूर्वी पंजाब तक फैला हुआ था और वानेस्वर के पुण्यभूति वंश के राजा उसके अधीन थे। सर्ववर्मा ने अपने नाम से मुद्राएँ भी चलाई। उसकी उपाधि 'महाराजाधिराज परमेश्वर' थी।

५. अवन्तिवर्मा सर्ववर्मा का पुत्र और उसका उत्तराधिकारी अवन्तिवर्मा था। वह कन्नौज के सिंहासन पर ५८६ ई० के लगभग बैठा। देव वर्णिक अभिलेख में उसे 'परमेश्वर' कहा गया है। अवन्तिवर्मा का कम-से-कम उसके राज्यकाल के प्रारम्भ में मगध पर अधिकार था। अवन्तिवर्मा के बहुत-से सिक्के मिले हैं।

६. ग्रहवर्मा इसके कोई सिक्के नहीं मिले हैं। शायद मौखरिकों में एक गृहयुद्ध हुआ हो। ग्रहवर्मा का अधिकार उस समय कन्नौज पर था तो अवन्तिवर्मा के दूसरे पुत्र सुव या सुचवर्मा का मगध पर।^१ ग्रहवर्मा और सुव या सुचवर्मा की धरेलू लड़ाई मौखरि साम्राज्य के लिए घातक सिद्ध हुई। गौड़ो ने इस परिस्थिति से लाभ उठाया। वहाँ के राजा जयनाग ने पहले ही मगध बगाल पर अधिकार कर लिया था। शशाक ने सोन नदी तक अपना अधिकार बिस्तृत कर लिया। इस प्रकार मौखरि राजाओं का राज्य सोन नदी के पश्चिम में उत्तर प्रदेश तक ही सीमित रह गया। ग्रहवर्मा ने प्रभाकरवर्धन की पुत्री राज्यश्री से विवाह किया। किन्तु शशाक ने इसका उत्तर मालवा के राजा देवगुप्त से सन्धि करके दिया। मालवा-नरेश देवगुप्त ने ग्रहवर्मा को मार दिया और राज्यश्री को कन्नौज के बन्दीगृह में डाल दिया। राज्यवर्धन ग्रहवर्मा की हत्या के लिए देवगुप्त को दण्ड देने के लिए कन्नौज गया। उसने देवगुप्त की सेना को हरा दिया, किन्तु शशाक ने उसे धोखा देकर मार दिया। इस प्रकार ६०६ ई० तक उत्तर कालीन गुप्त और मौखरि राज्यों का संघर्ष चलता रहा। इसके बाद इन दोनों राजवंशों का इतना महत्त्व न रहा।

वलभी का राजवंश

इस राज्य का संस्थापक मौर्य वंशी सेनापति भट्टार्क था। उसके पुत्र धरसेन प्रथम ने भी सेनापति की उपाधि धारण की, किन्तु ५०२ ई० के लगभग धरसेन प्रथम के भाई द्रोणसिंह ने 'महाराज' की उपाधि ग्रहण की। मलिय ताम्रपत्र से ज्ञात होता है कि 'द्रोणसिंह स्वयं अधिपति-स्वामी द्वारा अभिषिक्त हुआ था।' इन राजाओं की राजधानी वलभी थी। कुछ समय के बाद वलभी के राजाओं को हूणों का आधिपत्य स्वीकार करना पड़ा। परन्तु हूणों के पतन के बाद वे बिलकुल स्वतन्त्र हो गये। इस कुल के राजा ध्रुवसेन द्वितीय के राज्यकाल में युवान-च्वाग वलभी आया। कन्नौज के राजा हर्षवर्धन ने ध्रुवसेन पर आक्रमण किया और उसने हारकर भट्टार्क के राजा दह द्वितीय के यहाँ शरण ली। अन्त में हर्ष की पुत्री से विवाह करके ध्रुवसेन ने इस झगड़े को समाप्त किया और वह प्रयाग के उत्तम में शामिल हुआ। ध्रुवसेन द्वितीय के पश्चात् धरसेन चतुर्थ राजा हुआ। उसने परमभट्टारक, महाराजाधिराज, परमेश्वर, चक्रवर्ती आदि विरुद्ध धारण किये। इससे अनुमान होता है कि वह शक्तिशाली राजा था। ६४८ ई० के भट्टार्क के एक अभिलेख से ज्ञात होता है कि उसने गुर्जरो के प्रदेश को जीतकर अपने राज्य का विस्तार किया।

वलभी इस समय सस्कृति और व्यापार का मुख्य केन्द्र हो गया। इस्तिंग ने भी लिखा है कि जब वह वलभी गया, उसने इस नगर को विद्या का प्रमुख केन्द्र पाया। सम्भवतः धरसेन चतुर्थ के समय में भट्टि नामक सस्कृत के कवि ने अपना महाकाव्य लिखा।

ये राजा लगभग ३०० वर्ष तक राज्य करते रहे। सम्भवतः अन्त में सिन्ध के अरब आक्रमण कारियों ने उन्हें हराकर उनके राज्य पर अधिकार कर लिया।

धानेश्वर के वर्धन राजा

छठी शताब्दी ई० के अन्त में हूणों ने सिन्धु नदी की घाटी के उत्तरी प्रदेश में अपने पैर जमा लिए। बाण ने हर्षचरित में लिखा है कि धानेश्वर के राज्य का मस्थापक पुष्यभूति था। बाण के अनुसार वह शैव और तन्त्रशास्त्र में श्रद्धा रखता था। मधुवन ताम्रपत्र अभिलेख में प्रतीत होता है कि वर्धनों के हाथ में शक्ति सम्भवतः गुप्त साम्राज्य की अवनति होने पर ही आई। मधुवन अभिलेख में प्रभाकर वर्धन के केवल तीन पूर्ववर्ती राजाओं के नाम हैं, जिनका समय ५२५ से ६०० ई० के बीच में रखा जा सकता है। इनमें तीसरे राजा आदित्यवर्धन का विवाह परवर्ती गुप्त राजा महासेनगुप्त की बहन से हुआ। उनका पुत्र प्रभाकरवर्धन था।

प्रभाकरवर्धन—बाण के वर्णन में ज्ञात होता है कि प्रभाकरवर्धन को हूणों, सिन्धु देश के राजा, गन्धार के राजा, गुर्जरो, लाटों और मालवा के राजाओं से लड़ना पड़ा। हम मौखरि राजाओं के वर्णन में कह आये हैं कि ग्रहवर्मा ने स्वयं प्रभाकरवर्धन की पुत्री राज्यश्री से विवाह किया। इसमें स्पष्ट है कि धानेश्वर के राजकुल की प्रतिष्ठा अब बहुत बढ़ गई थी और मौखरि राजकुल अब पतनोन्मुख था। हर्षचरित में हम यह भी ज्ञात होता है कि परवर्ती गुप्त राजा महासेनगुप्त के पुत्र माधवगुप्त और कुमारगुप्त को मालवा छोड़कर धानेश्वर में शरण लेनी पड़ी थी। मालवा के नये राजा को प्रभाकरवर्धन अपना शत्रु मानता था, क्योंकि महासेनगुप्त की बहन प्रभाकरवर्धन की माँ थी। माधवगुप्त और कुमारगुप्त मालवा के सिंहासन के अधिकारी थे और प्रभाकरवर्धन के समरे भाई थे। प्रभाकरवर्धन ने मालवा के इस नये राजा देवगुप्त को तग किया और उसने प्रभाकरवर्धन के मरे ही उसके दामाद ग्रहवर्मा को मारकर उससे बदला लिया। उसने प्रभाकरवर्धन की पुत्री राज्यश्री को भी कन्नौज में बन्दी बना लिया। प्रभाकरवर्धन की मृत्यु ६०६ ई० में हुई।

प्रभाकरवर्धन के दो पुत्र राज्यवर्धन और हर्षवर्धन और एक पुत्री राज्यश्री थी, जिसका विवाह कन्नौज के मौखरि राजा ग्रहवर्मा से हुआ। प्रभाकरवर्धन के राज्यकाल के अन्त में हूणों ने उत्तर-पश्चिमी भारत पर आक्रमण किया। प्रभाकरवर्धन ने उनसे लड़ने के लिए अपने दोनों पुत्रों को भेजा। इसी समय प्रभाकरवर्धन बीमार पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के पश्चात् उसका बड़ा पुत्र राज्यवर्धन धानेश्वर के सिंहासन पर बैठा।

राज्यवर्धन—हम ऊपर कह आये हैं कि जब परवर्ती गुप्त राजाश्री की शक्ति क्षीण हो गई तो पश्चिमी और उत्तरी बंगाल अर्थात् गौड में एक स्वतन्त्र राज्य स्थापित हो गया। छठी शताब्दी ई० के अन्त में यहाँ का राजा शशाक था सम्भवतः उसने धीरे-धीरे सारे बंगाल पर अधिकार कर लिया और उड़ीसा को भी अपने राज्य में मिला लिया। कोगोडा और गजम तक अपना आधिपत्य स्थापित करके उसने कन्नौज पर अधिकार करना चाहा जहाँ मौखरि राजा ग्रहवर्मा राज्य कर रहा था। ग्रहवर्मा ने प्रभाकरवर्धन की पुत्री राज्यश्री से विवाह कर अपनी शक्ति बढ़ाई। शशाक ने इसके विपरीत मालवा के राजा देवगुप्त से सन्धि कर ली। जब देवगुप्त ने कन्नौज पर आक्रमण किया तो शशाक भी उसकी सहायता के लिए आया। जब देवगुप्त द्वारा ग्रहवर्मा की हत्या का समाचार

शानेश्वर पहुँचा तो राज्यवर्धन १०,००० घुडसवार लेकर कन्नौज पहुँचा। वहाँ उसने मालवा के राजा देवगुप्त की सेना को आसानी से हरा दिया। परन्तु वह स्वयं शशांक के हाथों मारा गया। हर्षचरित के टीकाकार संकर ने लिखा है कि शशांक ने राज्यवर्धन को (अपनी मित्रता का) विश्वास दिलाने के लिए अपनी कन्या का विवाह उसके साथ करने का आश्वासन दिया। राज्यवर्धन भोजन करने उसके घर गया और शशांक ने धोखे से नौकर सहित राज्यवर्धन को वही मार दिया।

हर्षवर्धन—राज्यवर्धन की मृत्यु के पश्चात् ६०६ ई० में उसका छोटा भाई हर्षवर्धन शानेश्वर के सिंहासन पर बैठा। उसके सामने इस समय दो समस्याएँ थी—अपनी बहन को छुड़ाना और अपने सब शत्रुओं को दण्ड देना। बाणभट्ट लिखित हर्षचरित से हमें ज्ञान होता है कि हर्ष अपनी सेना लेकर शशांक के विरुद्ध चला। मार्ग में उसे कामरूप के राजा भास्करवर्मा का एक बूत मिला जिसने हर्षवर्धन से सन्धि करने का प्रस्ताव भेजा था। हर्ष ने भास्करवर्मा से सन्धि कर ली, किन्तु उसने शशांक का पीछा न किया। वह पहले अपनी बहन राज्यश्री को बचाने में लगा जो कान्यकुब्ज के बन्दीगृह से निकलकर विन्ध्याचल के वनों में ली गई थी। हर्ष ने राज्यश्री को ठीक उस समय पाया जब वह चिता में जलने के लिए उद्यत थी। हर्षचरित में इसके पीछे की हर्ष के जीवन की किमी घटना का वर्णन नहीं है।

इसके बाद की घटनाओं के लिए हमें युवान-च्वांग के वर्णन का आश्रय लेना पड़ता है। इन दोनों साधनों के अतिरिक्त हर्ष के राज्यकाल के कुछ अभिलेख और मुहरें भी मिली हैं जिनसे उस समय के उत्तरी भारत के राजनीतिक इतिहास पर पर्याप्त प्रकाश पड़ा है।

सम्भवतः भास्करवर्मा और हर्ष की सन्धि के कारण शशांक को कन्नौज से गौड वापस जाना पड़ा, किन्तु उसकी सर्वथा पराजय नहीं हुई। मन् ६१९ ई० तक उड़ीसा के कुछ भाग उसने बड़े राज्य के अन्तर्गत थे। शशांक की मृत्यु ६३७ ई० में हुई। इर्मा के बाद हर्ष ने गौड के कुछ भाग पर अधिकार किया। ६४१ ई० में वह राजमहल में उपस्थित था। कामरूप (आसाम) के राजा भास्करवर्मा के भी कुछ अभिलेख मिले हैं, जिनसे यह अनुमान किया गया है कि भास्करवर्मा ने पूर्वी बंगाल पर और हर्ष ने पश्चिमी बंगाल पर अधिकार कर लिया था। यह भी सम्भव है कि गया नदी इन दोनों के राज्य को विभक्त करती हो।

हर्षचरित में लिखा है कि हर्ष ने सिन्ध के राजा को कुचल कर उसके धन को अपना बना लिया। परन्तु हमारे पास इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि हर्ष ने कभी सिन्ध के राजा को हराया। बाण ने यह भी लिखा है कि हर्ष ने हिमाच्छादित पहाड़ी प्रदेश से कर वसूल किया। इसका अर्थ कुछ विद्वानों ने यह लगाया है कि हर्ष ने नेपाल के राजा से कर वसूल किया किन्तु इस बात की पुष्टि में भी कोई अन्य प्रमाण नहीं है।

महाराष्ट्र के चालुक्य राजा पुलकेशी के राजकवि रविकीर्ति ने अपने संरक्षक की प्रशंसा में ऐहोले प्रगप्ति लिखी। ऐहोले अभिलेख के अनुसार लाट, मालव और गुर्जर नरेशों ने चालुक्यों द्वारा विजित मामन्ती का तरह व्यवहार किया था। इससे रमेशचन्द्र मजूमदार ने अनुमान किया है कि लाट, मालव और गुर्जर नरेशों ने पुलकेशी द्वितीय के नेतृत्व में हर्ष के विरुद्ध संध बनाया था। गुर्जर अभिलेखों से यह भी निश्चित है कि वलभी के एक नरेश ने, जिसका नाम निर्दिष्ट नहीं है, हर्ष से पराजित होकर वह द्वितीय के यहाँ शरण ली थी। वह भी शायद हर्ष-विरोधी संध में रहा हो। किन्तु हर्ष ने वलभी नरेश ध्रुवसेन द्वितीय से अपनी कन्या का विवाह करके इस वैमनस्य की समाप्ति कर दी।

हर्ष के राज्य काल में भारत

हर्ष का साम्राज्य

पुलकेभी द्वारा हर्ष की पराजय का उल्लेख भी ऐहोले अभिलेख में है। पुलकेभी ने अपनी वीरता प्रदर्शित करने के लिए इस अभिलेख में हर्ष को 'सकलोत्तरपथनाथ' अर्थात् समस्त उत्तर भारत का स्वामी कहा है। कुछ विद्वानों के अनुसार हर्ष और पुलकेभी का यह युद्ध नर्मदा नदी के तट पर ६३५-६३४ ई० के बीच हुआ। ६४३ ई० में हर्ष ने गंजम खिले में कोंगोडा पर आक्रमण किया। यह प्रदेश चालुक्य साम्राज्य का भाग था। हर्ष ने ६४३ ई० में इस प्रदेश को जीत लिया। यह विजय शायद सन् ६४१ ई० में पुलकेभी द्वितीय की मृत्यु हो जाने के कारण सम्भव हुई हो।

बहुत सम्भव है कि हर्ष ने अनेक और भी युद्ध किये हो। इसका केवलमात्र निर्देश युवान-श्यांग के इन शब्दों में है कि राजा होने के बाद हर्ष ने अपनी सेना सुसज्जित की और छः वर्ष के अन्दर भारत के पाँच खण्डों (Five Indies) को जीत लिया। मुघाकर खट्टोपाध्याय ने हर्ष की विजयों का समय ६१८ ई० से ६२४ ई० तक रखा है, परन्तु वास्तव में हर्ष को समय-समय पर लड़ना ही पड़ा था और कोंगोडा की सन् ६४३ ई० की विजय भी सम्भवतः उसकी अन्तिम विजय न रही हो।

साम्राज्य विस्तार—हर्ष के पैतृक राज्य में धानेश्वर और उसके आसपास का प्रदेश सम्मिलित था। प्रहवर्मा की मृत्यु के पश्चात् हर्ष ने कन्नौज का शासन अपने हाथ में ले लिया। हर्ष ने अहिच्छत्र (बरेली के पास)^१ और श्रावस्ती भूमि^२ में भूमि-दान में दी। प्रयाग भी हर्ष के राज्य में था। इस प्रकार उत्तर प्रदेश और पंजाब का पूर्वी भाग निश्चय ही हर्ष के राज्य में सम्मिलित थे। उसने अपने राज्यकाल के अन्तिम भाग में मगध, पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा पर भी अधिकार कर लिया था। हर्ष सवत् के प्रचलन से भी यही निष्कर्ष निकलता है कि पूर्वी पंजाब, उत्तर-प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा के कुछ भाग हर्ष के राज्य में सम्मिलित थे। किन्तु नेपाल को उसके राज्य का भाग मानने के लिए कोई सबल प्रमाण नहीं है। कामरूप का राजा भास्करवर्मा हर्ष का मित्र था, अधीनस्थ राजा नहीं। बलभी नरेश ने भी सम्भवतः कभी हर्ष का आधिपत्य स्वीकार नहीं किया। हर्ष ने क्षुबसेन को अपनी पुत्री देकर बलभी राज्य से केवल मैत्री स्थापित की थी। युवान-श्यांग के वर्णन के आधार पर भी हम इसी परिणाम पर पहुँचते हैं। उसके वर्णन में प्रायः उन्हीं राजाओं के नाम आए हैं जो स्वतन्त्र थे। इससे सिद्ध है कि कपिश, कश्मीर, सिन्ध, गुजरात, नेपाल, कामरूप, बैराट, मयुरा, मतिपुर, कपिलवस्तु, महाराष्ट्र, भडोंच, बलभी, उज्जैन, बुन्देलखण्ड और महेश्वर-पुर उसके राज्य में सम्मिलित न थे। किन्तु जालन्धर का राजा शायद हर्ष के अधीन रहा हो।

हर्ष के लिए 'सकलोत्तरपथ नाथ', 'बकवर्ती' आदि शब्द अवश्य प्रयुक्त हुए हैं। युवान-श्यांग ने भी लिखा है कि उसने भारत के पाँचों खण्डों को अधीन कर लिया था। किन्तु ऐसे शब्दों के आधार पर किसी राजा को समस्त उत्तरी भारत का भी अधीश्वर मानना ठीक न होगा। इसके लिए कुछ सबल प्रमाण चाहिए। रहा युवान-श्यांग का वर्णन, इससे तो अधिक-से-अधिक यही सिद्ध किया जा सकता है कि सरस्वती से बंगाल तक का प्रदेश और उड़ीसा उसके अधिकार में थे। ऐसा मानना अन्य प्रमाणों के विरुद्ध भी नहीं है।

शासन प्रबन्ध—हर्ष ने सम्राट की उच्चता को प्रकट करने के लिए 'परममहाराज' और 'महाराजाधिराज' जैसे विरुद्ध धारण किए। उसका शासन-प्रबन्ध प्रायः गुप्तकाल जैसा ही था और उसकी भलाई-बुराई किसी अज्ञान में राजा के व्यक्तिगत चरित्र पर निर्भर थी।

१. देखिए हर्ष का वासलेख अभिलेख।

२. देखिए हर्ष का मयुरन अभिलेख।

हर्ष प्रजा के हित का पूरा ध्यान रखता। वह दिन-भर अथक परिश्रम करता। युवान-स्वांग के शब्दों में दिन का सारा समय भी उसके कार्य के लिए सर्वथा स्वल्प था। अपनी प्रजा की दशा जानने के लिए वह सदा दौरा करना रहता, दण्डनीयों की दण्ड देता और भले व्यक्तियों को पुरस्कार देता था। जब कभी वह दौरे पर होता उसके लिए पेड़ों की शाखाओं और फूस आदि से महल बनाये जाते। वह प्रजा के कार्यों में इतना व्यस्त रहता कि सोना और खाना भी भूल जाता।

हर्ष के राज्यकाल में मन्त्रिमण्डल का राज्य-प्रबन्ध पर पर्याप्त प्रभाव था। राज्यवर्धन की मृत्यु के पश्चात् कान्यकुब्ज के मुख्यमन्त्री ने राजा का चुनाव करने के लिए मन्त्रिमण्डल की बैठक बुलाई थी। राज्यवर्धन ने भी मन्त्रिमण्डल का निमन्त्रण अपने मन्त्रिमण्डल की अनुमति से स्वीकार किया। इसमें यह स्पष्ट है कि विदेश-नीति का निर्णय भी मन्त्रिमण्डल की सलाह से किया जाता था।

हर्ष ने शासन-प्रबन्ध के लिए अपने राज्य को भूमियाँ (प्रान्तों), विषयों (जिलों) और गाँवों में बाँट रखा था। विषयों के अन्तर्गत 'गाँव' होते थे जो सम्भवतः आजकल की तहसील या तालुके के बराबर थे। गाँव के मुखिया का ग्रामाक्षपटलिक कहते थे। उसके अधीन बहुत से लिपिक होते थे जो 'करणिक' कहलाते थे। मधुवन अभिलेख में हर्ष के निम्नलिखित अधिकारियों के नामों का उल्लेख है —

महासामन्त या महाराज—सम्भवतः स्थानीय सरदार जिन्होंने उसका आधिपत्य मान लिया था।

उपरिक —राज्यपाल

विषयपति —जिले का मुख्य अधिकारी

सर्वाध्यक्ष —सब विभागों का निरीक्षक

पुस्तपाल —सब कागज़ों का सुरक्षित रखने वाला

करणिक —लेखक

ग्रामिक —गाँव का मुखिया

हर्ष के अभिलेखों में कुछ ऐसे अधिकारियों के नाम आते हैं जिनके पदों को पहले 'सामन्त महाराज' या 'महासामन्त' पद जुड़े हैं। इसका यह अर्थ है कि हर्ष अपने साम्राज्य के शासन में कुछ सामन्तों की सेवाओं का भी उपयोग करता था। जहाँ सामन्त शब्द के आगे उपरिक आदि पद निर्दिष्ट नहीं हैं वहाँ उन सामन्तों से अभिप्राय है जो अपने प्रदेश में स्वयं शासन करते थे किन्तु उन्होंने हर्ष को अपना अधिपति स्वीकार कर लिया था। प्रत्येक विभाग के कागज़ों का सुरक्षित रखना हर्ष के शासन-प्रबन्ध की एक विशेषता थी। अधिकारी सारी प्रमुख घटनाओं को लिखकर रखते थे। बौध्दों ने अभिलेख में उसका पद 'महाक्षपटलाधिकृत' दिया है। सम्भवतः बड़े धर्मनिरपेक्ष अधिकारी 'कुमारामात्य' कहलाते थे। हर्ष चरित में सन्देशवाहकों का 'दीर्घाध्वज' कहा गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि हर्ष के समय में अधिकतर राज-कर्मचारियों का वेतन के बदले में भूमि दे दी जाती थी। इस प्रकार हर्ष के राज्यकाल में सामन्त प्रथा का प्रारम्भ हो गया। विदेश विभाग का अध्यक्ष 'महामन्त्रिवाग्रहाधिकृत' कहलाता था।

हर्ष के शासन-प्रबन्ध में निरकुश शासन और लोकतन्त्रीय सिद्धान्तों का सुन्दर सम्मिश्रण

था। निरंकुश शासन पर शम और नगर सभाओं के नियमों का पर्याप्त नियंत्रण रहता था। केन्द्रीय अधिकारियों और गाँव की लोकप्रिय संस्थाओं में बराबर ताल-मेल रखा जाता था।

सेना—सिंहासन पर बैठते ही हर्ष को अनेक शत्रुओं का सामना करना पड़ा। इसलिए उसने अपनी गज-सेना की संख्या बढ़ाकर ५,००० से ६०,००० और अश्व-सेना २०,००० से १,००,००० कर दी। अश्व सेना का अध्यक्ष 'बृहदश्ववार' और पैदल सेना के अधिकारी 'बलाघ्नित' या 'महाबलाघ्नित' कहलाते थे। सेना का सबसे बड़ा अधिकारी 'महासेनापति' कहलाता था। इस बड़ी सेना से उसने अपने राज्य की शत्रुओं से रक्षा की और देश में शान्ति और सुव्यवस्था रखी। सेना के लिए बड़े ईरान और अफगानिस्तान से मँगाये जाते थे। सीमा की सुरक्षा का भी पूरा प्रबन्ध था।

मैत्री—हर्ष ने कामरूप के राजा भास्करवर्मा से सन्धि करके और बलभी नरेश ध्रुवसेन द्वितीय से अपनी पुत्री का विवाह करके भी अपनी शक्ति बढ़ाई। उसने चीन के राजाओं के पास ६४१ ई० में अपने राजदूत भेजकर उनसे भी मित्रता रखी। चीन के सम्राट ने भी एक शिष्ट-मण्डल ६४३ ई० में और दूसरा हर्ष की मृत्यु के बाद ६४६ ई० में भारत भेजा। इस प्रकार उसने शक्तिशाली राजाओं से मित्रता करके अपने को शक्तिशाली बनाया।

फौजदारी कानून—हर्ष के समय में फौजदारी कानून गुप्तकाल की अपेक्षा अधिक सख्त था। सड़के अब इतनी सुरक्षित न थी जितनी गुप्तकाल में। गुप्तकाल में अधिकतर दण्ड देने के लिए हाथ-पैर नहीं काटे जाते थे, किन्तु अब हाथ-पैर भी काट लिये जाते। यातनाओं द्वारा भी अपराधों का वता लगाया जाता था।

आय के साधन—हर्ष के समय में आय का प्रमुख साधन भूमिकर था जो उपज का छठा भाग था। इस सम्भवत 'भाग' कहते थे और यह अधिकतर अन्न के रूप में ही लिया जाता था। जो धन करो के रूप में नकद दिया जाता था उसे 'हिरण्य' कहते थे। 'बलि' से सम्भवत उन उपहारों से तात्पर्य है जो प्रजा स्वेच्छा से राजा को देती थी। इन तीन प्रकार के करो का उल्लेख हर्ष के ताग्रलेखों में मिलता है। इसके अतिरिक्त चुगी, बिक्री-कर, पुलों आदि से भी सरकार को आय होती थी। जो धनित राजा से मिलने आते थे भी उपहार-रूप में कुछ धन राजा को देने थे। सब मिलाकर कर का भार प्रजा पर अधिक न था।

व्यय की महत्—अधिकारियों को वेतन के स्थान में जमीन दी जाती थी। यात्रियों की सुविधा के लिए शहरों और गाँवों में धर्मशालाएँ बनाई जाती। इन धर्मशालाओं में यात्रियों के खाने-पीने और औषधि की भी व्यवस्था होती थी। बहुत-सा धन हिन्दू और बौद्ध धार्मिक संस्थाओं को दिया जाता। हर पाँच वर्ष के पञ्चान्न हर्ष अपने राजकोष का सारा धन प्रयाग में दान में दे देता। इस प्रकार हर्ष ने अपने राज्यकाल में छ बार अपना सारा धन प्रयाग में दान में दे दिया।

शिक्षा और साहित्य—हर्ष शिक्षा के प्रसार के लिए बहुत-सा धन दान में देता। उसने बहुत-से गाँव नालन्दा विश्वविद्यालय को दिये। वह जयसेन नामक विद्वान् को उड़ीसा के ८० नगरों की आय देने को उद्यत हो गया। वह अपनी आय का चौथाई भाग विद्वानों को दान के रूप में देता था। उसकी राजसभा में बाणभट्ट जैसे विद्वान् विद्यमान थे, जिसने 'कादम्बरी' और 'हर्षचरित' जैसे सम्प्रदित साहित्य के ग्रन्थ लिखे। मयूर भी उसकी राज्यसभा का एक रत्न

था। वह स्वयं एक अच्छा लेखक था। उसने 'रत्नावली', 'प्रियदर्शिका' और 'नागानन्द' नाम के तीन नाटक लिखे।

पणिकर के अनुसार भारत इस समय सबसे अधिक शिक्षित देश था। नालन्दा विश्व-विद्यालय के व्यय के लिए २७० गाँवों की आय आती थी और इसमें लगभग ५,००० विद्यार्थी निःशुल्क शिक्षा पाते थे। उनके भोजन और वस्त्र के लिए भी कुछ नहीं लिया जाता था। वह विश्वविद्यालय होने के साथ साथ एक बौद्ध मठ भी था। नालन्दा की स्थापना सम्भवतः गुप्त राजाओं ने की थी। हर्ष के समय नालन्दा विश्वविद्यालय अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा-केन्द्र बन चुका था। यहाँ उन सब द्वीप-द्वीपान्तरो से विद्यार्थी पढ़ने आते जहाँ भारतीय सभ्यति फैल चुकी थी। इस विश्वविद्यालय में आठ महाविद्यालय थे। विश्वविद्यालय के चारों ओर ईंट की पक्की दीवार थी। इसमें तीन बड़े-बड़े पुस्तकालय थे। पहले इस विश्वविद्यालय का आचार्य धर्मपाल नामक विद्वान् था, फिर गीलभद्र ने इस पद को सुशोभित किया। धर्मपाल काँची का निवासी था और गीलभद्र सम्भवतः आसाम का। नालन्दा विश्वविद्यालय में भिक्षुओं का प्रशिक्षण भी होता। यहाँ से अनेक बौद्ध भिक्षु निवृत्त गये जहाँ उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार किया। नालन्दा के अनेक विद्वान् चीन और पूर्वी द्वीप समूह भी गये। यह उच्च शिक्षा और उच्च आचरण के लिए प्रसिद्ध था। इसमें लगभग १,००० अध्यापक और ४,००० विद्यार्थी रहते। प्रवेश पाना इतना कठिन था कि प्रत्येक दस विद्यार्थियों में से दो या तीन सफल होते थे। यह मुख्य रूप से बौद्ध दर्शन और साहित्य का केन्द्र था, किन्तु तीनों वेद, वेदान्त, साङ्ख्य-दर्शन और हिन्दू धर्मशास्त्र की शिक्षा का भी यहाँ प्रबन्ध था। बहुत से ब्राह्मण भी अपने पुत्रों को शिक्षा के लिए नालन्दा भेजते। बलभी भी शिक्षा का बड़ा केन्द्र था। इस्सिय ने लिखा है कि दूर-दूर से विद्वान् अपनी शकाओं का निवारण करने, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए बलभी जाते थे।

बाण ने दिखाकर मित्र के आश्रम का भी वर्णन किया है। यह बिन्ध्यवन में स्थित था, जहाँ अनेक विद्वान् शास्त्रार्थ द्वारा अपनी शकाओं का समाधान करते। उस आश्रम में जैन, हिन्दू और बौद्ध सभी शिक्षा पाते थे।

धर्म—बाण के वर्णन से ज्ञान होता है कि हर्ष एक धर्मात्मा जीव था। किन्तु युवान च्वांग के वर्णन से ऐसा लगता है कि हर्ष महायान बौद्ध सम्प्रदाय का अनुयायी था और दूसरे धर्मों की परवाह न करके बौद्ध धर्म का ही प्रचार करना चाहता था। उसके अनुसार, वह दूसरे धर्मों का आदर नहीं करता था। परन्तु युवान-च्वांग का यह मत ठीक नहीं प्रतीत होता। प्रयाग की सभा में हर्ष ने बुद्ध के साथ-साथ सूर्य और शिव की मूर्तियों की भी प्रतिष्ठा की थी। वह बौद्धों के साथ-साथ ब्राह्मणों को बहुत सा धन दान में देता था। हर्ष ने अपने राज्यकाल में कई धार्मिक सभाएँ कीं। महायान बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए उसने कन्नौज में एक सभा की। इस सभा में उसने दूसरे धर्मों के अनुयायियों को भी आमन्त्रित किया। इसमें आसाम के राजा भास्करवर्मा के अतिरिक्त १८ अन्य राजा उपस्थित थे। इसमें १,००० बौद्ध भिक्षुओं और ५०० ब्राह्मणों ने भाग लिया। नालन्दा के १,००० विद्वान् भी इसमें सम्मिलित हुए। इसमें युवान-च्वांग ने अध्यक्षता की और महामान बौद्ध सम्प्रदाय का सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया। इस सभा में अनेक गूढ़ विषयों पर विचार किया गया। यह सभा २१ दिन तक चलती रही। पहले पाँच दिन किसी ने युवान-च्वांग का विरोध न किया। पीछे

हीनयान और ब्राह्मण धर्म के अनुयायी उससे अप्रसन्न हो गए। उन्होंने बह्मयन्त्र करके अन्तिम दिन उस नगर और पञ्चाल में आग लगा दी। उनमें से एक ने हर्ष की हत्या करने का भी प्रयत्न किया।

हर पाँच वर्ष के बाद हर्ष दान देने के लिए प्रयाग में एक सभा करता था। उसने छठी सभा ६३५ ई० में की जब युवान च्वांग भारत में था। इसमें ठहरने और खाने की उचित व्यवस्था थी। इस सभा में बुद्ध, सूर्य और शिव की मूर्तियों की प्रतिष्ठा की गई। हर्ष ने १०,००० बौद्ध विद्वानों में से प्रत्येक को १०० सुवर्ण मुद्रा, वस्त्र और भोजन दिया और ब्राह्मणों और भिक्षारियों को भी बहुत-सा धन दिया। इस प्रकार राजकोष में पाँच वर्ष में एकत्रित सब धन व्यय हो गया। उसे अपना शरीर ठकने के लिए भी एक वस्त्र अपनी बहन से लेना पड़ा।

युवान-च्वांग—युवान-च्वांग नामक चीनी यात्री बिना आज्ञापत्र लिये ६२९ ई० में चीन से चला क्योंकि उस समय चीन सरकार और मध्य-एशिया के राज्यों में सम्बन्ध मैत्रीपूर्ण न थे। उस समय उसकी अवस्था २६ वर्ष की थी। उसने लिखा है कि तुफान, कारा शहर और कूची के निवासी बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। समरकन्द अच्छा व्यापारिक केन्द्र था। बामियान में १० बौद्ध मठ और बुद्ध की २ बड़ी मूर्तियाँ थीं। कापिश, नगरहार (जलालाबाद), पेशावर, उड्डियान और तक्षशिला में भी बौद्ध धर्म के अनेक अनुयायी थे।

युवान-च्वांग ६३० ई० में भारत पहुँचा और १४ वर्ष यहाँ रहा। वह कश्मीर गया और स्थालकोट, जालन्धर और मथुरा होता हुआ कन्नौज पहुँचा। नेपाल और बौद्ध तीर्थों की यात्रा करके वह नाव में गंगा नदी में यात्रा करता हुआ, प्रयाग पहुँचा और वहाँ से बनारस गया। बनारस से वह बोधगया गया। नालन्दा महाविहार में वह १५ महीने ठहरा और उसने योगाचार के सिद्धान्त और संस्कृत पढ़ी।

नालन्दा से युवान-च्वांग चम्पा होता हुआ ताम्रलिप्ति पहुँचा। वहाँ से वह उड़ीसा, महाकोशल, आन्ध्र और तेलगू प्रदेश में होते हुए कांचीपुरम् गया। पहले उसका विचार श्रीलंका जाने का था, किन्तु वहाँ अशान्ति होने के कारण उसने वहाँ जाने का विचार छोड़ दिया। इसके बाद वह भड़ौच और वलभी गया। सिन्ध और मुल्तान की यात्रा के बाद वह फिर नालन्दा पहुँचा। कामरूप के राजा भास्करवर्मा के निमन्त्रण पर वह उसकी राजसभा में भी गया। इसके बाद उसकी हर्ष से भेंट हुई। उसने हर्ष के द्वारा बुलाई गई कन्नौज और प्रयाग की सभाओं में भाग लिया। कन्नौज से जालन्धर और तक्षशिला होते हुए युवान-च्वांग नगरहार पहुँचा। वहाँ से ६४४ ई० में वह चीन चला गया।

युवान-च्वांग की राजनीतिक विषयों में रुचि न थी अतः उसका राजनीतिक घटनाओं का वर्णन कुछ प्रामाण्यपूर्ण है। भारत की धार्मिक अवस्था के वर्णन में उसने बौद्ध धर्म को बहुत उन्नत दशा में दिखलाने का प्रयत्न किया है। वह इतना धर्मान्वित था कि असम्भव घटनाओं का भी उसने ऐसा वर्णन दिया है जैसे कि वे उसकी आँखों के सामने घटी हों। उसका दृष्टिकोण कट्टर बौद्धों का था। इसीलिए उसने यह दिखलाने का प्रयत्न किया कि हर्ष केवल महायान बौद्ध धर्म का उपासक था और अन्य धर्मों का निरादर करता था। इसमें सन्देह नहीं कि हर्ष ने इस चीनी यात्री की विद्वत्ता और सदाचार से प्रभावित होकर उसका बहुत आदर किया। कामरूप के राजा भास्करवर्मा से भी उसकी वनिष्ठ मैत्री हो गई थी। साधारणतः उसका

वर्णन क्राह्यान् के वर्णन की अपेक्षा अधिक विश्वसनीय, विस्तृत एवं लाभप्रद है। उसके वर्णन से हमें सातवीं शताब्दी ई० की भारत की सांस्कृतिक अवस्था का बहुत ज्ञान प्राप्त होता है, क्योंकि उसने सम्पूर्ण भारत की यात्रा की और उसका ठीक-ठीक वर्णन किया। किन्तु युवान-च्वांग के वर्णन को पाठकों को अक्षरशः ठीक नहीं समझना चाहिए क्योंकि वह प्रत्येक घटना को ठीक प्रकार से जानने का प्रयत्न नहीं करता था और न उनका वर्णन सही शब्दों में लिखता था। इसीलिए उसने अपने वर्णन में बहुत-सी ऐसी घटनाओं का उल्लेख नहीं किया जो बहुत महत्वपूर्ण थीं और जिनका उसे उल्लेख करना चाहिए था। उसके वर्णन का उपयोग इतिहासकार को नीर-क्षीर विवेक से ही करना चाहिए।

हर्षकालीन संस्कृति

सामाजिक दशा—जाति-प्रथा इससे पूर्व ही पूर्ण रूप से स्थापित हो चुकी थी। कुछ नहीं सकर जातियाँ भी सम्भवतः इस समय बनीं। अन्तर्जातीय विवाह होते रहे, किन्तु सम्भवतः कुछ कम। बाएँ का एक पारश्व भाई भी था। ब्राह्मणों का समाज में आदर था। स्त्रियाँ साधारणतया राजनीति में हस्तक्षेप न करती थीं। सती प्रथा भी प्रचलित थी। राज्यश्री स्वयं सती होना चाहती थी। भारतीय सादा भोजन खाते। मसि, लहसुन और प्याज का प्रयोग कम लोग करते थे। नालन्दा में सब लोग अधिकतर चावल, दूध और घी आदि का प्रयोग करते थे। गायों को मारना अवगुण समझा जाता था।

धार्मिक दशा—युवान-च्वांग ने लिखा है कि मिहिरकुल के अत्याचारों के कारण पेशावर और तक्षशिला खण्डहर हो गये थे। श्रीनगर एक समृद्ध शहर था। जालन्धर और मथुरा की दशा अच्छी न थी। कन्नौज में विदेशों से आई हुई वस्तुएँ भी प्रचुर मात्रा में मिलती थी। प्रयाग और बनारस हिन्दू संस्कृति के केन्द्र थे। बनारस एक घनी नगर था। वैशाली के खण्डहर विद्यमान थे। पाटलिपुत्र की भी दशा अच्छी न थी।

व्यापार देश के अन्दर और विदेशों से भी होता था। यह अधिकतर बैण्यों के हाथ में था। खेती के अतिरिक्त कपड़े का व्यवसाय बहुत उन्नति कर रहा था। लोग सम्पन्न थे, इसलिए वे नालन्दा विश्वविद्यालय जैसी संस्थाओं को खूब दान देते थे।

धार्मिक अवस्था

हिन्दू धर्म—इस समय ब्राह्मण धर्म की उन्नति हो रही थी। प्रयाग में पात्रियों की भीड़ और साधुओं के तन को देखकर युवान-च्वांग आश्चर्य में पड़ गया था। बनारस के मन्दिरों की चीनी यात्री ने मुक्त कण्ठ से प्रशंसा की है। बनारस में शिव की पूजा बहुत लोकप्रिय थी। यहाँ साधु बहुत-सी योग-क्रियाएँ करते थे। उनमें बनारस की मूर्ति-कला की भी प्रशंसा की है। शिव की एक महान् सुन्दर मूर्ति देखकर युवान-च्वांग ने लिखा है कि मनुष्य उसे देखकर इतना भय और आदर से भर जाता था मानो वह स्वयं ईश्वर के सामने खड़ा हो।

सब शिष्ट समाज में संस्कृत भाषा का प्रयोग किया जाता था। बौद्ध-विद्वान् भी संस्कृत में ही अपने ग्रन्थ लिखते थे। इस समय हिन्दू धर्म में बहुत-से धार्मिक और दार्शनिक सम्प्रदाय थे, जैसे—बुद्ध या कणाद के अनुयायी और न्याय, उपनिषद्, लोकायतिक आदि सिद्धान्तों के मानने वाले, पाराशर सन्यासी, जैन, श्रमण, शैव तथा शक्ति के उपासक आदि। ये सन्यासी ससार को त्यागकर ब्रह्मचर्य से रहते थे। वे यज्ञ और निन्दा की परवाह नहीं करते थे।

जनता में सब जगह उनका आदर किया जाता था ।

बौद्ध धर्म—हीनयान सम्प्रदाय की अपेक्षा महायान अब अधिक लोकप्रिय हो गया था । बौद्ध धर्म के इस समय १८ सम्प्रदाय थे । हर सम्प्रदाय के अलग-अलग धर्म-ग्रन्थ और मठ थे । युवान-च्योग ने लगभग ५,००० मठों को देखा जिनमें लगभग दो लाख बौद्ध भिक्षु रहते थे । कश्मीर बौद्ध धर्म का प्रमुख केन्द्र था । जालन्धर, मतिपुर, कान्यकुब्ज, श्वेतपुर, नालन्दा, गया, पुण्ड्रवर्धन, मुंगेर और कर्णसुवर्ण में अनेक प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान् रहते थे । नालन्दा विश्वविद्यालय ने बौद्ध धर्म के महायान सम्प्रदाय की योगाचार शाखा के विकास में ऐसा योग दिया कि हिन्दू वेदान्त दर्शन और योगाचार के सिद्धान्तों में कोई विशेष अन्तर न रहा ।

भारतीय संस्कृति का विदेशों में प्रसार—हर्ष के समय में भारतीय संस्कृति का दक्षिण-पूर्वी एशिया के देशों में और अन्य पड़ोसी देशों में खूब प्रचार हुआ । नालन्दा के बहुत-से विद्वान् चीन व तिब्बत गये जहाँ उन्होंने बहुत-से भारतीय ग्रन्थों का चीनी और तिब्बत देश की भाषा में अनुवाद किया । तिब्बत में कार्य करने वाले भारतीय विद्वानों में सबसे प्रसिद्ध शान्तरक्षित, पद्मसम्भव, कमलशील, स्थिरमति और बुद्धकीर्ति थे । चीन जाने वाले भारतीय विद्वानों में कुमारजीव, परमार्थ, शुभाकर सिंह और धर्मदेव का उल्लेख करना आवश्यक है ।

हर्ष का मूल्योक्त—गुप्त साम्राज्य की अवनति के पश्चात् उत्तर भारत में अनेक छोटे-छोटे राज्य स्थापित हो गये थे । हर्ष ने बड़ी योग्यता से ४१ वर्ष शासन किया । ६४७ ई० में उसका देहान्त हुआ । कामरूप के राजा भास्करवर्मा से मित्रता करके उसने अपने शत्रुओं का दमन किया और पड़ोसी राज्यों पर अधिकार कर उत्तर भारत में राजनीतिक एकता स्थापित की । शान्ति और सुव्यवस्था स्थापित होने पर देश में समृद्धि और सांस्कृतिक उन्नति हुई । सब धर्मों का विकास हुआ । यद्यपि बौद्ध धर्म अवनति पर था, तो भी हर्ष के प्रयत्न से महायान सम्प्रदाय कुछ समय के लिए चमक उठा । वास्तव में हर्ष ने बहुत-से गुणों का सुन्दर समन्वय था । वह युद्धभूमि में कुशल योद्धा, राजसभा में योग्य राजनीतिक, अपने राजप्रासाद में कुशल कवि, देव-मन्दिर में अनन्य भक्त और योग्य शासक था । वह मौर्य और गुप्त राजाओं के वैभव का योग्य उत्तराधिकारी था ।

हर्ष का उत्तराधिकारी—हर्ष का कोई उत्तराधिकारी न था । उसकी मृत्यु के पश्चात् उसके मन्त्री अरुणाश्व अथवा अर्जुन ने कन्नौज के सिंहासन पर अधिकार कर लिया । हर्ष की मृत्यु के पश्चात् एक चीनी दूत वाग ह्वान्त्से के नेतृत्व में भारत आया । अरुणाश्व ने उसे तग किया और उसके सैनिक रक्षकों को मार डाला । यह चीनी नेता बचकर तिब्बत पहुँचा और वहाँ के राजा स्रोगत्सन गाम्पो, नेपाल के राजा और कामरूप के राजा भास्करवर्मा की सहायता लेकर कन्नौज आया । वह अरुणाश्व को हराकर और उसे बन्दी बनाकर चीन ले गया ।

सहायक ग्रन्थ

राजवली पाण्डेय
राधाकुमुद मुकर्जी

प्राचीन भारत, अध्याय १७, १८, १९
प्राचीन भारत, अध्याय ११
अनुवादक—बुद्धप्रकाश

पी० बी० बापट

R. K. Mookerji

R C Majumdar

and A. D. Pusalkar

S. Chattopadhyaya

B P Sinha

R S. Tripathi

बौद्ध धर्म के २५०० वर्ष

Harsha

History & Culture of the Indian People,
The Classical Age, Chapters 8 & 9.

Early History of North India,

Chapter 9.

The Decline of the Kingdom of Magadha

Chapters 5, 6 & 7

History of Kanauj,

Chapters 2 to 8

अध्याय १७

उत्तर भारत की राजनीतिक अवस्था

(६५०—१००० ई०)

(Political Condition of Northern India)

(650—1000 A. D)

हर्ष की मृत्यु के पश्चात् उत्तर भारत की राजनीतिक एकता समाप्त हो गई। उसके विस्तृत साम्राज्य के स्थान पर अनेक छोटे-छोटे राज्य स्थापित हो गये। उत्तर भारत में इस समय कन्नौज, मगध और कश्मीर के राज्य सबसे शक्तिशाली थे, पहले हम उनका वर्णन करेंगे फिर अन्य राजवंशों का जो महमूद गज़नवी के आक्रमण से पूर्व भारत में स्वतन्त्र रूप से अपने राज्यों का शासन करते रहे। इस काल में राजस्थान के प्रतिहार और मगध और बंगाल के पाल राजाओं ने कन्नौज पर अधिकार करके उत्तर भारत पर एकाधिपत्य स्थापित करने का प्रयत्न किया। इसी समय मान्यशेट के राष्ट्रकूट राजाओं ने उत्तर भारत पर अधिकार करके चक्रवर्ती सम्राट् होने की चेष्टा की। इन राजाओं ने उत्तर भारत को एक सूत्र में बाँधकर फिर भारतीय सस्कृति के गौरव को उन्नति के शिखर पर ले जाना चाहा किन्तु विकेन्द्रीकरण की शक्तियाँ इस समय इतनी प्रबल हो गई थी कि उनके ये प्रयत्न १००० ई० के लगभग पूर्णतया निष्फल हो गए और भारत में अनेक छोटे-छोटे राज्य स्थापित हो गए जो विदेशी आक्रमणकारियों का सामना करने में सर्वथा असमर्थ रहे।

कन्नौज

हम अध्याय १६ में कह आये हैं कि हर्ष की मृत्यु के बाद उसके मन्त्री अर्जुन या अरुणराष्ट्र ने राजसत्ता अपने हाथ में ले ली। परन्तु सम्भवतः कन्नौज उसके अधिकार में न था।^१ आठवीं शताब्दी के प्रारम्भ में सम्भवतः लगभग ७२५ ई० से ७५२ ई० तक यशोवर्धन नाम के एक शक्तिशाली राजा ने कन्नौज में शासन किया। उसकी विजयों का वर्णन उसके राजकवि वाकपति ने 'गौडवहो' नामक प्राकृत काव्य में किया है। उससे हमें पता लगता है कि यशोवर्धन ने मगध के शासक को परास्त किया और समुद्र तक बंगाल पर आक्रमण किया। यह कहना कठिन है कि इस कवि के वर्णन में कितनी सत्यता है, किन्तु यह सम्भव है कि इस महत्वाकांक्षी राजा ने मगध और बंगाल की विजय की हो और वह आठवीं शताब्दी के पूर्वार्ध के उत्तर भारत के शक्तिशाली राजाओं में से रहा हो। उसने चीन के सम्राट् से राजनीतिक सम्बन्ध स्थापित

१ देखिए—S. Chattopadhyaya—*Early History of North India*, Chapter 9, Section 5.

किये और ७३१ ई० में अपने एक मन्त्री को चीन भेजा। कश्मीर के राजा ललितादित्य की सहायता से उसने तिब्बत के राजा को हराया। कश्मीर का राजा ललितादित्य स्वयं उत्तर भारत का सम्राट् होना चाहता था, इसलिए उसने ७३३ ई० में यशोवर्मा को पराजित किया। वाक्पति के अतिरिक्त सस्कृत का प्रसिद्ध नाटककार भवभूति भी यशोवर्मा की राजसभा में था। स्वयं यशोवर्मा भी अच्छा कवि था।

धाम्युध-वंश—७७० ई० के लगभग कन्नौज में इन्द्रायुध राज्य कर रहा था। इस समय कन्नौज उत्तर भारत की राजधानी समझा जाता था। प्रतीहार राजाओं ने राजस्थान और मध्यभारत में अपनी शक्ति बढ़ा ली। वे पूर्व की ओर राज्य का विस्तार करके कन्नौज पर अधिकार करना चाहते थे। पाल राजा मगध और बंगाल में शक्तिसाली हो गये। वे भी पश्चिम की ओर बढ़कर कन्नौज पर अपना आधिपत्य जमाना चाहते थे। इस प्रकार इन दोनों शक्तियों में सघर्ष होना अनिवार्य हो गया। इसी समय मान्यबेट के राष्ट्रकूट राजाओं ने दक्षिण भारत में अपनी शक्ति दृढ़ करके उत्तर भारत जीतने का सकल्प किया। इस प्रकार इन्द्रायुध के राज्यकाल में प्रतीहार, पाल और राष्ट्रकूट राजाओं में त्रिदलीय सघर्ष प्रारम्भ हुआ। पहले प्रतीहार राजा बत्सराज ने और फिर राष्ट्रकूट राजा ध्रुव ने इन्द्रायुध को पराजित किया। ध्रुव के दक्षिण चले जाने के पश्चात् मगध और बंगाल के राजा धर्मपाल ने इन्द्रायुध को सिंहासन से उतारकर चक्रायुध को उसके स्थान पर कन्नौज का शासक बना दिया।

राष्ट्रकूट राजा गोविन्द तृतीय ने पाल राजाओं की बढ़ती शक्ति को चुनौती दी। उसने चक्रायुध और धर्मपाल को पराजित कर दोनों को आत्मसमर्पण करने के लिए विवश किया। उसके कुछ समय बाद प्रतीहार राजा नागभट द्वितीय ने चक्रायुध को हराकर कन्नौज में प्रतीहार वंश के राज्य की नींव डाली।

प्रतीहार—कुछ विद्वानों का मत है कि पाँचवीं शताब्दी ई० के अन्त में गुर्जर लोग हूणों के साथ भारत में आये। वे पहले पंजाब में बसे और फिर राजस्थान में जोधपुर के निकट। शानेश्वर के राजा प्रभाकरवर्धन ने गुर्जरों के विरुद्ध युद्ध किया। गुर्जरों में से जो वंश जोधपुर के निकट मन्दौर में राज्य करता था वह प्रतीहार था। इसलिए यह राजवंश गुर्जर प्रतीहार या प्रतीहार कहलाता है। इस वंश की एक दूसरी शाखा उज्जयिनी में राज्य करती थी। उसने नागभट प्रथम के नेतृत्व में अरबों को पराजित किया। नागभट ने भारत के इस भाग को विदेशियों से मुक्त कर गुजरात से खालियर तक अपना राज्य फैला लिया।

नागभट प्रथम का उत्तराधिकारी देवराज था। सज्जन अभिलेख से ऐसा अनुमान किया जा सकता है कि राष्ट्रकूट राजा दन्तिदुर्ग ने उसे हराकर अवन्ति पर अधिकार कर लिया और हिरण्यगर्भ महादान में उसे प्रतीहार का पद दिया।

बत्सराज—नागभट प्रथम के बाद उनके बनीजों कबकुक और देवराज ने राज्य किया। उनके विषय में कुछ बिशेष ज्ञात नहीं है। देवराज का पुत्र बत्सराज शक्तिशाली राजा हुआ। मालवा और पूर्वी मध्य राजस्थान उसके राज्य में सम्मिलित थे। खालियर अभिलेख से ज्ञात होता है कि उनमें भण्डियों को पराजित कर उनका राज्य छीन लिया। उसने कन्नौज के राजा इन्द्रायुध को हराकर कुछ समय के लिए मध्य-देश में अपनी शक्ति की स्थापना की, फिर उसने बंगाल की ओर बढ़कर गोपाल या धर्मपाल को हराया और उनके दो सफेद छत्र छीन लिए। इसी समय राष्ट्रकूट राजा ध्रुव अपनी सेना लेकर उत्तर भारत पर चढ़ आया।

सम्भवतः दोआब में प्रतीहार सेना उससे हारी और धर्मपाल से छीने हुए दो सफेद छत्र और बंगाल की लुट भी ध्रुव के हाथ लगी। वहाँ से भागकर बत्सराज को राजस्थान के रेगिस्तान में शरण लेनी पड़ी। यह घटना सम्भवतः ७९२-९३ ई० के लगभग हुई। ध्रुव ने धर्मपाल को भी हराया, किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि इस सघर्ष में बत्सराज की अधिक क्षति हुई। सम्भव है उसका राज्य राजस्थान तक ही सीमित रह गया हो।

नागभट द्वितीय—बत्सराज के पुत्र नागभट द्वितीय ने प्रतीहार वंश की शक्ति को फिर बढ़ाया। खालियर प्रशस्ति में लिखा है कि उसने आन्ध्र, सैन्धव, विदर्भ और कलिंग के राजाओं को हराया। ऐसा प्रतीत होता है कि धर्मपाल और चक्रायुध ने, जब राष्ट्रकूट राजा गोविन्द ने दक्षिण भारत में अपनी स्थिति ठीक करके उत्तर भारत पर आक्रमण किया तो उसका आधिपत्य स्वीकार करने में सममदारी समझी, किन्तु नागभट द्वितीय ने राष्ट्रकूट सेना का सामना किया और वह युद्ध में हारा। यह घटना ८०२ ई० के लगभग हुई। गोविन्द को दक्षिण लौटना पड़ा किन्तु गुजरात और मालवा में उसने अपने अधिकारी नियुक्त किये। नागभट द्वितीय ने धीरे-धीरे फिर अपनी शक्ति बढ़ाई और इधर-उधर के छोटे-छोटे राज्यों को अपने राज्य में सम्मिलित करने के बाद ८१० ई० के आसपास उसने चक्रायुध को कन्नौज से निकाल बाहर किया। उसके बाद प्रतीहार सेना और आगे बढ़ी। मुग़ेर के युद्ध में धर्मपाल पराजित हुआ और नागभट द्वितीय का राज्य इस तरह राजस्थान से लेकर बिहार तक पहुँच गया। नागभट ने कान्यकुब्ज (कन्नौज) को अपनी राजधानी बनाया, किन्तु मालवा और गुजरात के प्रान्त अब भी राष्ट्रकूटों के हाथ में रहे। नागभट द्वितीय की इन विजयों के कारण पाल राजाओं का प्रभुत्व मध्यप्रदेश (उत्तर प्रदेश) से हट गया और प्रतीहारों का साम्राज्य राजस्थान की पश्चिमी सीमा से लेकर प्रायः बिहार की पश्चिमी सीमा तक फैल गया।

मिहिर भोज—नागभट द्वितीय का उत्तराधिकारी रामभद्र निर्बल शासक था। उसके समय में बंगाल के शासक देवपाल ने आक्रमण किया और प्रतीहारों की शक्ति कम हो गई, किन्तु उसके पुत्र मिहिर भोज के समय में (लगभग ८३६ से ८८२ ई०) यह फिर उन्नति के शिखर पर पहुँच गई। भोज ने ८३६ ई० से पूर्व ही कालुर (बाँदा जिला) पर अधिकार कर लिया था। यह भी सम्भव है कि उसने इससे पूर्व ही कन्नौज को अपनी राजधानी बना लिया हो। दौलतपुर ताम्रपत्र अभिलेख से ज्ञात होता है कि ८४३ ई० से पूर्व ही उसने मध्य और पूर्वी राजस्थान पर अधिकार कर लिया था। भोज ने अपने राज्य की बृद्धि चौहान, कलचुरि और आनन्द सामन्तों की सहायता से की, परन्तु इसी समय बंगाल के पाल राजा देवपाल ने आक्रमण किया। इस युद्ध में भोज हार गया। इस कारण इसके समय में प्रतीहार साम्राज्य पूर्व की ओर न बढ़ सका। फिर भोज ने दक्षिण भारत को जीतने का निश्चय किया। ८४५ से ८६० ई० के बीच उसने राष्ट्रकूट राज्य पर आक्रमण किया, परन्तु इस युद्ध में राष्ट्रकूटों के विरुद्ध भोज की हार हुई। इस प्रकार पाल और राष्ट्रकूट राजाओं ने प्रतीहारों के उत्कर्ष को रोक दिया। कलचुरि राजा कोवकल ने भी भोज को हराया। इन पराजयों से प्रतीहार राज्य की बहुत क्षति हुई।

देवपाल की मृत्यु के बाद बंगाल में विश्वपाल और नारायणपाल दो निर्बल और शान्ति-प्रिय राजा हुए। राष्ट्रकूट राजा अमोघ-वर्ष ध्रुव और गोविन्द के समान दिग्विजयी न था। इस परिस्थिति से लाभ उठाकर भोज ने फिर प्रतीहार वंश की प्रतिष्ठा बढ़ाने का निश्चय किया।

उसने सम्भवतः बंगाल के राजा नारायणपाल को हराकर उसके राज्य का पश्चिमी भाग अपने राज्य में मिला लिया। राष्ट्रकूट राजा कृष्ण द्वितीय ने उत्तर भारत पर आक्रमण किया और उज्जयिनी तक पहुँचा। नर्मदा नदी के तट पर भोज ने राष्ट्रकूट राजा को हराकर मालवा पर अधिकार कर लिया और वह फिर गुजरात की ओर बढ़ा और प्रतीहार शक्ति मझोच तक फैल गई। इस प्रकार भोज का राज्य पश्चिम में सौराष्ट्र तक पहुँच गया। उत्तर में दिल्ली, करनाल और सम्भवतः पंजाब का दक्षिण-पूर्वी भाग भी उसके राज्य में सम्मिलित थे। पूर्व में गोरखपुर जिले तक उसका राज्य फैला हुआ था। सम्भवतः अवध और बुन्देलखण्ड के राजा भी उसे अपना अधिपति मानते थे। इस प्रकार उसने सारे उत्तर भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित किया।

८५१ ई० में अरब यात्री सुलैमान उसके राज्य में आया। उसने भोज की सेना और शासन की बहुत प्रशंसा की है। उसने लिखा है कि “राजा की एक बड़ी सेना है। किसी भी भारतीय राजा के पास इतनी अच्छी अस्त्र-सेना नहीं है। वह अरब लोगों से मैत्री-भाव नहीं रखता, किन्तु वह यह मानता है कि अरब का राजा सबसे महान् राजा है। भारतीय राजाओं में अरब के लोगों का उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं है। उसके पास बहुत धन और असंख्य घोड़े और हाथी हैं। वस्तुओं का विनिमय सोने-चाँदी के द्वारा होता है। इन धातुओं की इस देश में अनेक खाने हैं। इस प्रदेश से अधिक डाकुओं से सुरक्षित और कोई प्रदेश भारत में नहीं है।”

उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि भोज एक योग्य शासक था। उसने अपने राज्य की विदेशी आक्रमणकारियों से रक्षा करके शान्ति और सुव्यवस्था रखी।

महेन्द्रपाल प्रथम—मिहिर भोज का उत्तराधिकारी महेन्द्रपाल प्रथम (लगभग ८८५ ई० से ९१० ई०) था। अभिलेखों से ज्ञात होता है कि उसने मगध और उत्तरी बंगाल पर अधिकार कर लिया। सौराष्ट्र भी उसके राज्य में सम्मिलित था। करनाल भी उसके राज्य का एक भाग था। परन्तु कश्मीर के राजा शकरवर्मा ने उसके राज्य के कुछ भाग पर अधिकार कर लिया। प्रसिद्ध कवि राजशेखर उसकी राजसभा में था। राजशेखर की प्रसिद्ध पुस्तकें ‘कूर्मरमजरी’ और ‘काव्य-मीमाम्सा’ हैं।

महीपाल (९१०—९४० ई०) —महेन्द्रपाल प्रथम के पश्चात् भोज द्वितीय राजा बना। उसके भाई महीपाल ने उसे हराकर उसका राज्य छीन लिया। उसके समय में राष्ट्रकूट राजा इन्द्र तृतीय ने कन्नौज और प्रयाग तक आक्रमण किया। इस परिस्थिति से लाभ उठाकर मगध के पाल राजाओं ने अपने वे प्रदेश, जो उनसे पहले छिन गये थे, प्रतीहार राजाओं से वापस ले लिये। महीपाल की राजसभा में क्षेमीश्वर नामक कवि था, जिसने ‘वण्डकौशिक’ नामक ग्रन्थ लिखा। राजशेखर भी उसकी राजसभा में कई वर्ष रहा।

महीपाल के उत्तराधिकारियों का क्रम कुछ अनिश्चित है। महेन्द्रपाल द्वितीय सदैव १०४६ अर्थात् ९८९ ई० में कन्नौज पर राज्य कर रहा था। उज्जैन उसके राज्य के अन्तर्गत था। इस वंश के अन्तिम राजा विजयपाल और राज्यपाल थे। फिरिफा के वर्णन से प्रतीत होता है कि सन् ९९१ ई० में राज्यपाल ने ओहिन्द के शाही राजा जयपाल को सुबक्तगीन के विरुद्ध सहायता देने के लिए अपनी सेना भेजी। १००८ ई० में फिर उसने जयपाल के पुत्र भ्रान्तपाल को महमूद गजनवी के विरुद्ध सहायता दी। १०१८ ई० में महमूद ने फिर उसके राज्य पर आक्रमण किया। इस समय वह एक कायर की भाँति कन्नौज से भाग निकला।

इस कायरता का फल देने के लिए चन्देल राजा गंड के पुत्र विद्याधर देव ने उसे मार दिया। उसके बाद उसका पुत्र त्रिलोचन-पाल राजा बना।

मुसलमानों की विजय से पूर्व प्रतीहार साम्राज्य उत्तर भारत का अन्तिम बड़ा साम्राज्य था। इसका सबसे महान् कार्य विदेशियों के आक्रमणों के विरुद्ध संघर्ष करना था। लगभग ३०० वर्ष तक प्रतीहार राजा मुसलमानों से लोहा लेते रहे। उन्होंने उन्हें सिन्ध से पूर्व की ओर न बढ़ने दिया।

मगध और बंगाल

हर्षवर्धन ने परवर्ती गुप्तों के वंशज माधवगुप्त को मगध में अपना प्रतिनिधि शासक नियुक्त किया था। माधवगुप्त का पुत्र आदित्यसेन एक प्रबल शासक हुआ। उसने कम-से-कम ६१२ ई० तक मगध में राज्य किया। समुद्रो तक राज्य करने का दावा करके उसने अपने को सम्राट् कहा और एक अश्वमेध यज्ञ किया। आदित्यसेन का उत्तराधिकारी ब्रह्मगुप्त तृतीय था। सम्भवतः उसका राज्य पश्चिम में उत्तर प्रदेश तक फैला था। यह भी सम्भव है कि चालुक्य राजा विनयादित्य ने उसे हराया हो। देवबर्नार्क ग्रन्थिलेख में देवगुप्त को परमभट्टारक, महाराजाधिराज, परमेश्वर कहा गया है। इससे प्रकट होता है कि वह भी एक शक्तिशाली राजा था। सम्भवतः उसने अपने पैतृक राज्य की पूर्णरूप से रक्षा की।

देवगुप्त का पुत्र विष्णुगुप्त था। उसका राज्य शाहाबाद जिले तक फैला हुआ था। विष्णुगुप्त का पुत्र जीवितगुप्त द्वितीय सम्भवतः मगध और बंगाल दोनों पर राज्य करता था। वह भी एक शक्तिशाली सम्राट् था।

आठवीं सदी के दूसरे चरण में कन्नौज के यशोवर्मा ने मगध और गौड के राजा (सम्भवतः जीवितगुप्त द्वितीय) को परास्त किया। इसके बाद कश्मीर के ललितादित्य, कामरूप के श्रीहर्ष तथा कुछ अन्य राजाओं ने इस प्रदेश को रौंदा। इस प्रकार जब यहाँ अधिक अराजकता फैल गई तो जनता ने गोपाल को अपना राजा चुना।

पालवंश—सम्भवतः गोपाल का पिता कोई प्रसिद्ध अत्रिय योद्धा था जिसने अपने शत्रुओं को हराकर ख्याति प्राप्त की थी। इसीलिए जनता ने गोपाल को अपना राजा चुना। अपने राज्यकाल में गोपाल ने सम्भवतः सारे बंगाल पर अपना अधिकार कर लिया।

धर्मपाल—गोपाल का उत्तराधिकारी धर्मपाल था। धर्मपाल ने उत्तर भारत के सब प्रमुख राजाओं को अपना आधिपत्य स्वीकार करने के लिए विवश किया। इन्द्रायुध को हटाकर उसने बका युध को कन्नौज की गद्दी पर बिठाया।^१ उसने कन्नौज में एक दरबार किया जिसमें भोज, मत्स्य, मद्र, कुरु, घट्ट, मयन, अवन्ति, गन्धार और कीर के राजा उपस्थित हुए। इस दरबार में उसका सम्राट् के रूप में राज्याभिषेक हुआ। तारानाथ के अनुसार पूर्व में उसका राज्य समुद्र तक, पश्चिम में दिल्ली और जालन्धर तक और दक्षिण में नर्मदा नदी तक फैला हुआ था। उत्तर में केंदारनाथ पर भी उसकी सेनाओं ने धावे किये। धर्मपाल ने राष्ट्रकूट राजा परबल की पुत्री रणदेवी से विवाह करके भी अपनी शक्ति बढ़ाई। परन्तु प्रतीहार राजा नागभट्ट द्वितीय ने उसे मुगेर में हराया। जब राष्ट्रकूट गोविन्द तृतीय अपनी उत्तर

भारत की विजय करके दक्षिण चला गया तो धर्मपाल ने फिर उत्तर भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। धर्मपाल की मृत्यु ८१५ ई० में हुई।

वह विद्वानों का आश्रयदाता था। उसके राज्यकाल में हरिभद्र नामक बौद्ध विद्वान् हुआ। उसे धर्मपाल का संरक्षण प्राप्त था। धर्मपाल ने विक्रमशील विहार की स्थापना की जो बौद्ध-शिक्षा और संस्कृति का प्रसिद्ध केन्द्र बन गया।

देवपाल (८१५—८५४ ई०)—यह धर्मपाल का दूसरा पुत्र था। उसने लगभग ३९ वर्ष राज्य किया। उसने पाल शक्ति की काफी वृद्धि की। अभिलेखों से ज्ञात होता है कि अपनी दिग्विजय करते हुए वह पश्चिम में कम्बोज तक पहुँचा और दक्षिण में विन्ध्याचल तक। उसने उत्कल (उड़ीसा) के राजा को उखाड़ फेंका, आसाम को जीता, हूणों को पराजित किया और द्रविड और गुर्जर देश के राजाओं को अपने अधीन किया। सम्भवतः गुर्जर देश के राजा से नागभट्ट द्वितीय से और द्रविड देश के राजा से राष्ट्रकूट राजा से अभिप्राय है। सम्भव है उसने पाण्ड्य राजा श्रीमान् श्रीवल्लभ को भी हराया हो। उसने ४० वर्ष राज्य किया। उसके राज्यकाल में पाल शक्ति अपने चरमोत्कर्ष पर पहुँच गई। जावा के शैलेन्द्र राजा बालपुत्रदेव ने उसी के राज्यकाल में अपने देश के विद्याधियों के लिए नालन्दा में एक छात्रावास बनवाया। देवपाल ने इस छात्रावास के व्यय के लिए नालन्दा विश्वविद्यालय को पाँच गाँव दान में दिए।

देवपाल एक प्रसिद्ध विद्वान् वीरदेव को नगरहार (जलालाबाद) से अपने साथ लाया और उसे नालन्दा विश्वविद्यालय में रखा। उसका मन्त्री दम्पणि भी विद्वान् था। बौद्ध कवि बज्रदत्त ने उसी के राज्यकाल में 'लोकेश्वर-शतक' नामक पुस्तक की रचना की।

नारायणपाल (८५४—९०८ ई०)—विग्रहपाल के उत्तराधिकारी नारायणपाल के राज्यकाल में गुर्जर प्रतीहार राजा भोज प्रथम ने मगध सहित पाल साम्राज्य के पश्चिमी भाग पर अधिकार करके कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। परन्तु मृत्यु से पूर्व नारायणपाल ने अपने राज्य का अधिकतर भाग प्रतीहारों से वापस ले लिया। ८९६ ई० के लगभग राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष ने अग, बग और मगध पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। उसके उत्तराधिकारी कृष्ण द्वितीय ने भी गौड़ प्रदेश पर अपना आधिपत्य स्थापित रखा।

इन प्रतीहार और राष्ट्रकूट आक्रमणों के कारण पाल-शक्ति क्षीण होती चली गई। नारायणपाल के उत्तराधिकारी राज्यपाल, गोपाल द्वितीय और विग्रहपाल द्वितीय सब निर्बल शासक थे।

महीपाल (लगभग ९१२—१०२६ ई०)—महीपाल एक शक्तिशाली राजा था। उसने अपने प्रतिद्वन्द्वियों से अपने पूर्वजों का कुछ राज्य वापस ले लिया। उसके राज्य में गया, पटना, मुजफ्फरपुर के जिले सम्मिलित थे। सम्भवतः त्रिपुरा का जिला भी शामिल था। १०२३ ई० के लगभग राजेन्द्र चोल, कलचुरि और चालुक्य राजाओं ने उस पर आक्रमण किया। उसने इन सबसे अपने राज्य की रक्षा की। उसका राज्यकाल सांस्कृतिक उन्नति के लिए प्रसिद्ध है। धर्मपाल आदि राजाओं के समय में नालन्दा के कुछ विद्वानों के प्रचार के फल-स्वरूप भारतीय संस्कृति तिब्बत आदि पड़ोसी राष्ट्रों में फैली।

बगाल के उन शासकों का, जिन्होंने महीपाल के पश्चात् राज्य किया, हम अध्याय २१ में वर्णन करेंगे।

कश्मीर

दुर्लभवर्धन नाम के राजा ने कश्मीर में कर्कोट वंश की नींव डाली। जब युवानच्चाग कश्मीर पहुँचा (६३१—६३३ ई०) उसने बौद्ध ग्रन्थों की प्रतिलिपि करने के लिए इस चीनी यात्री की अध्यक्षता में २० लेखक रखे। कश्मीर के बौद्धों को इस बात का गर्व था कि उनके राज्य में अगोक के वनवाये हुए सौ मठ और तीन स्तूप थे। दुर्लभवर्धन ने ३६ वर्ष राज्य किया। वह स्वयं बौद्ध विचारों का था, किन्तु उसके समय में कश्मीर में ब्राह्मण धर्म की बहुत उन्नति हुई। यशान च्चाग के अनुसार तक्षशिला, उरशा (हकाग), सिंहपुर, राजपुरी और पर्गोत के प्रदेश उसका आधिपत्य स्वीकार करते थे। सम्भव है कि हर्ष ने दुर्लभवर्धन को ही बुद्ध का दाँत देने के लिए विवश किया हो। दुर्लभवर्धन के बाद उसके पुत्र दुर्लभक ने लगभग ५० वर्ष राज्य किया।

दुर्लभक के पुत्र **चन्द्रापीड** के समय सन् ७१३ ई० के लगभग अरब सेना कश्मीर की सीमा तक पहुँच गई। चन्द्रापीड ने उसे पराजित कर दिया। सन् ७२० ई० में चीन के सम्राट् ने चन्द्रापीड को राजा की पदवी प्रदान की, किन्तु इसका अधिप्राय केवल इतना ही है कि चीनी सम्राट् ने चन्द्रापीड को स्वतन्त्र राजा के रूप में स्वीकार किया। चन्द्रापीड अत्यन्त न्यायप्रिय और धार्मिक राजा था।

ललितादित्य मुकुतापीड (७२४—लगभग ७६० ई०) - चन्द्रापीड के बाद उसका छोटा भाई ललितादित्य मुकुतापीड राजा हुआ। यशोवर्मा से सन्धि कर उसने तिब्बत वालों को हराया और तिब्बत वालों के विरुद्ध चीन से सन्धि करने का भी प्रयत्न किया। चीन वालों ने कुछ सहायता नहीं दी, तो भी ललितादित्य ने न केवल तिब्बत वालों को ही अपितु अपने राज्य के उत्तर और उत्तर-पश्चिम में बसने वाली दर्द, काम्बोज और तुरुष्क जातियों को पराजित किया। उसका सबसे महत्वपूर्ण अभियान कान्यकुब्ज के राजा यशोवर्मा के विरुद्ध हुआ। उसे पराजित कर ललितादित्य ने कान्यकुब्ज और यशोवर्मा द्वारा शासित पूर्वी प्रदेशों पर भी अपना आधिपत्य स्थापित किया। कल्हण ने 'राजतरंगिणी' में ललितादित्य की दिग्विजय का विस्तृत वर्णन दिया है, किन्तु उस वर्णन की पूर्ण सत्यता के विषय में सन्देह किया जा सकता है। उसने बगाल और अवध को अवश्य जीता, किन्तु सुदूर दक्षिण तक वह शायद ही पहुँचा।

ललितादित्य ने अपने राज्य में अनेक सुन्दर नगर, मन्दिर, मठ आदि का निर्माण किया। इनमें सबसे प्रसिद्ध मार्तण्ड मन्दिर है।

ललितादित्य की मृत्यु सन् ७६० ई० के लगभग हुई।

ललितादित्य के पोते अयापीड ने मध्य देश में कश्मीर के प्रभुत्व को जमाने का फिर प्रयत्न किया, किन्तु उसे विशेष सफलता न मिली। नवीं शती ई० मध्य के लगभग कर्कोट वंश की समाप्ति और उत्पल वंश की स्थापना हुई।

उत्पल वंश का पहला राजा **अबन्तिवर्मा** (८५५—८८८ ई०) था। उसके राज्यकाल में उसके मन्त्री सुय्य ने सिन्धु के लिए बहुत-सी नहरें बनवाई और सुय्यपुर नामक नगर बसाया। अबन्तिवर्मा ने अबन्तिपुर नामक नगर की स्थापना की।

वह विद्वानो का आश्रयदाता था। दो प्रसिद्ध कवि रत्नाकर और आनन्दवर्धन उसकी राज्यसभा में थे। उसके राज्यकाल में कश्मीर की समृद्धि बढ़ी।

अवन्तिवर्मा की मृत्यु के पश्चात् सिंहासन के लिए युद्ध हुआ। इसमें शंकरवर्मा सफल हुआ। उसने गुर्जरराज अलखान को टक्का देश (चिनाब नदी के पूर्व का प्रदेश) देने के लिए विवश किया। प्रतीहार सम्राट् भोज ने कश्मीर के आसपास का कुछ भाग जीत लिया था। शंकरवर्मा ने सम्भवतः भोज के पुत्र महेन्द्रपाल प्रथम से यह प्रदेश लेकर अपने धर्मिक वंश के प्रतीहार (द्वारपाल) को दे दिया। ९०२ ई० में उसने उरुषा पर आक्रमण किया। इस अभियान में उसकी मृत्यु हो गई। शंकरवर्मा के युद्धों में बहुत धन व्यय हुआ और प्रजा को इस कारण बहुत कर देने पड़े। उसने मन्दिरों की सम्पत्ति को लूटकर और विद्वानों को आर्थिक सहायता कम करके अपने राजकोष को पूरा किया। शंकरवर्मा की मृत्यु के बाद इस वंश का कोई अच्छा राजा गद्दी पर न बैठा। भ्रष्टाचार बढ़ता गया। मन्त्रियों ने मनमानी की। प्रजा पर अत्याचार हुए। इस वंश के अन्तिम राजा शूरवर्मा की मृत्यु सन् ९३९ ई० में हुई।

९३९ ई० में बाह्यणो की सभा ने यशस्कर नामक व्यक्ति को राजा चुना। उसके समय (९३९—९४८ ई०) में कश्मीर को फिर समृद्धि हुई। उसके अल्पवयस्क पुत्र सन्ध्यादेव को मारकर उसका मन्त्री परमगुप्त राजा बना।

परमगुप्त ने प्रजा पर अनेक प्रकार के अत्याचार कर बहुत धन का संग्रह किया। उसका पुत्र क्षेमगुप्त अत्यन्त अयोग्य था। उसकी मृत्यु के बाद लगभग ५० वर्ष तक राज्य उसकी विधवा रानी बिह्वा के हाथ में रहा। दिहा ने अनेक प्रकार से राज्य-शक्ति अपने हाथ में ही रखने का प्रयत्न किया। उसने अपने पुत्र अभिमन्यु की मृत्यु के बाद अपने तीन पोतों को एक के बाद दूसरे को मरवाया और किसी मन्त्री या सेनापति को इतने अधिक समय तक न जमाने दिया कि वह अधिक शक्तिशाली हो सके। दिहा अपने समय की अत्यन्त प्रभावशालिनी रानी थी। उसमें अनेक दोष भी थे। चरित्र अच्छा न था, तो भी जनता कुछ अधिक द्रष्ट न थी। अपनी मृत्यु से पूर्व उसने लोहर-वंशीय सन्ध्याम को, जो उसका भानजा था, कश्मीर के राजपद के लिए मनोनीत किया। १००३ ई० में दिहा की मृत्यु के पश्चात् लोहर-वंश के राजाओं का शासन-काल प्रारम्भ हुआ, जिसका वर्णन हम अध्याय २१ में करेंगे।

नेपाल

गुप्तकाल में लिच्छवियों से विवाह होने के पश्चात् नेपाल का भारत के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित हुआ। लिच्छवि वंश का अन्तिम राजा शिवदेव था जिसने सातवीं शताब्दी ई० में राज्य किया। उसके पश्चात् उसका मन्त्री अशुवर्मा राजा बना। उसने तिब्बत के राजाओं का आधिपत्य स्वीकार किया। ८७९ ई० तक नेपाल के राजा सम्भवतः तिब्बत के राजाओं का आधिपत्य मानते रहे।

कामरूप (आसाम)

हर्ष के समय आसाम का भगवत् वंशी राजा भास्करवर्मा उसका मित्र था। युवान-

ध्वांग कुछ समय तक उसके पास रहा था। गौड़ के राजा शशांक की मृत्यु के बाद सम्भवतः हर्ष ने बंगाल के पश्चिमी भाग पर और भास्कर वर्मा ने उसके पूर्वी भाग पर अपना आधिपत्य जमाया। भास्करवर्मा की मृत्यु के बाद आसाम में शालस्तम्भ और प्रालम्भ वंशों ने राज्य किया। प्रालम्भ वंश के हर्जर वर्मा ने कुछ समय के लिए प्रालवर्षीय देवपाल की अधीनता स्वीकार की, किन्तु उसकी मृत्यु के बाद राजा बनमाल वर्मा ने आसाम को फिर स्वतन्त्र कर लिया। इस वंश का अन्तिम राजा त्यागसिंह लगभग १,००० ई० में विद्यमान था।

सिन्ध

सिन्ध पर रायकुल के राजा राज्य करते थे। उन्होंने १३७ वर्ष राज्य किया। इस वंश का अन्तिम राजा राघसाहसी था। उसके राज्यकाल में यवान-ध्वांग सिन्ध गया। वह लिखता है कि यह राजा मूर्ख और बौद्ध था। उसके पश्चात् उसके ब्राह्मण मन्त्री चच ने उसकी विधवा रानी से विवाह करके उसके राज्य पर अधिकार कर लिया। उसका राज्य कश्मीर की सीमा तक फैला हुआ था। दह के पुत्र दाहिर के समय में अरबों ने सिन्ध पर प्रबल आक्रमण किया।

आठवीं शताब्दी के प्रारम्भ में अरबों का एक दल दमिश्क के खलीफा बालिद और बसरा के गवर्नर हज्जाज के लिए बहुमूल्य भेंट लेकर सिन्ध के निकट से जा रहा था। सिन्धु नदी के मुहाने पर कुछ समुद्री डाकुओं ने उसे लूटा। खलीफा ने दाहिर से हर्जाना देने की माँग की, किन्तु दाहिर ने यह कहकर बात टाल दी कि समुद्री डाकू उसकी शक्ति से बाहर थे। इस पर दाहिर को दण्ड देने के लिए अरब सेनाएँ भेजी गईं। इनमें दो सेनाएँ असफल रही, किन्तु सन् ७११ ई० में मुहम्मद इब्न कासिम के नेतृत्व में भेजी सेना को दाहिर के विरुद्ध विजय प्राप्त हुई। सिन्ध के ब्राह्मण शासक लोकाप्रय न थे, क्योंकि यहाँ की प्रजा जाति से अधिकतर जाट और बौद्ध धर्म की मानने वाली थी। दह ने जाटों को हथियार रखने, घोड़ों पर चढ़ने और रेशमी कपड़े पहनने की भी अनुमति नहीं दी थी। इन कारणों से वे उससे अप्रसन्न थे। दाहिर के समय में भी प्रजा इन ब्राह्मण राजाओं से असन्तुष्ट थी। प्रजा का पूर्ण सहयोग प्राप्त न होने के कारण ही सिन्ध के राजा दाहिर को सिन्धु नदी के पश्चिम का प्रान्त छोड़कर पूर्व की ओर चला जाना पड़ा। पश्चिमी तट पर अरबों का अधिकार हो गया।

अरबों ने पहले देबल के बन्दरगाह के किले पर अधिकार किया। मुहम्मद इब्न कासिम के हाथ ७०० सुन्दर स्त्रियाँ पड़ी। तीन दिन तक वह १७ वर्ष से अधिक आयु वाले सब पुरुषों का वध करता रहा। स्त्रियों और बालकों को दास बना लिया गया। नेहन (हेदराबाद) और सहवान के बौद्धों ने आत्म-समर्पण कर दिया।

इसके बाद सिन्धियों ने अरबों का डटकर सामना किया। दो महीने तक सिन्धु नदी के पश्चिमी तट पर पड़े रहने के बाद मुहम्मद इब्न कासिम ने मोका नाम के देश द्रोही की सहायता

१. भारतीयों की बाल भीराव के अनुसार अरबों के आक्रमण का प्रमुख कारण उनके हृदय की राजनीतिक एवं वैश्वीय विस्तार की उत्कट अभिलाषा थी। समुद्री डाकुओं की लूट तो केवल बहाना मात्र था।

ले सिन्धु नदी को पार किया। रावर के युद्ध में दाहिर इतनी वीरता से लड़ा कि उसने अरब सेना के छत्तके छुड़ा दिये किन्तु एक दिन जब वह हाथी पर बैठ कर लड़ रहा था, एक तीर लगने से उसकी मृत्यु हो गई। इस हार के बाद दाहिर का पुत्र जयसिंह ब्राह्मणाबाद भाग गया। दाहिर की विधवा रानी ने रावर के किले की रक्षा करने पर प्रयत्न किया। जब उसने देखा कि किले पर मुहम्मद इब्न कासिम का अधिकांश हो ही जायेगा, तो उसने अन्य स्त्रियों के साथ जीहूर करके अपने सतीत्व की रक्षा की।

रावर पर अधिकार करने के बाद मुहम्मद इब्न कासिम ने ब्राह्मणाबाद पर आक्रमण किया। ब्राह्मणाबाद के निवासियों के साथ जयसिंह छ. महीने तक बड़ी वीरता से लड़ा। किन्तु अन्त में कुछ देशद्रोहियों ने मुहम्मद को किले पर अधिकार करने का अवसर दे दिया।

मुहम्मद इब्न कासिम की मृत्यु के बाद दाहिर के पुत्र जयसिंह ने ब्राह्मणाबाद पर अधिकार कर लिया। अरब सेनापति हबीब ने कुछ प्रदेश वापस जीता। ७२७ ई० में खलीफा उमर द्वितीय ने सिन्ध के शासकों को इस शर्त पर प्रायः स्वतन्त्रता देने का वचन दिया कि वे मुसलमान बनें। जयसिंह ने यह शर्त स्वीकार कर ली। किन्तु कुछ वर्ष बाद वह फिर हिन्दू बन गया। इस पर सिन्ध के गवर्नर जुनैद ने जयसिंह को हराया और कैद कर लिया। इस प्रकार सिन्ध के राजवंश का अन्त हुआ।

सिन्ध विजय के परिणाम—मुहम्मद इब्न कासिम ने पहले उन सब हिन्दुओं को मरवा दिया जो मुसलमान न बनें। परन्तु कुछ दिन बाद उसने उन्हें क्षमा देने पर अपना धर्म मानने की अनुमति दे दी। हिन्दुओं को सेना और अर्सेनिक पवों पर नियुक्त किया। जाटों पर पहले दंड के वशजों का अत्याचार था, अब मुसलमानों का अत्याचार। इससे साधारण प्रजा की स्थिति में कोई लाभदायक अन्तर न हुआ।

सैनिक दृष्टि से भी सिन्ध विजय का कोई विशेष प्रभाव न हुआ। सिन्ध के गवर्नर जुनैद ने भिनमल, भडोच, मण्डलगड, गुर्जर आदि प्रदेशों पर कुछ समय के लिए अधिकार कर लिया और दक्षिण में नवसारी तक अरब सेना पहुँची। किन्तु सन् ७५६ ई० से पूर्व रफ़्टकूट शासक दन्तिदुर्ग और प्रतीहार शासक नागभट्ट प्रथम की अध्यक्षता में राजपूतों ने अरबों को पूरी तरह से पराजित किया और उन्हें सिन्ध और मुल्तान को छोड़कर सभी प्रदेशों से निकाल बाहर किया।

अरब लोगों ने सिन्ध में इमारतों या सड़कों के रूप में कोई अपनी देन भारत को नहीं दी। भारतीय भाषा, वास्तुकला और रीति-रिवाजों पर भी उनका कोई प्रभाव न पड़ा। इसके विपरीत भारतीय संस्कृति का अरबों पर व्यापक प्रभाव पड़ा। वे भारतीय दर्शन और कलाओं से बहुत प्रभावित हुए। शासन-प्रबन्ध में भी उन्होंने भारतीयों से बहुत-कुछ सीखा। जब मसूर (७५२—७७४ ई०) खलीफा था तो बहुत-से अरब विद्वान् भारत से बगदाद गये। वे ब्रह्मपुत्र की 'ब्रह्म-सिद्धान्त' और 'खण्डखाद्यक' नामक दो पुस्तकें अपने साथ ले गये। जब हारुन (७८६—८०८ ई०) खलीफा हुआ तो उसने बहुत-से भारतीय विद्वानों को बगदाद बुलाया। उन्हें वहीं के अस्पतालों में नियुक्त किया और उनसे आयुर्वेद, दर्शनशास्त्र और ज्योतिष आदि के अनेक ग्रन्थों का संस्कृत से अरबी में अनुवाद करवाया। 'बरक-सहिता' और 'पञ्चतन्त्र' के अरबी अनुवाद इसके उदाहरण हैं। इस प्रकार अरबों ने भारतीय संस्कृति और ज्ञान से बहुत लाभ उठाया।

काबुल और पंजाब के शाही राजा

अलबेस्नी के अनुसार काबुल नदी की घाटी और भारत के उत्तर-पश्चिमी सीमान्त प्रदेश में नवी शतवादी ई० तक कुछ विदेशी, जिन्होंने भारतीय संस्कृति अपना ली थी, राज्य करते थे। वे अपने को कनिष्क के वंशज बतलाते और तुर्की शाहीय कहते। इस वंश के अन्तिम राजा जगतोरमान को उसके शाह्यण मन्त्री कल्लर ने मारकर एक नये वंश की नींव डाली। वे अपने को हिन्दू शाह्यण शाहीय कहते थे। उनकी राजधानी उद्गाण्डपुर (ओहिन्द) थी। कल्लर के पुत्र तोरमान से किसी अन्य व्यक्ति ने राज्य छीन लिया। उसने कश्मीर के राजा की सहायता से अपना राज्य वापस लिया। कश्मीर की रानी दिहा तोरमान के पुत्र भीमदेव की धेवती थी।

दसवीं शती ईसवी के अन्त में शाही वंश का राजा जयपाल ओहिन्द में राज्य करता था। उसके गद्दी पर बैठने की तिथि अनिश्चित है। किन्तु हमें ज्ञात है कि सुबुक्तगीन और महमूद गजनवी के समय वह सिंहासन पर विद्यमान था। सन् ९७७ ई० में सुबुक्तगीन ने जयपाल के राज्य पर पहला जबर्दस्त हमला किया। अकस्मात् वर्षीला तूफान आ जाने के कारण हिन्दू सेना पराजित हुई और जयपाल को बहुत-से हाथी, दस लाख विरहम और कई दुर्ग देने का वचन देकर सुबुक्तगीन से सन्धि करनी पड़ी। किन्तु यह सन्धि बहुत कम समय तक रही। सुबुक्तगीन ने अनेक बार शाही राज्य पर आक्रमण किये। प्रजा को उसने इतना दुखी कर दिया कि जयपाल को अन्ततः सुबुक्तगीन के विरुद्ध फिर युद्ध करना पड़ा। फिरिस्ता के कथनानुसार अनेक भारतीय राजाओं ने भी जयपाल की सहायता दी। किन्तु उस समय के प्रमाणों के अभाव में इस विषय में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। जयपाल की फिर पराजय हुई और सुबुक्तगीन ने शाही राज्य के लगभग में लेकर पेशावर तक के प्रदेश पर अधिकार कर लिया।

सन् ९९७ ई० में सुबुक्तगीन की मृत्यु के बाद उसके पुत्रों में राज्य के लिए संघर्ष रहा। किन्तु सात महीने में ही इस संघर्ष को समाप्ति हो गई और बिजयी महमूद ने आक्रमण के लिए अच्छी तरह तैयारी कर सन् १००० ई० में फिर शाही राज्य पर आक्रमण किया। जयपाल ने अच्छी मुठभेड़ की और नगाड़े बजाते हुए स्वयं महमूद की सेना पर धावा बोल दिया। किन्तु हिन्दू सेना फिर हारी, जयपाल बन्दी हुआ और बहुत-से हाथी और लूट का सामान मुसलमानों के हाथ लगा।

महमूद ने ओहिन्द पर अधिकार कर लिया। जयपाल को महमूद के पास अपना एक पुत्र छोड़ना पड़ा। साथ ही उसे बहुत-सा धन भी देना पड़ा। उसने वार्षिक कर देने का भी वचन दिया। जयपाल को इस पर इतना पश्चात्ताप हुआ कि उसने अपने हाथों से अग्नि जलाकर चिता में प्रवेश किया। यह घटना सन् १००१ ई० के अन्त में या १००२ ई० के आरम्भ में हुई होगी।

मालवा

मालवा के राज्य में परमार वंश के राजपूत राज्य करते थे। परम्परा के अनुसार परमार लोगों का मूल स्थान आबू पर्वत था। वहाँ बसिष्ठ ने एक यज्ञ किया। इस यज्ञकुण्ड से एक वीर योद्धा उत्पन्न हुआ जो बसिष्ठ की कामधेनु गाय को विश्वामित्र से छीनकर ले

आया। वसिष्ठ ने उस वीर का नाम परमार (शत्रु को मारने वाला) रखा। परन्तु परमारों के मूल के विषय में इस कथा का उल्लेख उनके प्रारम्भिक अभिलेखों में नहीं है। सबसे पहले अभिलेखों में उन्हें दक्षिण भारत के राष्ट्रकूटों का वंशज कहा गया है। यह सम्भव है कि परमार वंश का सस्थापक उपेन्द्रकृष्णराज पहले राष्ट्रकूटों का सामन्त रहा हो।

परमार राजाओं की राजधानी मध्यभारत में धारा थी। उपेन्द्र ने सम्भवतः नवी सती ईसवी के प्रारम्भ में राज्य किया। उपेन्द्रकृष्णराज के बाद बॅरिस्तिह, सीयक प्रभव, बावपति प्रभव और बॅरिस्तिह द्वितीय नाम के चार राजा हुए, जिनके राज्यकाल की घटनाओं के विषय में कुछ ज्ञात नहीं है। इस वंश का अगला राजा हर्षसिंह सीयक था। उसके समय में परमार राज्य की काफी वृद्धि हुई। उसने हूणों को पराजित किया और सन् ९७२ ई० में मान्यखेट के राष्ट्रकूट राजा खोटिंग द्वितीय को भी हराया।

हर्षसिंह सीयक का पुत्र मुञ्ज अत्यन्त प्रतापशाली और विद्वानों का आश्रयदाता था। उसने मेवाड़ को जीता और राजस्थान के अनेक स्थान अपने अधिकार में कर लिए। इसी समय चालुक्यों ने राष्ट्रकूट राज्य पर अधिकार कर दक्षिणापथ में अपने राज्य की स्थापना की थी। मुञ्ज भी उस प्रदेश पर अपना अधिकार जमाना चाहता था। इसलिए दोनों में अनेक युद्ध हुए। अन्तिम युद्ध में मुञ्ज मारा गया। यह घटना ९९३ ई० और ९९८ ई० के बीच हुई।

मुञ्ज की मृत्यु के बाद उसका भाई सिन्धुराज राजा बना। उसके राजकवि पद्मगुप्त ने उसका वर्णन 'नवसाहस्रकचरित' में किया है। उसके अनुसार सिन्धुराज ने उत्तर में हूण राजा को हराया। नागड़ के राजा को अपने आधिपत्य में रखा। लाट राजा को अपने को अधिपति मानने के लिए विवश किया। परन्तु वह उत्तरी गुजरात पर अपना आधिपत्य स्थापित न कर सका, क्योंकि मूलराज प्रथम के पुत्र चामुण्डराज ने उसे ऐसा न करने दिया। सिन्धुराज का राज्यकाल १००० ई० के लगभग समाप्त हुआ।

इस वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा भोज १०१० ई० में राजा बना। उसका वर्णन हम अध्याय २१ में करेंगे।

अन्हिलवाड़ के चौलुक्य

इस राज्य का सस्थापक नावडा कुल का जयशेखर का पुत्र बनराज था। उसने ७६५ ई० के लगभग अणहिलपाटन या अणहिलपत्तन को अपनी राजधानी बनाया। यह स्थान गुजरात में अब पत्तन पहलाता है। उसके वंशज ९६१ ई० तक राज्य करते रहे।

इसके बाद चौलुक्य या सोलंकी वंश के मूलराज ने इस राज्य पर अधिकार कर लिया। उसने कच्छ, काठियावाड़, लाट और अजमेर को जीतकर अपने राज्य को प्रबल बनाया। उसने कई मन्दिर बनवाये। वह विद्वानों का आश्रयदाता था। मूलराज के पश्चात् चामुण्डराज ने ९९६ से १०१० ई० तक राज्य किया। उसने, जैसा हम ऊपर कह जाए हैं, सिन्धुराज को गुजरात पर अपना आधिपत्य स्थापित करने दिया। चामुण्डराज के उत्तराधिकारियों का वर्णन हम अध्याय २१ में करेंगे।

जेजाकधुक्षि (बुन्देलखण्ड)

यहाँ चंदेल वंश का राज्य था। स्मिथ का मत है कि चंदेल, भारो अथवा गौड जाति के हैं। इस राज्य का सस्थापक जन्मक था। ८३१ ई० के लगभग उसने अपना स्वतन्त्र राज्य

स्थापित किया। उसके उत्तराधिकारी बाबबलि ने अपना राज्य विन्ध्याचल तक फैलाया। उसके उत्तराधिकारी जयशक्ति और विजयशक्ति थे। विजयशक्ति ने सम्भवतः बंगाल के राजा देवपाल को दक्षिण विजय में सहायता दी। इस वंश के राजा हर्ष ने गुर्जर राजा महीपाल को उसके शत्रु राष्ट्रकूट राजा इन्द्र तृतीय के विरुद्ध सहायता की। त्रिपुरी का राजा कलचुरी कोकिल उसका मित्र था। हर्ष के पुत्र यशोवर्मा ने (९३०—९५४) राष्ट्रकूटों से कालजर छीनकर अपने राज्य की सीमा बढ़ा ली। उसके पुत्र के एक अभिलेख में लिखा है कि उसने गौडो, कोसलो, मालवो, वेदियों, गुर्जरो और कश्मीर-निवासियों के विरुद्ध लड़ाईयाँ लड़ी। उसने महाराजाधिराज का विरुद्ध धारण किया। उसने खजुराहो का प्रसिद्ध विष्णु-मन्दिर बनवाया।

यशोवर्मा का पुत्र बंग (लगभग ९५४ से लगभग १००२ ई०) चन्देल राजाओं में सबसे प्रसिद्ध है। उसकी दो राजधानियाँ थी—खजुराहो और कालजर। उसके राज्य में काशी और प्रयाग भी शामिल थे। खजुराहो के एक अभिलेख के अनुसार बंग ने सिहल, काँची, आंध्र, कोसल, अंग, राठा और कन्नौज के गुर्जर प्रतीहार राजा तक को हराया। बंग ने ९९७ ई० में शाही राजा जयपाल की सुबुक्तगीन के विरुद्ध सेना और धन से सहायता की।

बंग विद्वानों का आश्रयदाता था। उसने न्याय सिद्धान्त के प्रतिपादक गौतम अक्षपाद को अपना मुख्य मन्त्री नियुक्त किया। माधव कवि ने विक्रम संवत् १०११ के खजुराहो अभिलेख की रचना की। राम कवि ने विक्रम संवत् १०५९ के खजुराहो अभिलेख की रचना की।

बंग ने जितनाथ, वैद्यनाथ और शम्भुदेव के प्रसिद्ध मन्दिर बनवाकर अपने राज्य की शोभा बढ़ाई। उसने ब्राह्मणों को बहुत-सा सोना और मकान दान में दिये। बंग के उत्तराधिकारियों का वर्णन हम अध्याय २१ में करेंगे।

सेनिराज्य के कलचुरि

कलचुरियों का राज्य चन्देलों के राज्य के दक्षिण में स्थित था। नवीं शताब्दी में इस राज्य का राजा कोकिल प्रथम था। उसके प्रतीहार और राष्ट्रकूट राजाओं से अच्छे सम्बन्ध थे। हर्ष, वेदि अभिलेखों के अनुसार उसके अठारह पुत्र थे जिनमें सबसे बड़ा त्रिपुरी का राजा और दूसरे अन्य मण्डलों के शासक बने। कोकिल के बाद मुघल्लुंग गद्दी पर बैठे। यह सम्भव है कि उसने कुछ विजय प्राप्त की हो। उसके बाद क्रम से बालहर्ष और युवराज केयूरवर्षा राजा हुए। युवराज की अनेक विजयों का वर्णन बिल्हड़ि शिलालेख में है। युवराज और उसकी रानी नीहला शैव सिद्धान्त के अनुयायी थे। उनके पुत्र लक्ष्मणराज की सेनाएँ सम्भवतः सोमनाथ तक पहुँची। किन्तु उसकी दिक्विजय के शेष वर्णन को मानना ठीक नहीं प्रतीत होता। लक्ष्मणराज भी युवराज की भाँति ही शैव मत का अनुयायी था। लक्ष्मणराज के बाद युवराज द्वितीय और कोकिल द्वितीय गद्दी पर बैठे।

इस वंश के अन्य राजाओं का वर्णन हम अध्याय २१ में करेंगे।

शाकम्भरी के चौहान

चौहानों के वंशज सातवीं शताब्दी में गुजरात और राजपूताना के कुछ भागों में राज्य करते थे। इनकी प्रमुख शाखा जयपुर राज्य में शाकम्भरी (साँभर) में राज्य करती थी।

ये प्रतीहार राजाओं को अपना अधिपति मानते थे। इस वंश के राजा कुर्लनराज ने अपने अधिपति प्रतीहार राजा बल्लराज के साथ गौड़ पर आक्रमण किया। उसके पुत्र शोचिन्द्रराज ने नागभट्ट द्वितीय के सामन्त के रूप में सिन्ध के अरब बर्नर बजर के आक्रमण को रोका।

दसवीं शताब्दी में प्रतीहार राजाओं की शक्ति क्षीण हो जाने पर चौहान राजा स्वतन्त्र हो गए। सन् ९५६ ई० में सिंहराज के समय चौहान सर्वथा स्वतन्त्र हो चुके थे। ९७३ ई० में बिष्णुहराज द्वितीय गद्दी पर बैठा। उसने चोलुक्य राजा मूलराज को हराया और छाट पर आक्रमण किया।

बाक्पति राज प्रथम के छोटे पुत्र लक्ष्मण ने जोधपुर राज्य में नोदुल (नाबोल) में एक स्वतन्त्र राज्य की नींव डाली। इस राज्य के राजा कई शताब्दियों तक राज्य करते रहे।

चौहान वंश के कुछ अन्य राजा राजपूताना के अन्य प्रदेशों पर भी राज्य करते थे। वे प्रतीहारों को अपना अधिपति मानते थे। धौलपुर के एक राजा चण्डमहासेन के अधीन कुछ म्लेच्छ सरदार भी थे।

ग्यारहवीं व बारहवीं शताब्दी के चौहान राजाओं का वर्णन हम अध्याय २१ में करेंगे।

मेवाड़ के गुहिल

प्रतीहार शक्ति के क्षीण होने पर गुहिल या सीसोदिया राजपूतों ने मेवाड़ में एक स्वतन्त्र राज्य की नींव डाली। आठपुर के ९७७ ई० के एक अभिलेख से इस वंश के बीस राजाओं का पता लगता है जिनमें गुहदत्त सबसे पहला और शक्तिशाली अन्तिम राजा था। चारण परम्परा के अनुसार इस वंश का संस्थापक बप्पा रावल था। उसने अरबों के विरुद्ध युद्ध किया और चित्तौड़ के म्लेच्छ शासक को ७२५ ई० में पराजित करके यहां प्राप्त किया। गुहिल वंश की एक शाखा जयपुर में राज्य करती थी। इन दोनों शाखाओं के शासक पहले प्रतीहार राजाओं को अपना अधिपति मानते थे, ९४३ ई० में गुहिल वंश के राजा मुर्मुख ने 'महाराजाधिराज' का विरुद्ध धारण करके अपने को स्वतन्त्र राजा घोषित किया। उसके उत्तराधिकारी बल्लभ ने प्रतीहार राजा देवपाल को एक युद्ध में मारकर अपनी शक्ति बढ़ाई। परमार राजा मुञ्ज ने गुहिल राजाओं की राजधानी आघाट को नष्ट करके गुहिल राज्य को निर्बल बना दिया।

कलिंग का गंग-वंश

महानदी और गोदावरी के बीच का पूर्वी प्रदेश कलिंग कहलाता है। आठवीं शती के प्रारम्भ में गंग-वंश ने इस प्रदेश में राज्य किया। इस वंश का संस्थापक इन्द्रवर्मा प्रथम था। उसने गंग सबत् चलाया, जिसका प्रारम्भ ४९६ ई० में होता है। इन्द्रवर्मा ने ३९ वर्ष राज्य किया। इसी वंश में महाराज हस्तिवर्मा, इन्द्रवर्मा द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, देवेन्द्रवर्मा अनन्तवर्मा, नन्दवर्मा आदि अनेक राजा हुए, जिन्होंने अपने शासन-काल जारी किए। आठवीं शताब्दी में आसाम के राजा श्री हर्ष ने कलिंग पर अधिकार कर लिया। नवीं शताब्दी में पूर्वी चालुक्य राजा विजयादित्य तृतीय ने गंग राजा से बहुत-से हाथी और सोना कर के रूप में लिये।

ओड़ का केसरी वंश

कलिंग के उत्तर में ओड़ प्रदेश था। इसकी राजधानी भुवनेश्वर थी। केसरी वंश के राजाओं ने ओड़ प्रदेश में राज्य किया। वे जैव धर्म के अनुयायी थे। उनके समय में भुवनेश्वर में अनेक सुन्दर मन्दिर बने।

इस प्रकार हम देखते हैं कि हर्ष की मृत्यु के बाद प्रतीहार और पाल राजाओं ने उत्तरी भारत में एक संगठित राज्य स्थापित करने का प्रयत्न किया, किन्तु वे अपने इस प्रयास में सफल न हुए। जब महमूद गजनवी ने आक्रमण किए तो उत्तर भारत में अनेक छोटे-छोटे राज्य थे, कोई शक्तिशाली सम्राट् न था। शाही राजाओं ने उसके विरुद्ध सच बनाया, परन्तु वे भी उसको रोकने में अफसल रहे।

सहायक ग्रन्थ

राधाकुमुद मुकर्जी

प्राचीन भारत, अध्याय १२

अनुवादक—बुद्ध प्रकाश

राजबली पाण्डेय

प्राचीन भारत, अध्याय २०

R. C. Majumdar &

History and Culture of the Indian People,

A. D. Pusalkar

Classical Age, Chapter 10

R. S. Tripathi

History of Kanauj,

Chapters : 9, 10, 11.

R. C. Majumdar and

History and Culture of the Indian People,

A. D. Pusalkar

The Age of Imperial Kanauj,

Chapters 2, 3 & 5.

B. P. Sinha

The Decline of the Kingdom of Magadha,

Chapters 10, 11, 12, 13, 14 & 15

H. C. Ray

The Dynastic History of

Northern India, Vol. 1.

Dasharatha Sharma

Early Chauhan Dynasties

A. C. Banerjee

Lectures on Rajput History.

अध्याय १८

उत्तर भारत की सांस्कृतिक अवस्था

(६५०—१००० ई०)

(Social Condition of Northern India)

(650—1000 A.D.)

पिछले अध्याय में हम इस काल का राजनीतिक इतिहास देख चुके हैं। उससे स्पष्ट है कि इस काल में उत्तर भारत में अनेक छोटे-छोटे राज्य स्थापित हो गए। कुछ राज्यों जैसे प्रतीहारों और पालों ने अपना साम्राज्य स्थापित करके राजनीतिक एकता स्थापित करने का प्रयत्न किया किन्तु उनके प्रयत्न चिरस्थायी न हो सके। अधिकतर राज्य आपस में लड़ते रहते थे। देश में एकता का पूर्ण अभाव था।

शासन-व्यवस्था—इस काल में सभी राज्यों में प्रायः राजतन्त्र की व्यवस्था थी। गुप्त-काल की समाप्ति पर प्रायः सभी गणतन्त्र राज्य, जो जनता में राजनीतिक चेतना जागृत रखते थे, समाप्त हो चुके थे। अतः अधिकतर राजा निरकुश हो गए। निरकुश होने का एक कारण यह भी हो सकता है कि सिन्ध को छोड़कर उत्तर भारत के अन्य प्रदेशों पर इस काल में विदेशियों के कोई आक्रमण नहीं हुए। जब विदेशियों के आक्रमण का भय न रहा तो राजाओं को जनता के सहयोग की आवश्यकता न रही, वे मनमानी करने लगे।

राजा का पद इस काल में पैतृक होता था। उसका अभिषेक अच्छे मुहूर्त में किया जाता। बुरे प्रभाव को दूर करने के लिए इन्द्र, ब्रह्मा, शिव और विष्णु की पूजा होती। राज्याभिषेक के समय अब शपथ लेने की प्रथा न थी। प्रतीहार शासकों को उनके सामन्त 'परमभट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर' आदि पदवियों से विभूषित करते थे किन्तु स्वयं इन शासकों ने प्रायः अपने को 'महाराज' या 'महाराजाधिराज' ही कहा है। इसका कारण यह प्रतीत होता है कि ये शासक अपनी शक्ति और धन की अपेक्षा अपनी सांस्कृतिक उपलब्धियों को अधिक महत्त्व देते थे। नागभट्ट प्रथम तथा नागभट्ट द्वितीय की तुलना नारायण से की गई है। भोज ने अपने को 'आदिवराह' कहा है। सम्भवतः वह मुसलमानों के विरुद्ध समस्त भारतीयों का सहयोग चाहता था इसीलिए उसने अपने को 'आदिवराह' कहा। ये शासक अपनी प्रजा को सुखी रखने का पूर्ण प्रयत्न करते थे। वे अपनी राजसभा के सदस्यों, मंत्रियों और सामन्तों से परामर्श करके ही अपनी नीति निर्धारित करते थे। वृद्धावस्था में कुछ राजा पुत्र को सिंहासन पर बिठाकर स्वयं संन्यास ले लेते। पाल वंश के राजा नारायणपाल के पिता विग्रहपाल प्रथम ने वृद्धावस्था में ऐसा ही किया। स्वेच्छा से शरीर-त्याग करने की प्रथा भी राजाओं में प्रचलित थी। धर्म ने द्विवेणी के पवित्र जल में प्राण-विसर्जन किया। रात्रियाँ साधारणतया शासक नहीं होती थीं। वे प्रशासन के कार्य में भी प्रमुख भाग नहीं लेती थीं। कश्मीर की

रानी दिहा, जिसने २२ वर्ष तक राज्य किया, इस नियम का अपवाद थी। राजा युवराज को मनोनीत करता था। वह राजा को प्रशासन में पूर्ण सहायता देता था। राजसभा भवन के दो भाग थे—‘महास्थान’ और ‘अभ्यन्तर स्थान’। अभ्यन्तर स्थान में कुछ चुने हुए व्यक्ति जिन पर राजा को पूर्ण विश्वास होता था जा सकते थे जैसे कि रानी, युवराज, मन्त्री और सेनापति। महास्थान में सभी वर्गों के प्रतिनिधि इकट्ठे होते थे जैसे मन्त्री, सेनानायक, महाप्रतीहार, महासामन्त, महापुरोहित, धर्मस्थेय, विद्वान्, ब्राह्मण, महाकवि, चारण, वैद्य, अनेक शास्त्रों के विद्वान्, विद्वेषक और वेश्याएँ। जो विषय गोपनीय नहीं होते थे उन पर महास्थान में विचार-विमर्श होता था।

मन्त्रिमण्डल का राजपूत शासन में विशेष महत्त्व था। उसी पर शासन की अच्छाई या बुराई निर्भर थी। राजा लोग अधिकतर मन्त्रियों की सलाह-से ही कार्य करते थे। मुख्यमन्त्री ‘प्रधानामात्य’ कहलाता था। मन्त्री लोग राजा को मनमानी करने से रोकते थे। कश्मीर के राजा ललितादित्य ने तो मन्त्रियों को यह आज्ञा दे रखी थी कि यदि वे किसी आज्ञा को अनुचित समझे तो कार्यान्वित न करें। परन्तु कुछ राजा अपने मन्त्रियों के परामर्श की परवाह नहीं करते थे। जैसे—बगल के राजा महीपाल ने मन्त्रियों की परामर्श की परवाह न की और उसका सर्वनाश हो गया। साधारणतया मन्त्री का पद पतृक हो गया था। वर्ग और उसके चार वंशज धर्मपाल और उसके उत्तराधिकारियों के मन्त्री रहे।

इस काल के कुछ अन्य प्रमुख अधिकारी निम्नलिखित थे —

(१) **साधिविग्रहिक**—वह सम्भवतः शान्ति और युद्ध मन्त्री था। उसे दानपत्र, अधिकारपत्र, घोषणाएँ और अन्य देशों के शासकों को पत्र लिखवाने पड़ते थे।

(२) **अक्षपटलिक**—वह वित्त-विभाग का सर्वोच्च अधिकारी था। मेवाड़ के अभिलेखों में भी अक्षपटलिकों का उल्लेख है।

(३) **अष्टागारिक**—वे राजकोष और आभूषणों आदि के विभाग के अध्यक्ष थे।

(४) **महाप्रतीहार**—राजपूत शासन व्यवस्था में ‘महाप्रतीहार’ का पद बहुत ऊँचा था। वह अधिक बोलने वालों को चुप कराता, सब अधिकाग्रियों को अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए सचेत करता, जिन्हें राजसभा में आने का अधिकार नहीं था उन्हें बाहर निकालता और नये व्यक्तियों को प्रणाम करने का ढंग बतलाना था। बिना उसकी अनुमति के कोई राजभवन में प्रवेश नहीं पा सकता था।

(५) **महादण्डनायक**—राजा मैनिंक विषयों पर महादण्डनायक और सेनापति से परामर्श करता था।

(६) **धर्मस्थ या धर्मस्थेय**—ये न्यायाधीश फैसला देने थे। धर्म के सम्बन्ध में पुरोहित राजा को परामर्श देता था।

(७) **निघुषतक**—वह सम्भवतः एक विभाग का अध्यक्ष होता था।

प्रतीहार अभिलेखों में राजकर्मचारियों के लिए प्रायः ‘पुरुष’ या ‘राजपुरुष’ शब्द प्रयुक्त किया गया है।

युक्तकाल की अपेक्षा इस काल के ताम्रपत्र अभिलेख अधिक सख्या में उपलब्ध हैं। जब पहले ताम्रपत्रों के अक्षर अस्पष्ट हो जाते तो नये ताम्रपत्र जारी किये जाते थे। कुछ जाली ताम्रपत्र भी मिले हैं। जाली ताम्रपत्रों की जाँच कर सरकार उन्हें रद्द कर देती थी।

सैनिक संगठन

बन्धनायक—मुख्यरूप से सैनिक अधिकारी था किन्तु उसे नये जीते हुए प्रदेशों में राज्यपाल बनाकर भी भेज दिया जाता था। प्रतीहार सेना की चार टुकड़ियाँ थी जो चार सेनापतियों के अधीन होती थी। इनमें उत्तर की टुकड़ी मुस्तान के विशद और दक्षिण की बल्लार के विशद लडाई के लिए उद्यत रहती थी। शेष दो टुकड़ियाँ साम्राज्य के किसी भी भाग में सुरक्षा रखने के लिए भेजी जा सकती थी।

नगर की सुरक्षा करने वाले सैनिक अधिकारी को 'बलाधिपति' कहते थे। 'महायुद्धपति' सम्भवतः सत्तागार का प्रमुख अधिकारी था। पीलुपति, अश्वपति, पैक्काधिपति क्रम से हाथी, घुड़सवार और पैदल सेना के अध्यक्ष थे। किले के रक्षक को कोटपाल कहते थे जैसे कि ब्यालियर में एक कोटपाल रहता था। कुछ सेना निजी, कुछ सामन्तों की और कुछ पैतृक होती। कुछ योद्धा अपने हथियार लाते और कुछ को सरकार देवी। कुछ सेना की टुकड़ियों के अफसरों का स्वयं सेना या जाति चुनती और कुछ टुकड़ियों में सरकार अपने अफसर नियुक्त करती थी। भाईतू सिपाही बहुत थे। प्रशिक्षित सेना में दस, सौ, हजार और दस हजार योद्धाओं पर अलग-अलग अधिकारी नियुक्त किये जाते थे। किलों के बनाने पर भी पूरा ध्यान दिया जाता।

शिविर

राजपूत शासकों को बहुधा शिविरो में रहना पड़ता था। राजा का तम्बू शिविर के मध्य में होता था। इसके चारों ओर अगस्त्य रहते थे। तम्बू के आगे एक मण्डप होता था जहाँ सम्भवतः वह अपने अधिकारियों से मिलता था। राजा का हाथी और उसकी अश्वशाला राजा के शिविर के पास होती थी। वही माली रहते थे। भोगविलास की सामग्री बेचने वाले व्यापारी वही अपनी वस्तुएँ बेचते थे। उनके बाद सामन्तों और अमात्यो के डेरे होते थे। बड़े सैनिक अधिकारी और सामन्त शिविरो में अपनी पत्नियों को अपने साथ ले जाते थे। कुछ दूरी पर वेश्याओं के शिविर भी होते थे। सौदागर शिविर में सैनिकों को वे सब वस्तुएँ बेचते थे जिनकी उन्हें आवश्यकता होती थी।

प्रतीहार सैनिक घोंटी पहनते थे। उनके कटि प्रदेश पर सींग के हथों वाली कटारे लटकी रहती थी। उनके दोनों ओर तरकश लटके होते थे। हाथियों का शरीर कवच से ढका रहता था। दाँतों के आगे शस्त्र लगे होते थे। घुड़सवारों का इस काल में बहुत महत्त्व था। उनके पाम प्रायः बाले होने थे। सम्भवतः ऊँट पर लड़ने वाले सैनिकों की टुकड़ी अलग होती थी।

सामन्त प्रथा^१

इस काल के शासकों ने 'महाराजाधिराज', 'परमेश्वर', 'महाराजाधिराज', 'महासामन्ताधिपति', 'महसामन्त', 'महामाण्डलिक', 'राजा', 'राजकुल', 'ठक्कुर' और 'राणक', आदि उपाधियाँ धारण की। इन उपाधियों से यह स्पष्ट है कि सामन्तों का इस काल में विशेष प्रभाव था।

१ विरोध विवरण के लिए देखिये—

Romila Thapar— *A History of India*, Vol I, Chapter 11.

हम ऊपर कह चुके हैं कि राजपूत सेनाओं में अनेक सामन्तों की सेनाएँ सम्मिलित होती थी। जैसे कि नागभट्ट द्वितीय की ओर से चाटसू के गुहिल, सौराष्ट्र के चोलुक्य, मण्डौर के प्रतीहार और शाकम्भरी और प्रतापगढ़ के चौहान सामन्तों की सेनाएँ लड़ी थी। इसी प्रकार रामभद्र और भोज प्रथम को अपने सामन्तों की सेनाओं से बहुत सहायता मिली। परमार, चोलुक्य, चौहान, और कलुचर राजाओं के अनेक सामन्त थे।

राजपूत शासक अपने अधिकारियों और सम्बन्धियों को कुछ भूमि भाग दे देते थे। उन्हें नकद वेतन नहीं दिया जाता था। यह भूमि सामन्तों को जीवन भर के लिए दी जाती थी किन्तु सामन्तों के उत्तराधिकारी भी इसका उपभोग करने थे। खेती का काम शूद्रों के हाथ में था जो जमींदार को उपज का एक निश्चित भाग कर के रूप में देते थे। सामन्त इन किसानों से भूमिकर वसूल करते थे और इसमें से कुछ भाग राजा को कर के रूप में देते थे। सामन्त सेना की टुकड़ियाँ भी रखते थे जो आवश्यकता के समय अपने अधिपतियों की सहायता के लिए भेजते थे। उन्हें कुछ विशेष अवसरों जैसे राजा के जन्म दिवस पर स्वयं राज सभा में उपस्थित होना पड़ता था। कभी-कभी सामन्त अपनी पुत्री का विवाह भी अपने अधिपति या उसके पुत्र से करता था। वह प्रायः अधिपति के सिक्के ही काम में लाता था। अपने अभिलेखों में भी अपने अधिपति का नाम अंकित कराता था।

कुछ सामन्तों को बहुत अधिकार प्राप्त होते थे और कुछ को बहुत कम। जो सामन्त युद्ध में हार कर अधिपत्य स्वीकार करते थे उन्हें बहुत कम अधिकार थे किन्तु शक्तिशाली सामन्तों को बिना अधिपति की अनुमति प्राप्त किये भूमि दान में देने का अधिकार था। ऐसे सामन्तों के बहुत से उप-सामन्त होते थे। छोटे सामन्तों को अपनी शासन-व्यवस्था में परिवर्तन करने के लिए भी अपने अधिपति से अनुमति लेनी पड़ती थी। बड़े सामन्त अपने को 'महासामन्त' या 'महामण्डलेश्वर' आदि कहते थे। छोटे सामन्त राजा, सामन्त, राणक, ठाकुर या भोन्ता कहलाते थे।

जब छोटे-छोटे राज्य स्थापित हो गये तो अधिपतियों को इन सामन्तों की सेना की बहुधा आवश्यकता होने लगी। यह परिस्थिति विशेषरूप से १००० ई० के बाद उत्पन्न हुई।

शासन-व्यवस्था पर प्रभाव

सामन्त प्रथा में केन्द्रीय अधिकारियों की आवश्यकता न रही। अधिकतर शासन का कार्य सामन्त और उनके नियुक्त किये हुए कर्मचारी चलाते थे। इन सामन्तों के अपने कार्यालय और न्यायालय थे। वे ही अपनी जमीन में न्याय करते थे और शान्ति और व्यवस्था रखते थे। सम्भवतः वह अधिकारी जो सामन्तों पर नियन्त्रण रखता था 'तन्त्रपाल' कहलाता था। वह अधिपति की ओर से अधिकार-पत्रों पर हस्ताक्षर कर सकता था।

राजस्व व्यवस्था

भूमिकर को 'उन्न', 'भाग' या 'दानी' कहा जाता था। यह साधारणतया तपज का छठा भाग होता था। जब अन्न के बदले में धन दिया जाता था तो उसे 'हिरण्य' कहते थे। अधिपतियों, सामन्तों या राजकर्मचारियों, को जो फल, दूध, शाक आदि उपहार रूप में दिये जाते थे उसे 'भोग' कहते थे, चूँगी को 'शुल्क' या 'दान' कहते थे। जुमनों को 'दण्ड' कहते थे। इसके अतिरिक्त जो कर लिये जाते थे वे 'आभाव्य' कहलाते थे।

प्रशासकीय भाग

कुछ प्रदेश ऐसे थे जिनका शासन प्रतीहार राजाओं के अधिकारी चलाते थे। उनपर सामन्तो का कोई अधिकार न था। सबसे बड़ी प्रशासकीय इकाई 'मुक्ति' थी। उसके नीचे 'मण्डल' 'विषय' और 'पाठक' थे। बहुधा एक पाठक में बारह गाँव होते थे। किले के रक्षक 'कोटपाल' कहलाते थे। नगरो में एक गैरसरकारी परिषद् होती थी। सम्भवतः इसके मन्त्री को 'करणिक' कहते थे। यह गैरसरकारी परिषद् 'पंचकुल' कहलाती थी। प्रतीहारों के समय में 'पंचकुलो' को भूमियों की रजिस्ट्री करने का अधिकार था। वे मुकदमों का फैसला करती थी। कभी-कभी ग्रामबुद्ध भी जो महाजन कहलाते थे प्रशासन में अपना योगदान करते थे। बुगी की चौकी को सम्भवत 'मण्डपिका' कहा जाता था और उसके अध्यक्ष को 'कौपिक'।

दण्ड और पुलिस व्यवस्था

चोरो को यातनाएँ दी जाती थी। कम नापने वालों की जीभ, हाथ या पैर काट लिये जाते थे। परस्त्रीगामी को एक स्त्री की लोहे की तपी हुई प्रतिमा से बाँध दिया जाता था। जेलों में भी सक्ती की जाती थी।

पुलिस का सिपाही 'तलार', 'दण्डपाशिक' या 'आरक्षिक' कहलाता था। सम्भवतः सरकारी वकील को 'साधनिक' कहते थे।

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि जब देश में कोई ऐसी शक्ति नहीं थी जो केन्द्र से देश का शासन चलाती राजपूत शासकों ने एक ऐसी शासन-व्यवस्था स्थापित की जो देश में शान्ति और सुव्यवस्था रख सकी और जिसके अन्तर्गत साहित्यकारों और कलाकारों को अपनी ईश्वर प्रदत्त शक्तियों का विकास करने का पूर्ण अवसर मिला।

सामाजिक अवस्था—इस काल में वर्ण-परिवर्तन प्रायः असम्भव हो गया। हिन्दू समाज में सकीर्णता आ गई। विदेशियों को अपने में मिलाने की शक्ति नहीं रह गई। राजपूत राजाओं ने वर्णाश्रम धर्म को प्रोत्साहन दिया। ब्राह्मणों का समाज में सबसे अधिक सम्मान था। शिक्षा और विद्या में ये ही सबसे बड़े-बड़े थे। इस कारण मन्त्री आदि के पदों पर उनकी नियुक्ति होती थी। कभी-कभी वे सेनापति भी होते थे। ब्राह्मण अब क्षत्रियों और वैश्यों का भी काम करने लगे। 'पराशर स्मृति' में सब वर्णों को कृषि करने की अनुमति दी गई है। प्राण-रक्षा के लिए ब्राह्मणों को शस्त्र ग्रहण करने का भी अधिकार दिया गया। कुछ ब्राह्मण सिल्प, व्यापार और दुकानदारी भी करते। राजनियमों में शास्त्रनिष्ठ ब्राह्मणों को बहुत रियायत दी जाती थी। इस काल में ब्राह्मणों में मुख्य भेद शाखा और गोत्र का ही था।

क्षत्रिय जाति में हम अनेक राजपूत जातियों को परिगणित कर सकते हैं। वे अधिकतर शासक, सेनापति और योद्धा थे। उनमें भी वैदिक शिक्षा का अच्छा प्रचार था। बहुत से राजा बड़े विद्वान् थे। राजा भोज ने वास्तुविद्या, व्याकरण, अलकार, योगशास्त्र और ज्योतिष आदि विषयों पर कई विद्वत्पूर्ण ग्रन्थ लिखे। क्षत्रियों ने भी ब्राह्मणों की भाँति कृषि आदि अन्य व्यवसाय करना प्रारम्भ कर दिया।

राजपूतों की उत्पत्ति—राजपूतों का वर्णन हमें हर्ष के राज्यकाल तक नहीं मिलता। उनकी उत्पत्ति के विषय में विद्वानों के विभिन्न मत हैं।

राजपूत लोगो ने स्वयं अपने को वैदिककाल के सूर्यवंशी और चन्द्रवंशी क्षत्रियों की सन्तान कहा और ब्राह्मणों ने, जिनका राजपूत आदर करते थे, उनको ऐसा ही माना। गौरीशंकर हीराचन्द जोषा ने अपने राजपूताने के इतिहास में और चिन्तामणि विनायक वैद्य ने अपने मध्यकालीन भारत के इतिहास में राजपूतों को वैदिककालीन क्षत्रियों की ही सन्तान माना। 'राजपूत' शब्द बाण के 'हर्षचरित' और पुराणों में मिलता है। हम यहाँ विभिन्न राजपूत वंशों के मूल पर विचार करके इस समस्या पर कुछ प्रकाश डालने का प्रयत्न करेंगे।

राजपूतों में गुर्जर प्रतीहारों का वर्णन कालक्रम में सबसे पहले मिलता है। भोज प्रथम के खालिदर के शिलालेख में इस वंश के पूर्वजों को राम के भाई लक्ष्मण की सन्तान कहा है। इस अभिलेख की तिथि ८९३ ई० से पूर्व होनी चाहिए। बड़क के जोधपुर अभिलेख में लिखा है कि रामभद्र के भाई ने प्रतीहार का कार्य किया था, इसलिए इस वंश का नाम प्रतीहार पड़ा। परन्तु इसमें भी प्रतीहारों को सूर्यवंशी कहा है। राजशेखर ने भी महीपाल और महेन्द्रपाल प्रतीहार राजाओं को रघुवंशी कहा है।

उपयुक्त अभिलेखों और साहित्य में यह कहीं नहीं लिखा है कि ये गुर्जर क्यों कहलाए, किन्तु मठन देव के ९५९ ई० के रजौर शिलालेख से ज्ञात होता है कि गुर्जर मध्य एशिया की एक जाति थे, जो हूणों के साथ भारत आये। कन्नड भाषा के कवि पम्पा ने भी महीपाल को गुर्जर-राज लिखा है। रमेशचन्द्र मजूमदार का मत है कि उसका अभिप्राय गुर्जर राष्ट्र के निवासी से नहीं हो सकता, क्योंकि गुर्जर राष्ट्र तो महीपाल के राज्य का एक भाग था, उसका राज्य तो बहुत विस्तृत था। इससे यह प्रतीत होता है कि उसका अभिप्राय गुर्जर जाति के महीपाल से है।^१

दशरथ शर्मा ने इस समस्या का समाधान इस प्रकार किया है कि सातवीं से दशवीं शती के भारतीय साहित्य में भारत के अन्य देशों के साथ गुर्जर प्रदेश का उल्लेख है।^२ प्रतीहार पहले गुर्जर प्रदेश के शासक थे इसलिए जब वे उत्तर भारत के बड़े भाग के स्वामी हो गये तब भी वे गुर्जरराज कहलाते थे। जैसे सिन्धु नदी के नाम पर कुल देश का नाम 'हिन्द' पड़ा उसी प्रकार गुर्जर प्रदेश के नाम पर समस्त उत्तर भारत को गुर्जरराष्ट्र कहा जा सकता है। प्रतीहारों सम्बन्धी सभी अभिलेखों और साहित्य की समीक्षा करके दशरथ शर्मा इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि उन सभी राजवंशों का मूल एक नहीं था जो अब प्रतीहार कहलाते हैं। न तो सभी प्रतीहार राजवंश वैदिक क्षत्रियों की सन्तान थे और न सब विदेशी।

अग्निमूष से उत्पन्न क्षत्रिय— चारण परम्परा के अनुसार गुर्जर प्रतीहार उन चार राजपूत वंशों में से एक था जिनकी ऋषि बसिष्ठ के आबू पर्वत के अग्निमूष से उत्पन्न हुई थी। इस परम्परा के अनुसार इस यज्ञ में गुर्जरों ने द्वारपाल का कार्य किया, इसलिए वे प्रतीहार कहलाए। अन्य तीन राजवंश परमार, चौलुक्य और चाहमानों के थे। इस परम्परा का मध्य आधार

१. गुजर लोग उत्तर-पश्चिम में पेशावर से लेकर पूर्व में खैलखण्ड तक, जम्मू-कश्मीर, पूर्वी मध्यप्रदेश और राजस्थान तक में रहते हैं। इससे यही अनुमान होता है कि वे विदेशी जाति थे जो खैबर दर्रे से होकर भारत आये और इन प्रदेशों में फैल गये।

२. विशेष विवरण के लिए देखिये—Dasharatha Sharma *Lectures on Rajput History and Culture Lecture 1*

चन्द्रबरदाई का 'पृथ्वीराजरासो' है। उसकी मूल प्रति बीकानेर के किले के पुस्तकालय में सुरक्षित है। उसमें अग्निकुल का वर्णन नहीं है, इसलिए इस सिद्धान्त को मानना ठीक नहीं प्रतीत होता। प्रतीहार और चौहानों के अभिलेखों में भी इस सिद्धान्त का उल्लेख नहीं है। चौलुक्य भीम द्वितीय के राज्यकाल के अभिलेखों में परमारों के सम्बन्ध में इस कथा का वर्णन मिलता है। ग्यारहवीं शताब्दी में पद्मगुप्त ने 'नव-साहसक-चरित' लिखा, उसमें भी परमारों की उत्पत्ति अग्निकुण्ड से बताई है। इसके बाद चौलुक्यों के बारहवीं और तेरहवीं शती के अभिलेखों में भी इसका वर्णन मिलता है। इस प्रकार से यह अनुमान होता है कि पृथ्वीराजरासो में अग्निकुण्ड से उत्पत्ति की कथा पीछे से जोड़ दी गई। जिन चार वंशों की उत्पत्ति आबू पर्वत के अग्निकुण्ड से बताई गई है, उनके राज्यों का आबू पर्वत के आसपास के प्रदेश से घनिष्ठ सम्बन्ध था। इसलिए उनकी उत्पत्ति इस पर्वत के अग्निकुण्ड से बतलाना अनुचित नहीं दीखता। अग्निकुल परम्परा को ऐतिहासिक लम्ब नहीं माना जा सकता। यह तो चारणों की कल्पना की उपज थी जिसका मूल रूप वाल्मीकि रामायण के बालकाण्ड में मिलता है।

गुर्जर प्रतीहारों के अभिलेखों से प्रायः यह निश्चित है कि उनमें से कुछ विदेशी थे, जो भारत में आकर बसे और जिन्होंने मुसलमानों से देश की रक्षा की। इसलिए वे क्षत्रिय कहलाए। चौहानों के अभिलेखों में उन्हें वत्सगोत्र के ब्राह्मणों की सन्तान कहा है।^१ परन्तु यह कहना कठिन है कि वे वास्तव में विदेशी जाति थे। इसके विषय में कोई निश्चित प्रमाण नहीं है। बिजौलिया अभिलेख के बारहवीं शती के लगभग ३०० वर्ष बाद 'क्याम खा रासो' नाम के ग्रन्थ की रचना हुई। उसमें लिखा है कि जिस 'सामन्त' नाम के चौहान का उल्लेख उपर्युक्त अभिलेख में है उसके वंशज मुसलमान होने के बाद भी यह कहते थे कि उनकी उत्पत्ति एक ब्राह्मण से है। ऐसी दशा में अन्य प्रमाणों के अभाव में चौहानों को ब्राह्मणों की सन्तान मानना अनुचित न होगा।

हरसोला अभिलेख (९४८ ई०) में लिखा है कि परमार वाक्यतिराज प्रथम राष्ट्रकूट अकाल वर्ष (कृष्ण तृतीय) की सन्तान था। इससे यह बात प्रायः निश्चित हो जाती है कि वे विदेशी नहीं थे। पद्मगुप्त ने 'नवसाहसकचरित' में उनकी उत्पत्ति अग्निकुल से बतलाई है। यदि वे लोग दक्षिण के राष्ट्रकूटों के वंशज होते तो तो पद्मगुप्त निश्चय ही इसका उल्लेख अपने ग्रन्थ में करता क्योंकि राष्ट्रकूट वंश की ग्यारहवीं शती ईसवी में इतनी ख्याति थी। इसलिए यह सम्भव नहीं प्रतीत होता कि वे दक्षिण के राष्ट्रकूटों के वंशज थे। इस अभिलेख में राष्ट्रकूटों का उल्लेख इसलिए है कि वे परमारों के अधिपति थे। हर्नायुध ने मृज की ब्रह्मक्षत्र लिखा है। इसलिए परमारों को 'ब्रह्मक्षत्र' मानना न्यायसंगत होगा।

चौलुक्य मूलराज का सम्बन्ध पहले गुर्जरो के राष्ट्र (गुजरात) से नहीं था। उसने अपने बाहुबल से इस प्रदेश पर अधिकार किया था। इसलिए उसके वंश को भी निश्चित रूप से विदेशी नहीं कहा जा सकता।

चन्देलों को महोबा-खण्ड और उनके अभिलेखों में चन्द्रवंशी कहा है। परन्तु महाभारत के समय के क्षत्रियों से जेजाकभुक्ति के चन्देलों का सम्बन्ध नहीं जोड़ा गया है। कुछ यूरोपीय

लेखकों के अनुसार वे गोड और भार आदिम जातियों की सन्तान थे, जो मध्य भारत में रहती थीं। परन्तु इस बात को सिद्ध करने के लिए कोई निश्चित प्रमाण नहीं है।

गहड़वालों के अभिलेखों में उन्हें क्षत्रिय कहा गया है। यह सम्भव है कि प्रारम्भ में गहड़वाल गजनी के शासकों के आधिपत्य में रहे हों, इसलिए अन्य राजपूत वंश उन्हें नीच समझते हों। टॉड ने उन्हें दूषित रक्त वाला कहा है। यह भी सम्भव है कि वे मध्य-भारत की आदिम जातियों की सन्तान रहे हों।

कलचुर अभिलेखों में उन्हें प्राचीन चन्द्रवंशी क्षत्रियों की सन्तान कहा है। वे सम्भवतः न तो विदेशी थे और न आदिम जातियों की सन्तान।

डॉ० आर० भण्डारकर के अनुसार गुहिल राजपूत नागर ब्राह्मण थे। उनके कई अभिलेखों में भी उन्हें ब्राह्मण कहा गया है, इसलिए उन्हें वैदिक क्षत्रियों की सन्तान कहना कठिन है।

मारवाड़ और बीकानेर के राठौर राजपूत अपने को गहड़वालों की सन्तान बनलाते हैं। राठौर और गहड़वाल जातियों के गोत्र अलग-अलग हैं। इसलिए यह सम्भव है कि उनका मूल एक न रहा हो। सम्भव है वे बदायूँ के राठौर राष्ट्रकूट राजा के वंशज रहे हों, क्योंकि चारण परम्परा से ज्ञात होता है कि वे १२१२ ई० में मारवाड़ पहुँचे और १२०२ ई० में कुतुबुद्दीन ने बदायूँ के राष्ट्रकूट राज्य पर अधिकार किया था।

कछवाह राजपूत नरवर और खालियर में राज्य करते थे। यह नहीं कहा जा सकता कि उनका मूल वंश कहाँ का था।

मुख्य राजपूत वंशों के मूल के विषय में किये गए उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि इस समस्या का निर्विवाद हल अब भी सम्भव नहीं है। इसका मुख्य कारण यह है कि सभी साहित्यिक ग्रन्थों और अभिलेखों में परम्परागत वर्णन मिलता है और उसमें बहुत-से अनेति-हासिक तथ्य मिले हुए हैं, इसलिए वह विश्वसनीय नहीं हो सकता। चारणों ने प्रशस्तियों में परम्पराओं को ही दोहराया है, कोई नए तथ्य नहीं दिये हैं।

भण्डारकर और विलियम कुक का अनुमान था कि अग्निकुल परम्परा का यह अर्थ है कि ब्राह्मणों ने अग्नि द्वारा विदेशियों को शुद्ध करके हिन्दू समाज में क्षत्रियों का स्थान दे दिया। उनके मतानुसार ब्राह्मणों ने यह इसलिए भी किया कि राजपूत राजा ब्राह्मणों के आश्रयदाता थे। राजस्थान के प्रसिद्ध इतिहासकार टॉड का मत है कि राजपूत उन शकों की सन्तान थे जो छठी शती ई० में भारत आये। विलियम स्मिथ के अनुसार कुछ राजपूत गोड, भार आदि आदिम जातियों की सन्तान भी थे।

हम यह नहीं मानते कि राजपूतों में विदेशियों की सन्तान बिलकुल नहीं है। यह सम्भव है कि कुछ विदेशी भी जिन्होंने देश की रक्षा में प्रमुख भाग लिया क्षत्रिय कहलाने लगे। परन्तु यह कहना उचित नहीं प्रतीत होता कि सभी राजपूत विदेशी थे। क्या भारत में कोई भी ऐसा वीर इस समय उपलब्ध न था जो सभी वीरों को विदेशों से बुलाना पड़ा। यदि सभी राजपूत विदेशी होते तो वे वैदिक परम्पराओं की रक्षा के लिए क्यों लड़ते। क्या ब्राह्मण उनको समाज में उच्च स्थान दिला देगे केवल इसी आशा से कोई विदेशी वैदिक परम्पराओं के लिए लड़ता? निश्चय ही राजपूतों में कुछ राजवंश ऐसे होने की सम्भावना हो सकती है जो वैदिक क्षत्रियों की सन्तान थे।

सब राजपूतों को वैदिककालीन सूर्यवंशी और चन्द्रवंशी क्षत्रियों की सन्तान कहना तो

किसी प्रकार युक्तिसंगत है ही नहीं, क्योंकि जैसा हमने ऊपर लिखा कि प्रारम्भ में गृहस्थ अपने को ब्राह्मण कहते थे। परमारों के लिए ब्रह्म-क्षत्रिय शब्द प्रयुक्त है। इससे सिद्ध होता है कि वे सब वैदिक क्षत्रियों को सन्तान नहीं हो सकते। सत्य तो यह प्रतीत होता है कि वे सभी राजवंश, जो चाहे वैदिक क्षत्रियों की सन्तान थे, चाहे विदेशी थे, चाहे भारत के आदि निवासी, राजपूत कहलाने लगे जिन्होंने विदेशियों से देश की रक्षा की और स्वतन्त्र राज्य स्थापित करके एक अव्यवस्था के काल में कुछ व्यवस्था स्थापित की। सुरेन्द्रनाथ सेन का यह मत सत्य के अधिक निकट प्रतीत होता है कि राजपूतों ने अपने को सूर्यवंशी और चन्द्रवंशी क्षत्रिय कहने का दावा तभी किया जब उन्होंने इस देश के प्राचीन विचारों और परम्पराओं को पूर्ण रूप से अपना लिया। उन्होंने भारतीयों के नेता होने का दावा सभी किया जब वे (देश की रक्षा में) अपने हृदय का रक्त बहा चुके थे। उनका अपने को वैदिक क्षत्रियों की सन्तान कहना कोई अनधिकार चेष्टा न थी।

वैश्यों के मुख्य कर्तव्य पशुपालन, वाणिज्य और कृषि थे। जैनियों ने कृषि करना पाप माना। इसलिए जैन मत से प्रभावित बहुत-से वैश्यों ने सातवीं सदी के प्रारम्भ में कृषि को नीच कार्य समझकर छाड़ दिया। बहुत-से वैश्य भी मन्त्री, सेनापति और योद्धा होने लगे। वैश्यों और शूद्रों को वेद पढ़ने का अधिकार न रहा।

जब वैश्यों ने कृषि कार्य छोड़ दिया तो शूद्रों ने इसे संभाला। शूद्र ही इस काल में किसान, लुहार, राज, रंगरेज, धोबी, जुलाहे और कुम्हार आदि थे। अलग-अलग पेशों से उनकी अलग उपजातियाँ बन गईं। मटारी, मल्लाह, धोबर, जगली पशु-पक्षियों का शिकार करने वाले अत्यज कहलाते थे। ये शहरों और गाँवों के बाहर रहते थे।

कायस्थ शब्द पहले केवल लेखक के लिए प्रयुक्त था। कायस्थों में ब्राह्मणों की संख्या पर्याप्त थी, किन्तु अनेक बुद्धिजीवी वर्ग भी इनमें सम्मिलित हुए। दसवीं शताब्दी तक कायस्थ जाति का रूप धारण कर चुके थे। दसवीं शती के चन्देल अभिलेखों में श्रीवास्तवों का अनेकश उल्लेख है।

इस काल में ब्राह्मणों और क्षत्रियों के विवाह के कई उदाहरण मिलते हैं। गुजरात प्रतीहार हरिषचन्द्र ब्राह्मण था। उसने क्षत्रिय कन्या भद्रा से विवाह किया था। ब्राह्मण कवि राजशेखर ने चौहान कन्या अवन्ति-मुन्दरी से विवाह किया। क्षत्रिय साधारणतया वैश्य या शूद्र कन्या से विवाह करते, ब्राह्मण से नहीं। इसी प्रकार वैश्य शूद्र की कन्या से विवाह करते थे। इस काल में क्षत्रिय कन्या से उदात्त ब्राह्मण का पुत्र क्षत्रिय माना जाने लगा। इससे प्रतीत होता है कि हिन्दू समाज में अब भी कुछ लचीलापन विद्यमान था।

खान-पान में कोई छूत-छात न थी। व्यासस्मृति से ज्ञात होता है कि ब्राह्मण चारों वर्णों के हाथ का खाना खाते थे।

रोमिला थापर का मत है कि इस काल में समाज में प्रायः उन्हीं व्यक्तियों का आदर किया जाने लगा जिनके पास भूमि होती। धनीवर्ग भूमि की आय पर निर्वाह करता था परन्तु उत्पादन में उसका कोई योगदान नहीं था। ब्राह्मणों के पास भी भूमि थी इसलिए उनका भी समाज में बहुत आदर था। क्षत्रिय वर्ग का राजाओं से सम्पर्क रहता था अतः उनकी भी समाज में प्रतिष्ठा थी। हाँ शूद्रों की अवस्था बहुत हीन हो गई थी।

भाषा-प्रभेद—रत्नावली से पता चलता है कि वसन्तोत्सव और होली पर पिचकारी द्वारा

रंग फेकने का रिवाज इस समय भी था। वर्षा ऋतु में दोलोत्सव होता और गतरज, बीपड़ आदि खेल खेले जाते। जुआ भी बहुत खेला जाता था। क्षत्रिय शिकार के बहुत शौकीन थे। साहित्य-गोष्ठियाँ भी होती थीं।

इस समय मध्यदेश की स्त्रियाँ साड़ी पहनती थीं। बाहर जाते समय चादर ओढ़ती थीं। नाचते समय वे लहंगा पहनती तथा उसके ऊपर ओढ़नी ओढ़ती थीं। स्त्रियाँ छोट के कपड़े भी पहनती तथा प्रायः रंगीन कपड़े पसन्द करती थीं। कान, गले, हाथ, पैर में अनेक आभूषण पहने जाते थे। हार, अंगूठियाँ, कड़े, मालाएँ, बाजूबन्द, कर्णफूल सभी प्रचलित थे। नथ का प्रयोग न था। व्यापारी कुर्ते पहनते थे। कश्मीर के लोगो में कच्छा प्रचलित था।

अधिकतर लोग निरागिवाहारी थे। उच्च जातियों के लिए प्याज और लहसुन का प्रयोग वर्जित था। ब्राह्मण प्रायः शराब नहीं पीते थे। क्षत्रियों में भी इसका अधिक प्रचार न था।

दाम-पश्या विद्यमान थी, किन्तु दासों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाता था। ऋण चुकाकर दास मुक्त हो सकते थे। युद्ध में पकड़े हुए दास भी मुक्त हो सकते थे। भारत में दाम विश्वाम-पात्र निजी सेवक ममशे जाते थे।

‘मालती माधव’ और ‘गौडवहो’ से ज्ञात होता है कि देवी की तुष्टि के लिए मनुष्यो और पशुओं की बलि दी जाती थी। लग भूत-प्रेत, जादू-टोना, डाकिनी आदि में विश्वास करते। कलित ज्योतिष में अधिक लोग विश्वास करते थे।

इस काल में भी कुछ स्त्रियाँ अच्छी पढ़ी-लिखी थीं। राज्यश्री ने बौद्ध सिद्धान्त पढ़े थे। कहा जाता है कि मण्डन मिश्र की पत्नी इतनी विदुषी थी कि उसने शास्त्रार्थ में शक्राचार्य को निरुत्तर कर दिया। राजशेखर की पत्नी अवन्तिमुन्दरी ने प्राकृत कविता में आनेवाले देशी शब्दों का एक कोष बनाया।

पदों की प्रथा न थी। स्त्रियाँ राजमभा और महाभारत की कथा सुनने के लिए निःसंकोच मन्दिरों में जाती और पुजारियों और ब्राह्मणों से मिलती। राज्यश्री स्वयं युवान-ज्वाग से मिली थी। कुलीन घरों में बहु विवाह की प्रथा विद्यमान थी। कन्याओं का विवाह अधिकतर १४ वर्ष की अवस्था में होता था। स्वयंवरों में कन्याएँ अपने वर चुनती थीं। विधवा विवाह भी होते, परन्तु कम। सर्वा प्रथा प्रचलित थी परन्तु अधिक नहीं। सब विधवाओं के लिए सती होना आवश्यक न था।

आर्थिक दशा

रोमिला थापर का मत है कि साधारणतया प्रत्येक ग्राम में उतना ही उत्पादन किया जाता था जितने की वहाँ आवश्यकता होती थी। किसान भी अधिक अन्न नहीं उपजाते थे क्योंकि यदि वे अधिक उपजाते तो यह सब जमींदार के पास चला जाता। सामन्त भी अपना धन अपने महल और मन्दिर बनवाने में खर्च करने थे। उममें उद्योगों या व्यापार की कोई उन्नति नहीं होती थी।

जब सामन्तों की मरुवा बहुत बढ़ गई तो धन की बड़ी मात्रा विचौलियों के हाथ में चली जाती थी। इससे अधिपति और किसान दोनों की हानि हुई। कभी-कभी जिन मन्दिरों को भूमि दान में दी जाती थी उनके अधिकारी अतिरिक्त कर लगाने थे। ब्राह्मणों को जो भूमि

धी जाती थी उससे सरकार को कोई आय नहीं होती थी। इस प्रकार किसानों को कर अधिक देना पड़ा और सरकार की आय कम हो गई।

परन्तु इस काल में भी कृषि की व्यवस्था ठीक रखने के लिए राजाओं ने सिंचाई आदि का उचित प्रबन्ध किया। कश्मीर में बाढ़ आने पर राजा अवन्तिवर्मा ने सुष्य नामक अपने मन्त्री हजीनियर से इसका प्रबन्ध करने को कहा। उसने झेलम नदी के तट पर बहुत-से बाँध-बाँधकर नहरें निकलवाई और प्रत्येक गाँव में यथोचित जल देने की व्यवस्था की गई। इसका यह परिणाम हुआ कि उपज बहुत हुई और एक खारी परिमाण चावल का दाम २०० दीनारों से ३६ दीनार तक उतर आया। बुन्देलखण्ड के चन्देल राजाओं ने पहाड़ियों को काटकर बहुत-सी झीलें बनवाई जो सिंचाई के लिए बहुत उपयोगी हुईं।

कृषि के प्रतिरिक्त वस्त्र व्यवसाय ने भी बहुत उन्नति की थी। महीन-से-महीन कपड़ा बनाया जाता। अरब यात्री सुलेमान ने लिखा है कि नवी शताब्दी में बगाल में ऐसा भारीक कपड़ा बनता था जैसा अन्यत्र कहीं तैयार नहीं हो सकता था। कपड़े रंगने की कला भी बहुत विकसित थी। नील की खेती रंग के लिए बहुत होती थी। लोहे का व्यवसाय भी काफी विकसित था। हाथीदाँत की चूड़ियाँ आदि बनाई जाती थी। व्यवसायों की अलग-अलग श्रेणियाँ थी। श्रेणियाँ व्यवसायियों के हितों की रक्षा करती।

व्यापार जल और स्थल दोनों मार्गों से होता था। स्थल मार्ग से चीन, बेबीलोन, अरब और ईरान के साथ भारत का व्यापार होता था। भारत और चीन के व्यापार से अरब के व्यापारियों ने भारतीयों को निकालना चाहा। इसलिए वे भारत के बन्दरगाहों पर न आकर सीधे दक्षिण-पूर्व एशिया और चीन जाने लगे। पश्चिमी तट पर प्रसिद्ध बन्दरगाह देबाल, कम्बे, घाना, सोपारा और किलोन थे। इनमें भारतीय वस्तुएँ पश्चिमी देशों को जाती थी। इस काल में चीन के साथ व्यापार थल मार्ग से बहुत कम होने लगा।

भारत से रेशम, छोट, मलमल, मोती, हीरे, मसाले, मोरपक्ष, हाथीदाँत विदेशों को भेजे जाते थे। नवी सदी के यात्री इब्न खुदाजबा ने लिखा है कि चन्दन, कपूर, लौंग, जायफल, नारियल, कबाबचीनी, सूती कपड़े, मखमल, हाथीदाँत, मोती तथा मणियाँ भारत से अरब तथा इराक भेजी जाती थी। निर्यात अधिक होने के कारण भारत की सम्पत्ति दिन-दिन बढ़ती जाती थी।

गुप्तकाल में सोने और चाँदी के सुन्दर सिक्के प्रचलित हुए। गुप्तों के इस काल में श्रेणियों का इतना महत्त्व न रहा क्योंकि अधिकतर शक्ति भूमिपतियों के हाथ में चली गई। हा दक्षिण भारत में अब भी श्रेणियों के हाथ में पर्याप्त शक्ति थी। साहूकारों की दशा अच्छी थी वे साधारणतया १५ प्रतिशत प्रति-वर्ष व्याज लेते थे। परन्तु इससे अधिक व्याज के भी अनेक उदाहरण मिलते हैं। व्याज भी जाति को उच्चता या नीचता के कारण कम या अधिक लिया जाता था जैसे कि ब्राह्मण से २ प्रतिशत तो शूद्र से ५ प्रतिशत।

गुप्तकाल में सोने और चाँदी के सुन्दर सिक्के प्रचलित हुए। गुप्तों के पीछे हूण और सासानी राजा अपने सिक्के अपने साथ लाये। ये सिक्के राजपूताना, गुजरात, काठियावाड़, मालवा आदि प्रदेशों में चलने लगे। सातवीं शताब्दी में गुहिल, प्रतीहार, उद्भाकपुर (ओहिन्द) के राजाओं ने नाम वाले सोने-चाँदी और ताँबे के सिक्के चलाये।

धार्मिक अवस्था

बौद्ध धर्म की अवनति

बौद्ध धर्म की अवनति के अनेक कारण थे। पाँचवीं शताब्दी ई० के अन्त में हूणों के आक्रमण ने उत्तर-पश्चिमी भारत में बौद्ध धर्म को बहुत हानि पहुँचाई। हूणों ने बौद्ध मन्दिरों और मठों को नष्ट किया और बौद्ध भिक्षुओं का वध किया। जब बौद्ध मठ नष्ट हो गये तो बौद्ध धर्म की अवनति होने लगी। जब गुप्तान् च्वांग (६२९—६४५) भारत आया तो उसने इस प्रदेश में हजारों बौद्ध मन्दिरों और मठों के खडहर देखे। गुप्तकाल में महायान सम्प्रदाय की पर्याप्त उन्नति हो गई थी। पीछे हिन्दू धर्म और महायान बौद्ध धर्म में बहुत भिन्नता न रही। हिन्दुओं ने बुद्ध को विष्णु का नवौं अवतार मान लिया। हिन्दू धर्म में व्यक्तियों को बौद्ध धर्म की अपेक्षा विचारों की अधिक स्वतन्त्रता थी। इसलिए बहुत-से बौद्ध भी हिन्दू धर्म की ओर आकर्षित होने लगे। भारतीयों को बौद्धों का ईश्वर और वेदों में अविश्वास बहुत खटकता था, इसलिए वे हिन्दू धर्म को अच्छा समझने लगे।

कुमारिल (७०० ई०) और शंकराचार्य (७८८—८२० ई०) ने बौद्ध सिद्धान्तों का खण्डन किया। शंकराचार्य ने बौद्ध धर्म के कुछ सिद्धान्तों का भी समावेश हिन्दू धर्म में कर दिया। इसीलिए उसे प्रच्छन्न-बौद्ध कहते हैं। धीरे-धीरे बौद्ध धर्म की सभी अच्छी बातें हिन्दू धर्म का अंग बन गईं। इससे भी बौद्ध धर्म की अवनति हुई।

बौद्ध भिक्षुओं का गुप्त साधनाओं के कारण नैतिक स्तर बहुत गिर गया। बौद्ध भिक्षुओं में सदाचार की कमी और बाह्याडम्बर ने भी बौद्ध धर्म को पतनोन्मुख बना दिया। अब बौद्ध भिक्षुओं में वह धार्मिक उत्साह और पवित्रता नहीं रह गई थी जो पहले थी।

इस प्रकार उपर्युक्त कारणों से ग्यारहवीं शताब्दी तक बौद्ध धर्म की बहुत अवनति हो गई थी। जब मुसलमानों ने उनके मठों को नष्ट किया तो बौद्ध धर्म भारत से लुप्तप्राय हो गया।

राजाओं का प्रोत्साहन भी हर्ष के पश्चात् बौद्ध धर्म को कम मिला। राजपूत राजाओं पर बौद्ध धर्म का कोई विशेष प्रभाव नहीं था। केवल मगध और बंगाल में बौद्ध धर्म की उन्नति पाल राजाओं के आश्रय में होती रही। बोधगया, नालन्दा, ओदन्तपुरी (बिहार) और विक्रमशील में प्राचीन बौद्ध विद्वत्ता की परम्पराएँ चलती रही। यहाँ से बौद्ध भिक्षु बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए तिब्बत गए।

इसी काल में मत्स्यान का उदय हुआ। इसमें बुद्धत्व-प्राप्ति के लिए मन्त्र का उपयोग किया गया। तांत्रिक बौद्ध धर्म के विकास को वज्रयान कहते हैं, जिसमें मन्त्र के साथ मुद्रा को भी अपनाया गया। नवी तथा दसवीं शताब्दी में ८४ सिद्धों ने वज्रयान का बहुत प्रचार किया। तान्त्रिक बौद्ध धर्म और हिन्दू तन्त्र में कोई विशेष अन्तर न था। वे मांस, मदिरा, मत्स्य, मुद्रा और मैथुन पाँच मकारों का प्रयोग करते थे।

जैन धर्म

जैन धर्म में आडम्बर बहुत आ गया। इस कारण इसका इस काल में उत्तर भारत में इतना प्रचार न रहा। परन्तु राजस्थान के गुर्जर प्रतीहार और महोबा के चन्देल राजा जैन थे। मालवा में जैन धर्म के दो आचार्य अमृतगति और धनेश्वर हुए। अभयदेव का जन्म धारा

में हुआ। राजस्थान में ही हरिषद्वसूरि का जन्म हुआ। चौहानों ने जैन मन्दिर बनवाया। बंगाल के पुण्ड्रवर्धन क्षेत्र में जैन विहारों की कमी न थी। युवान-प्वांग ने जैन विहारों का पर्याप्त विवरण दिया है। जैन देवताओं की पूजा के निमित्त दान देने का बहुत रिवाज था। इस काल में जैन धर्मावलम्बी भी सरस्वती तथा गणेश की पूजा करने लगे।

दक्षिण भारत में कई राजाओं ने जैन धर्म को प्रोत्साहन दिया। उनका वर्णन हम अध्याय १९ में करेंगे।

हिन्दू धर्म

हिन्दू धर्म में ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों को एक ही शक्ति के भिन्न रूप समझा जाता है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण यह है कि इस काल में राजस्थान में हरि-हर की अनेक मूर्तियाँ बनाई गईं। ओसिया में हरि-हर के दो मन्दिर हैं। अजमेर और बाड़ोली के संग्रहालयों में हरि-हर पितामह की मूर्तियाँ विद्यमान हैं जिनमें विष्णु और शिव के साथ ब्रह्मा को भी दिखाया गया है। हर्षनाथ के शिव मन्दिर में सूर्य की एक ऐसी मूर्ति है जिसमें सूर्य मुख्य देवता है और उसके साथ शिव, ब्रह्मा और विष्णु को उसी के भिन्न रूपों में दिखाया गया है। यह समन्वय की भावना इतनी प्रबल थी कि एक देवता का मन्दिर अन्य देवताओं के उपासकों के लिए भी पूजा का स्थान बन जाता था। इसी भावना के कारण पञ्चायतनों का निर्माण हुआ जिनमें प्रमुख देवता की मूर्ति मन्दिर के केन्द्र में स्थापित की जाती थी और अन्य देवताओं की चार कोनों में। तीर्थस्थान भी अनेक देवताओं के लिए पवित्र समझे जाने लगे जैसे पद्मपुराण के अनुसार इन्द्रप्रस्थ में सब देवताओं का निवास है। इस काल के राजाओं में भी यह समन्वय की भावना पूर्ण रूप से विद्यमान थी। प्रतीहार राजाओं ने हरपीढी में अपनी रक्षि के अनुसार अपने इष्ट देवता को चुना। देवशक्ति विष्णु का उपासक था, उसका पुत्र वत्सराज शिव का और पोता नागभट्ट द्वितीय भगवती का। रामभद्र सूर्य का उपासक था। भोज भी भगवती का उपासक था किन्तु उसने अपने महल में विष्णु का एक मन्दिर बनवाया। सम्भवतः वह विष्णु को देवी का ही एक रूप समझता था। जनसाधारण को भी पूरी छूट थी कि वे किसी भी देवी या देवता की पूजा करें।

इस काल में वैष्णव और शैव सम्प्रदायों की बहुत उन्नति हुई। ये दोनों सम्प्रदाय ज्ञान या कर्मकाण्ड पर इतना बल नहीं देते जितना भक्ति मार्ग पर। इस काल में धनी हिन्दू ब्राह्मणों को और शिक्षा सस्थाओं, मठों तथा मन्दिरों के प्रबन्ध के लिए दान देते थे। हिन्दू राजा बौद्ध धर्म के लिए तथा जैनों के विहारों को भी दान देते थे। दान पर्व के अवसरों पर अधिक दिये जाते थे। धनी व्यक्तियों को प्रायः यह विश्वास हो गया कि भूमिदान से स्वर्ग प्राप्त होता है।

शैव सम्प्रदाय

इस काल के बहुत-से राजा और विद्वान् शिव के पुजारी थे। क्षात्रिक और क्षात्रपट्ट शैव थे। युवान-प्वांग ने लिखा है कि बहुत-से पाशुपत सिन्धु में रहते थे। वत्सराज शिव का उपासक था और महेशपाल महेश्वर का। चौहान राजा भी शैव थे। बनारस तो शैवों का मुख्य केन्द्र था ही। वहाँ बहुत-से शैव मन्दिर थे। कालजर में भी शिव-पूजा लोकप्रिय थी। शैव लोग संख्या, पूजा, जप, यज्ञ में आहुति, प्राणायाम, मनन, समाधि, तप और प्रायश्चित्त पर बहुत बल देते थे।

राजस्थान में शिव की पूजा बहुत लोकप्रिय थी। यहाँ के कई शासकों ने शिव मन्दिरों का निर्माण कराया। मेवाड़ का सबसे प्रसिद्ध शिव मन्दिर एकलिंगजी का मन्दिर है। उसके दक्षिण में लकुलीश का मन्दिर है। लकुलीश पाशुपत सम्प्रदाय का सम्भावक कहा जाता है। शिव की अनेक सुन्दर मूर्तियाँ भी मिली हैं जिनसे शैव सम्प्रदाय की लोकप्रियता का अनुमान किया जा सकता है।

कापाल और कालमुख नाम के शैव खोपड़ी में भोजन करते, शवों की चिताओं से ली हुई राख शरीर पर लपेटते। राख खाते, गदा धारण करते, शराब का घड़ा रखते और देवता की स्थिति उसमें मानते थे। यह शैव सम्प्रदाय का विकृत रूप था।

कश्मीर में शैव धर्म का प्रचार विष्णु रूप में था। बसुपुत्र ने इस सम्प्रदाय का मूल ग्रन्थ 'स्पृग्वाशास्त्र' लिखा। उसके गिण्ठ कल्सठ ने अवन्तिवर्मा (८५४ ई०) के राज्यकाल में उसकी टीका लिखी। दसवीं सदी में सोमानन्द ने कश्मीर में प्रत्यभिज्ञा सम्प्रदाय नाम की शैव सम्प्रदाय की शाखा का प्रचार किया। इनका मुख्य सिद्धान्त था कि परमात्मा मनुष्यों के कर्मफल की अपेक्षा अपनी इच्छा से ही सृष्टि को पैदा करता है।

देश के कुछ भागों में शक्ति की पूजा भी होती थी। शवर, भील और अन्य आदिवासी अधिकतर शक्ति के उपासक थे। इस काल के साहित्य और अभिलेखों में इसका उल्लेख मिलता है।

वैष्णव सम्प्रदाय

नागभट्ट, भोज और महीपाल वैष्णव थे। विष्णु देवता स्वयं पुण्यात्माओं को पुरस्कृत करने और दुष्टों को दण्ड देने के लिए पृथ्वी पर अवतार लेते हैं यह विश्वास जनसाधारण में विद्यमान था। इसलिए विष्णु के सभी अवतारों की पूजा की जाती थी। राजस्थान में कृष्ण-वासुदेव की पूजा बहुत लोकप्रिय थी। पहले विष्णु के केवल चार या छ अवतार माने जाते थे। पीछे से यह सख्या १० और कभी-कभी २४ तक पहुँच गई। ऋषभ, बुद्ध, कृष्ण, राम और बल्लासेय सब विष्णु के अवतार मान लिये गये। इस सम्प्रदाय में नवीं शती में कृष्ण की मूर्तियों के बीच में बाल-लीलाएँ और उनकी गोपियों के साथ रास-लीला पर विशेष जोर दिया गया। इन लोगों में सत्कार से पलायन और परलोक को अधिक महत्त्व देने की भावना को प्रोत्साहन मिला।

वैदिक सम्प्रदाय

मीमांसा दर्शन के समर्थक प्रभाकर और कुमारिल भट्ट ने (७०० ई०) कहा कि वेद ईश्वर-प्रणीत हैं और यदि वैदिक कर्मकाण्ड को ठीक प्रकार से किया जाये तो ईश्वर-कृपा की आवश्यकता नहीं है। ये मीमांसक आचार्य बौद्ध और उपनिषदों के सिद्धान्तों के विरुद्ध थे। वे पौराणिक धर्म के भी पूर्णतया विरोधी थे। भक्ति मार्ग में उनकी आस्था न थी। उनका विश्वास था कि वैदिक यज्ञ और कर्मकाण्ड से ही मनुष्य को मुक्ति मिल सकती है। मीमांसकों के सिद्धान्त अधिक लोकप्रिय न हो सके। परन्तु कुछ गुर्जर प्रतीहार तथा चन्देल राजाओं ने वैदिक यज्ञों का अनुष्ठान कराया।

शकराचार्य (७८८-८२० ई०) ने अपने अद्वैत दर्शन का प्रचार किया। शकर का जन्म श्रावणकोर रियासत में एक नम्पूदिगी परिवार में हुआ। शिक्षा-समाप्ति के बाद शकर उत्तर

भारत आये। बादरायण के ब्रह्मसूत्रों की व्याख्या करके और भगवद्गीता का भाष्य लिखकर उन्होंने अपने सिद्धान्त का प्रतिपादन किया। शंकर का मत था कि विश्व में एक ही आत्मा है, वह सब जीवों में व्याप्त है। शंकर ने वैदिक कर्मकाण्ड के समर्थक मण्डन मिश्र से शास्त्रार्थ किया। मीमांसकों ने शंकर पर यह दोषारोपण किया कि वह प्रच्छन्न-बौद्ध है। यह दोषारोपण किसी अंश में सत्य है, क्योंकि बौद्धों की भाँति शंकर भी कोरे कर्मकाण्ड के विरोधी थे। बौद्ध लोग शंकर को अपने धर्म का विरोधी मानते हैं, क्योंकि शंकर के प्रभाव के कारण बौद्ध-दर्शन को बहुत क्षति पहुँची। अद्वैत सिद्धान्त में बौद्ध धर्म की माध्यमिक शाखा के दार्शनिक तत्त्वों की झलक स्पष्ट दिखाई पड़ती है।

शंकर ने अपने सिद्धान्तों का परम्परागत हिन्दू धर्म से समन्वय स्थापित करके हिन्दू धर्म में नवीन जीवन का संचार किया। देवी की पूजा में तान्त्रिक लोगों ने जो अनैतिकता ला दी थी उसने उसे निकाल फेंका। शंकर ने उत्तर में बदरिकाश्रम में, पूर्व में पुरी में, पश्चिम में द्वारका में और दक्षिण में शृंगेरी में चार मठों की स्थापना की। इनके मठाधीशों ने औपनिषदिक विचारधारा और अद्वैत सिद्धान्त का प्रतिपादन करने का प्रयत्न किया। शंकर ने कुछ मन्त्रासियों को भी प्रशिक्षित किया। ये सन्यासी दशनामी कहलाते हैं। इन्होंने धूमधूम कर शंकर के सिद्धान्तों का प्रचार किया। शंकर की विद्वत्ता और तर्क का इतना प्रभाव हुआ कि उस समय अधिकतर लोग उसके सिद्धान्तों को ठीक समझने लगे।

पीछे वैष्णव सम्प्रदाय के आचार्यों ने शंकर के अद्वैत सिद्धान्त का डटकर सामना किया। इस कारण जनसाधारण में उसके सिद्धान्त इतने व्यापक न रह सके। भक्ति मार्ग अधिक लोकप्रिय हो गया।

इस काल में जनसाधारण का यह विश्वास बन गया था कि तीर्थयात्रा करने से मनुष्य कर्मबन्धन से मुक्त हो जाता है। उत्तर भारत के प्रसिद्ध तीर्थ गया, वाराणसी, हरिद्वार, पुष्कर, प्रभास, नैमिष क्षेत्र, केदार, कुरुक्षेत्र, उज्जयिनी और प्रयाग थे। कुछ पुराणों में काम्यकुब्ज और इन्द्रप्रस्थ को भी तीर्थ कहा है। राजशंखर ने लिखा है कि प्रयाग में आत्महत्या करने से मोक्ष मिलता है। अनेक प्रकार के प्रायश्चित्त भी किये जाते थे।

मधेप में हम कह सकते हैं कि दसवीं शताब्दी के अन्त तक सारे भारत में हिन्दू धर्म का प्रभाव सबसे अधिक व्याप्त था। इसमें सारे लोकप्रिय धार्मिक विश्वासों का समावेश हो गया था परमात्मा, जीवात्मा, माया और अवतारवाद के सिद्धान्तों को सारे हिन्दू-समाज में मान लिया और शिव, विष्णु और देवी की पूजा सबसे अधिक लोकप्रिय हो गई।

तान्त्रिक सम्प्रदायों की इस काल में बहुत उन्नति हुई। ब्राह्मण धर्म के सबसे प्रसिद्ध दो तान्त्रिक सम्प्रदाय 'कापालिक' और 'कौल' थे। कापालिकों का वर्णन हम शैव सम्प्रदाय में कर चुके हैं। कौल सम्प्रदाय के अनुयायी सब नैतिक और सामाजिक बन्धनों की उपेक्षा करते और शराब पीते थे। इन सब क्रियाओं से वे अद्वैत सिद्धान्त में पूर्णरूप से अपनी आस्था प्रकट करते थे।

हम ऊपर कह चुके हैं कि बौद्ध तान्त्रिकों ने मन्त्र, मुद्रा और मण्डलों का प्रयोग किया। उन्होंने मत्स्य, मय, मास, मुद्रा और मैथुन पांच मकारों का भी प्रयोग किया। तान्त्रिक सम्प्रदाय का जनसाधारण पर कुछ अच्छा प्रभाव नहीं पड़ा। इससे समाज का नैतिक पतन ही हुआ।

शिक्षा

सभी बड़े गाँवों में मन्दिरों में साधारण शिक्षा का प्रबन्ध होता था। शैव तथा वैष्णव मठों में उच्च शिक्षा दी जाती थी।

नालन्दा विश्वविद्यालय का वर्णन हम अध्याय १५ में कर चुके हैं। यह विशाल जनता और राजाओं की पुष्कट आर्थिक सहायता से चलता था। वहाँ के विद्यार्थी धन-सम्पत्ति यश-अपयश किसी की परवाह न करके ज्ञान-प्राप्ति में लगे रहते थे। इसका यह परिणाम हुआ कि साधारणतया सभी भारतीय सदाचार और सादगी का जीवन बिताते, न्यायप्रिय होते और ईमानदारी का व्यवहार करते।

इस काल में पाल राजा धर्मपाल ने विक्रमशील का महाविद्यालय स्थापित किया। यह महाविहार चार सौ वर्ष तक चलता रहा। इसमें सम्भवतः छ कालेज थे और प्रत्येक में २०८ शिक्षक थे। इसके सभा-भवन में ८००० विद्यार्थी बैठ सकते थे। इसके विद्यार्थी अपने पाठित्य के लिए दूर-दूर तक प्रसिद्ध थे।

शकर के सिद्धान्तों की शिक्षा देने के लिए हिन्दू मन्दिरों में बहुत-से विद्यालय स्थापित किए गये। इन विद्यालयों में बौद्ध-दर्शन की शिक्षा बिल्कुल नहीं दी जाती थी।

इस काल में पठन-पाठन का मुख्य माध्यम संस्कृत था। नागरी लिपि का विकास भी इसी काल में हुआ। नालन्दा और विक्रमशील के महाविद्यालयों के अतिरिक्त श्रोवस्तपुरी का विश्वविद्यालय भी इस काल का प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था। इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल ने की थी। इसमें हजारों आचार्यों व विद्यार्थी निवास करते थे। यहाँ एक विशाल पुस्तकालय था।

काशो, नवद्वीप, बलभी और धारा नगरी भी मध्ययुग में शिक्षा के महत्वपूर्ण केन्द्र थे। परमार राजा भोज ने अपनी राजधानी धारा नगरी में एक महाविद्यालय की स्थापना की जिससे विद्वानों और साहित्यिकों को बहुत प्रोत्साहन मिला।

भाषा और साहित्य

इस काल में राजाओं ने कवियों और लेखकों को संरक्षण देकर संस्कृत साहित्य और विज्ञान की उन्नति में बहुत योग दिया। कश्मीर में ललितादित्य मुक्तापीड ने विद्वानों को संरक्षण देकर संस्कृत साहित्य की उन्नति की। इस कारण इस काल में अनेक काव्यों की रचना हुई। हर्षवर्धन और बाणभट्ट के ग्रन्थों का वर्णन हम हर्षकालीन साहित्य और शिक्षा में कर चुके हैं। इस काल के साहित्य में विविधता तो बहुत है किन्तु मौलिकता कम है।

सातवीं शताब्दी के प्रारम्भ में भट्टि ने 'भट्टिकाव्य' या 'रावण वध' नामक अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ की रचना की। उसे बलभी के राजा श्रीधर सेन का संरक्षण प्राप्त था। उसने व्याकरण जैसे शुष्क विषय को साहित्यिक रूप देकर सरस बना दिया। कुमारदास ने हमारे काल में 'जानकी-हरण' नामक काव्य लिखा। उसके विषय तथा शैली दोनों पर कालिदास का प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ता है। सातवीं शती के उत्तरार्द्ध में माघ कवि ने 'शिशुपाल-वध' नामक काव्य की रचना की। संस्कृत के विद्वानों का मत है कि माघ की रचना में उपमा, अर्धगौरव और पदलालित्य तीनों गुण विद्यमान हैं।

कविराज ने ८०० ई० के लगभग 'राघव-पाण्डवीय' नामक ग्रन्थ रचा, जिस में राम

और पाण्डवों की कथा साथ-साथ कही गई है। वे ही शब्द दो अर्थ देने से दोनों कथाओं का अर्थ देते हैं। नवम शताब्दी की समाप्ति से पहले अवन्तिवर्मा के राज्यकाल में कश्मीर में शिवरवर्मा ने 'कफकणाम्युदय' नाम का रोचक बौद्ध महाकाव्य लिखा। जैन विद्वानों में रविवर्ण ने ६७८ ई० में 'पद्मपुराण' की रचना की और जिनसेन ने 'पार्श्वाम्युदय' और 'आदि पुराण' के पहले ४२ अध्यायों की रचना की। असग ने 'वर्धमान-चरित' या 'महावीर-चरित' महाकाव्य रचा। इसी समय रत्नाकर नामक कश्मीरी महाकवि ने 'हरविजय' नाम का काव्य लिखा, जिस पर भाष का प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ता है। नवीं शती के अन्त में कश्मीर में ही अभिनन्द ने 'कादम्बरीकासार' लिखा जो बाण के ग्रन्थ 'कादम्बरी' का संक्षिप्त रूप है। अभिनन्द नामक एक दूसरे लेखक ने 'रामचरित' नामक महाकाव्य लिखा। वासुदेव ने 'युधिष्ठिर-विजय', 'शौरिकषोदय' और 'त्रिपुरदहन' नाम के तीन महाकाव्यों की रचना की गद्य-पद्यात्मक ग्रन्थों में 'नल-चम्पू' एक उत्कृष्ट रचना है जिसे ९१५ ई० के लगभग विविक्रम भट्ट ने रचा। ९९३ ई० के लगभग अमितगति ने 'सुभाषित रत्न सन्धी' नामक ग्रन्थ की रचना की।

इस काल का सबसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक काव्य 'नवसाहसकचरित' है। इसकी रचना पद्मगुप्त ने की, जिसका समय १००० ई० के लगभग है। इस काल में कुछ स्तोत्र भी लिखे गये, जैसे आनन्दवर्धन का 'देवी शतक'।

प्राकृत के काव्यों में 'गौडवहो' विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इसकी रचना कन्नौज के राजा यशोवर्मा के राज्य में आठवीं शताब्दी के प्रारम्भ में वाक्पति नामक विद्वान् ने की। इसमें यशोवर्मा की गौड-विजय का वर्णन है।

नाटक—आठवीं शताब्दी में भवभूति ने तीन प्रसिद्ध नाटक लिखे। 'मालती-माधव' में शृंगार रस, 'महावीरचरित' में बीर रस और 'उत्तररामचरित' में कण्ठ रस प्रधान है। इसी काल में भट्टनारायण ने अपना प्रसिद्ध नाटक 'विणीसहार' रचा। भीम के 'प्रतिभा-बाणक्य' और 'दशानन-स्वप्न' नामक नाटक नवीं शती में लिखे गए। 'प्रतिभा-बाणक्य' पर विशाखदत्त के 'मुद्राराक्षस' का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। सम्भव है भीम चन्देल-राजा हर्ष के राज्य-काल में रहा हो। इसी काल में मुरारि ने 'अनर्घ-राघव' नामक नाटक लिखा। इसमें राम के जन से लौटने तक की कथा है। भाषा की दृष्टि से यह ग्रन्थ अच्छा है, किन्तु इसमें नाटकीय तत्वों की कमी है। शक्तिभट्ट ने इसी काल में 'अरुण्य-बुडामणि' नामक नाटक लिखा। हस्तिमल्ल नामक जैन लेखक ने भी इस काल में कई नाटक लिखे।

इस काल के नाटककारों में राजशेखर का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उसने चार नाटक लिखे। 'बालरामायण' में राम की कथा है। 'बालभारत' में महाभारत के एक प्रसंग को आधार माना गया है। 'विशालभजिका' एक नाटिका है जिसमें चार अंक हैं। 'कर्पूरमञ्जरी' प्राकृत में है। राजशेखर प्रतीहार राजा महेन्द्रपाल और महीपाल का राजकवि था।

क्षेमीश्वर ने इसी काल में 'चण्डकौशिक' नामक नाटक लिखा। इसमें राजा हरिश्चन्द्र की कथा है। उसने अपने दूसरे नाटक 'नैषधानन्द' में नल की कथा को आधार माना है। दसवीं शताब्दी में किसी अज्ञात लेखक ने 'हनुमन्नाटक' रचा। इसमें हनुमान की कथा को आधार माना गया है। यह एक शुद्ध नाटक ग्रन्थ नहीं है। इसमें काव्य और नाटक का सम्मिश्रण है। यह ग्रन्थ अभिनय के लिए नहीं लिखा गया।

इस काल में चार भाषा भी लिखे गए। इनका संग्रह 'चतुर्भाषा' नाम से प्रकाशित हुआ है। इन नाटकों में पाव आप-ही-आप सब-कुछ कहता है।

गद्य-साहित्य—इस काल के गद्य-साहित्य में आनन्द की 'माधवानलकामकन्दला कथा' और घनपाल की 'तिलक-मञ्जरी' विशेष रूप से उल्लेखनीय है।

वैज्ञानिक साहित्य—'धन्वन्तरि निघण्टु' आयुर्वेदिक कोश, और हलायुध का 'अभिधान रत्नमाला' नामक कोश भी इसी काल की रचनाएँ हैं। व्याकरण के ग्रन्थों में शाकटायन का 'शब्दानुशासन' उल्लेखनीय है।

इस काल के अलंकार-ग्रन्थों के लेखकों में उद्भट का नाम सबसे प्रसिद्ध है। उसकी प्रसिद्ध पुस्तक 'अलंकार सग्रह' है। इसी काल में हट्ट ने 'काव्यालंकार' की रचना की। रीति-ग्रन्थों के लेखकों में सबसे प्रसिद्ध वामन हैं, जिसने 'काव्यालंकार सूत्र वृत्ति' नामक पुस्तक की रचना की। आनन्द-वर्धन ने 'ध्वन्यालोक' में ध्वनि पर विशेष बल दिया। राजशेखर-कृत 'काव्य-मीमांसा' किसी भी कवि के लिए बहुत उपयोगी ग्रन्थ है।

माधवकर ने आयुर्वेद का प्रसिद्ध ग्रन्थ 'माधवनिदान' सम्भवतः नवीं शती में रचा। धन्वन्तरि के कोश 'धन्वन्तरि-निघण्टु' का उल्लेख तो हम ऊपर कर ही चुके हैं। गणित के लेखकों में सबसे प्रसिद्ध आर्यभट्ट द्वितीय हैं जिसने 'आर्य-सिद्धान्त' नामक पुस्तक की रचना की।

इस काल के मत्स्य के ग्रन्थों में पाण्डित्य का प्रदर्शन अधिक है। अधिकतर विषय रामायण, महाभारत या पुराणों में लिए गए हैं। प्रत्येक लेखक ने विषय पर विशेष ध्यान न देकर भाषा में कृत्रिम सौन्दर्य जुटाने का प्रयत्न किया है।

धार्मिक साहित्य

इस काल में लग, बराह, गरुड, कूर्म आदि पुराणों में अनेक नए प्रकरणों में दान, व्रत, यज्ञ-शान्ति, मस्कार और तत्कालीन कर्मकाण्ड का वर्णन है। इस काल में विश्वरूप ने याज्ञ-वल्क्य-स्मृति पर 'बाल-क्रीडा' नाम की और मेघातिथि ने मनुस्मृति पर अपनी टीकाएँ लिखीं। इन टीकाओं में तत्कालीन समस्याओं पर विशेष प्रकाश डाला गया है। धर्म-शास्त्र के कोई उल्लेखनीय मौलिक ग्रन्थ नहीं लिखे गए।

दर्शन-शास्त्र के लेखकों में सबसे प्रसिद्ध वाचस्पति मिश्र हैं। सम्भवतः उसका काल नवीं शती का पूर्वार्ध है। उसने सभी दर्शनों पर अपने भाष्य लिखे। इस काल में तन्त्र पर भी अनेक ग्रन्थ लिखे गए। इनमें वैष्णव, शैव, शाक्त और बौद्ध तन्त्र की सभी शाखाओं के ग्रन्थ हैं।

प्राकृत साहित्य—वाकपति के 'गोडवहा' नामक काव्य और राजशेखर की 'कर्पूरमञ्जरी' का हम वर्णन कर चुके हैं। इस काल के प्राकृत के प्रारम्भिक लेखकों में हरिभद्र का नाम उल्लेखनीय है। उसके प्रसिद्ध ग्रन्थ 'ममरञ्चकहा' और 'धूर्तस्त्रियान' हैं। 'ममरञ्चकहा' में नायक ममरादित्य के नौ जन्मों का वर्णन है। 'धूर्तस्त्रियान' में अनेक हास्यापद कहानियाँ हैं। उद्योतन सूरि ने 'कुवलयमाला' नामक ग्रन्थ की रचना की। इसकी नायिका कुवलयमाला है। इस काल में प्राकृत के दो कोश भी रचे गए। घनपाल ने 'पाडयलच्छीमाला' और राजशेखर की पत्नी अवन्ति-सुन्दरी ने प्राकृत कविता में आने वाले शब्दों के कोश की रचना की।

अपभ्रंश साहित्य—स्वयम्भूदेव ने 'पीमचरित' और 'हरिवंश पुराण' नाम के दो ग्रन्थों की रचना की। ये दोनों रामायण और महाभारत के जैन रूप हैं। अपभ्रंश में कुछ कथा-

साहित्य भी लिखा गया, जैसे हरिवंश की 'धम्मपरिक्खा'। इसमें अनेक नैतिक कहानियों का संग्रह है।

कला

वास्तुकला—उत्तर भारत के मन्दिरों में इस काल में नागर शैली का विकास हुआ। इनमें गर्भ गृह (छोटी कोठरी) के ऊपर टेढ़ी रेखाओं से आवेष्टित शिखर बनाए जाते थे, जो नीचे कुछ चौड़े और ऊपर पतले होते जाते थे। सबसे ऊपर गोलाकार आमलक होता था आमलक के ऊपर कलश होता था। गर्भ गृह के आगे मण्डप (बरांमदा) होता था। उत्तर भारत की उड़ीसा शैली के मन्दिरों के श्रेष्ठ उदाहरण भुवनेश्वर के मन्दिर हैं। इनमें सबसे प्रसिद्ध मुक्तेश्वर, राजरानी और लिंगराज के मन्दिर हैं। लिंगराज मन्दिर का शिखर ४८.८ मीटर ऊँचा है। अधिकतर विद्वानों का मत है कि यह नवी या दसवीं शताब्दी ई० में बनाया गया। ये मन्दिर आधार से सिरों तक अलङ्कृत किए गए हैं। यह दसवीं सदी के मन्दिरों की विशेषता है। उड़ीसा के मन्दिरों में स्तम्भों का अभाव है जो दक्षिण भारत के मन्दिरों की विशेषता है। यहाँ के मन्दिर विशालता के लिए भी प्रसिद्ध हैं।

उड़ीसा के भुवनेश्वर मन्दिरों के बाद महत्त्व की दृष्टि से खजुराहो के मन्दिर हैं। खजुराहो मध्यभारत में चन्देल राजाओं की राजधानी थी। उनके राज्यकाल में ९५० ई० से १०५० ई० के बीच यहाँ अनेक जैन, शैव तथा वैष्णव लोगों ने मन्दिर बनवाए। इन मन्दिरों में कन्दर्प महादेव का मन्दिर सबसे प्रसिद्ध है। यह ३५.३ मीटर ऊँचा है, इसमें गर्भगृह के सामने स्तम्भयुक्त तीन मण्डप हैं। सभी मण्डपों पर बुताकार गुम्बद हैं। इस मन्दिर में बड़े शिखर को अलङ्कृत करने के लिए छोटे शिखर बनाये गए हैं। 'चतुर्भुज वैष्णव मन्दिर' और 'आदि नाथ का जैन मन्दिर' इसी शैली के बने हैं। इन सब मन्दिरों को कुराई करके आधार से ऊपर तक अलङ्कृत किया गया है।

बंगाल के पाल राजाओं ने बहुत-से मन्दिर बनवाए। बर्दवान जिले में बरकर में चार मन्दिर मिले हैं, इनमें सम्भवतः एक दसवीं शताब्दी का है। इसकी शैली भुवनेश्वर के मन्दिर के अनुरूप है। इस प्रकार के दो मन्दिर मनभम और बाकुरा जिले में भी मिले हैं।

जोधपुर में ओसिया के निकट १६ मन्दिर मिले हैं। इनमें से ११ मन्दिर आठवीं-नवीं शताब्दी के बने हैं। इनमें सबसे सुन्दर सूर्य मन्दिर है। हरिहर के तीन मन्दिर भी सुन्दर बने हैं। परन्तु ओसिया का सर्वश्रेष्ठ मन्दिर 'महावीर मन्दिर' है जिसका जोर्णोद्वार दसवीं शताब्दी में हुआ।

कश्मीर में ललितादित्य (७२४—७६० ई०) और अबन्तिवर्मा (८५५—८८८ ई०) के राज्यकाल में सुन्दर मन्दिर बने। इनमें सबसे पहला श्रीनगर के निकट लुदोव में रुद्रेश मन्दिर है। इसके बाद का तक्षेमुलमान का शकराचार्य का मन्दिर है। कश्मीर शैली का पूर्ण विकास 'मार्तण्ड के सूर्य मन्दिर' में पाया जाता है जिसे ललितादित्य ने बनवाया था। अबन्तिवर्मा के समय में एक शिव मन्दिर और एक विष्णु मन्दिर बना। कश्मीर शैली का विकसित रूप 'पाटन के शिव मन्दिर' में भी पाया जाता है जो शकरवर्मा के समय में बना था।

नागर शैली के अन्य मन्दिर उदयपुर राज्य में नामदा, बाडोली और चित्तौडगढ़ में और म्वालयर में, झालावाड़ में और चन्द्रावती में मिले हैं। बाडोली के मन्दिर में तक्षण कार्य

बहुत बारीकी से किया गया है।

जैन मन्दिरों के सुन्दर नमूने खजुराहो के अतिरिक्त आवु, नागदा, मुक्तगिरि और पालीताना में मिले हैं। आवु के निकट दिलवाड़ा में एक ऋषमनाथ का मन्दिर है और यह आदिनाथ मन्दिर कहलाता है। दूसरा नेमिनाथ का मन्दिर है। इन दोनों मन्दिरों के गर्भगृह प्राचीन प्रतीत होते हैं। पहले मन्दिर के मण्डप का निर्माण १०३१ ई० में बौलुक्क्य भीम प्रथम के एक अधिकारी विमल ने करवाया था। दूसरे मन्दिर के मण्डप १२३० ई० में तेजपाल नाम के साहूकार ने बनवाए थे। इन दोनों मन्दिरों की तक्षण कला बहुत ही सुन्दर है।

इस काल के दो दरिगृह मन्दिर एक भालर-गटन के निकट दमनर में और दूसरा कांगड़ा जिले में मसरूर में मिले हैं।

मूर्ति कला—पाल युग में यद्यपि कलाकार अपने कार्य में स्वतन्त्र था, पर वह शास्त्रीय तत्त्वों से मुक्त होकर कार्य नहीं कर सकता था। इस काल में जितनी मूर्तियाँ बनाई गईं वे 'माधन-माला' में कथित नियमों के अनुसार बनाई गईं।

मध्यकाल की अधिकतर मूर्तियाँ मन्दिरों में मिलनी हैं। उनमें धार्मिक प्रभाव अधिक है। वे अधिकतर कला की दृष्टि से इतनी उत्कृष्ट नहीं हैं। उत्तर भारत की बुद्ध और ब्राह्मण धर्म के देवी-देवताओं की कुछ मूर्तियाँ सुन्दर बनी हैं। परन्तु उनमें भी मौलिकता की कमी है। मूर्तियाँ केवल धर्म का मूर्त रूप हैं, उनमें कला की भावना का प्रायः अभाव है। इस काल के उत्तरार्ध में जो मूर्तियाँ बनी, उन पर तान्त्रिक विचार-धारा का प्रभाव अधिक है।

इस काल में पूर्वी उत्तर भारत में पाल शैली का विकास हुआ। इसमें काले चिकने पत्थर का प्रयोग किया गया। इस कला में एक विशिष्ट सादगी है। पाल शैली की पत्थर की और काँसे की मूर्तियों में कोई अन्तर नहीं पाया जाना। नालन्दा की अष्टधातु की 'अवलोकितेश्वर' की और कुकिहार की 'तारा' की मूर्तियाँ कला की दृष्टि से श्रेष्ठ हैं। उड़ीसा के मन्दिरों की मूर्तियाँ और तक्षण-कला भी उत्कृष्ट हैं।

इस काल की बहुत-सी मूर्तियाँ बहुभुजी हैं। विष्णु की चतुर्भुज मूर्तियाँ सर्वत्र मिली हैं। कुछ मूर्तियों में अधिक हाथ न दिखलाकर देवताओं के चिह्न शङ्ख, चक्र, गदा और पद्म दिखाए गए हैं। विष्णु के दस अवतारों की मूर्तियाँ बहुलता से बनीं। शिव, गणेश, कातिकेय और शक्ति की भी अनेक प्रतिमाएँ इस काल में बनीं। शिव की लिंग मूर्तियों की प्रधानता थी, बंगाल में सबसे महत्त्वपूर्ण शिव प्रतिमा 'उमा-महेश्वर' के नाम से पुकारी जाती है। पाल शैली की सुन्दर मूर्तियों में 'अर्वागरीश्वर' की भी गणना की जाती है। अधिकतर प्रतिमाएँ दोहरे कमलामन पर खड़ी या बैठी दिखाई गई हैं।

उत्तर भारत में इस काल की बोधिसत्व की अनेक मूर्तियाँ मिली हैं। इत्सिंग ने लिखा है कि बंगाल के कलाकार मिट्टी की बुद्ध की लाखों मूर्तियाँ बनाते थे।

चित्रकला—कैलाश के दरिगृह के मन्दिर की छत में जो चित्र बने हैं वे अजन्ता और बाग के चित्रों से भिन्न हैं। भारतीय चित्रकला रूप-प्रधान न होकर भाव-प्रधान है। हमारे चित्रकार बाहरी अंग-प्रत्यंगों की सूक्ष्मता तथा सुन्दरता पर उतन ध्यान नहीं देते जितना आन्तरिक मानसिक भाव व्यक्त करने में। व्यक्त के भीतर जो अव्यक्त की छाया छिपी हुई है, उसको प्रकाशित करना ही भारतीयों का मुख्य उद्देश्य रहा है।

सातवीं व आठवीं सदी तक बंगाल में भी मूर्ति-चित्र बनाए गए किन्तु वे अब कहीं नहीं मिलते। जो चित्र बचे हैं वे ताड़-पत्र पर हस्तलिखित ग्रन्थों में विद्यमान हैं। आठवीं सदी के बाद देवी-देवताओं की छोटी आकृतियाँ हस्त-लिखित पुस्तकों में बनाई जाने लगी। ऐसे चित्रों में बौद्ध ग्रन्थों में 'प्रज्ञापारमिता' का चित्र ब्रह्मायन में मिलता है।

सहायक ग्रन्थ

राजबली पाण्डेय	प्राचीन भारत, अध्याय २२
वासुदेव उपाध्याय	पूर्वमध्यकालीन भारत, भाग २
ए० बी० कीय	संस्कृत साहित्य का इतिहास, भाग २
	अनुवादक—मंगलदेव शर्मा
A S Altekar	<i>State and Government in Ancient India</i>
Dasharatha Sharma	<i>Early Chauhan Dynasties, Chapter 1</i>
A. C. Banerji	<i>Lectures on Rajput History, Lectures 1 and 2</i>
K. C. Majumdar and	<i>The History and Culture of the Indian People,</i>
A. D. Pusalkar	<i>The Age of Imperial Kanauj,</i>
	Chapters 9, 10, 11, 12, 13, 14
R C Majumdar and	<i>The History and Culture of the Indian People,</i>
A D Pusalkar	<i>The Struggle for Empire, Chapter 20.</i>
Dasharatha Sharma	<i>Lectures on Rajput History and Culture,</i>
	Lectures 1, 5, 6
Romila Thapar	<i>A History of India, Vol I, Chapter 11.</i>

अध्याय १६

दक्षिणापथ की राजनीतिक व सांस्कृतिक अवस्था

(५५०—१००० ई०)

(Political and Cultural Conditions in the Deccan)

(550—1000 A D)

राजनीतिक अवस्था

नीलकण्ठ शास्त्री के अनुसार दक्षिण भारत के इतिहास में लगभग ५५० ई० से ८५० ई० तक का ३०० वर्ष का काल तीन बड़ी शक्तियों के संघर्ष का समय है। छठी शताब्दी के मध्य में वादामी के चालुक्यों, कांची के पल्लवों और मदुरा के पाण्ड्य राजाओं ने अपनी शक्ति बढ़ा ली। सबसे पहले चालुक्यों और पल्लवों का संघर्ष आरम्भ हुआ। ७५० ई० के लगभग चालुक्य राजा इस संघर्ष से अलग हो गए और मान्यखेट के राष्ट्रकूट राजाओं ने चालुक्य राजाओं का स्थान ले लिया। इसी प्रकार पल्लवों का स्थान चोळों ने ले लिया। दोनों का बराबर संघर्ष चलता रहा।

चालुक्य—जिस समय उत्तर भारत में हर्षवर्धन ने अपना साम्राज्य स्थापित किया, उसी समय वादामी के चालुक्य राजाओं ने छठी शताब्दी ई० के मध्य में दक्षिण भारत में एक महान् राज्य की स्थापना की। उन्होंने लगभग दो सौ वर्षों तक दक्षिण भारत पर अपना आधिपत्य रखा।

इस वंश का पहला प्रमुख राजा **पुलकेशी प्रथम** (५३५-६६ ई०) था। उसने ५४३-४४ ई० में बीजापुर जिले में वादामी का मजबूत किला बनाकर उसे अपनी राजधानी बनाया। उसकी शक्ति का अनुमान इससे किया जा सकता है कि उसने अश्वमेध आदि कई श्रौत यज्ञ किये।

कीर्तिवर्मा प्रथम (५६६-६७--५९७-९८ ई०) ने भी कई श्रौत यज्ञ किये और वादामी को अनेक सुन्दर इमारतें बनाकर सुशोभित किया। उसने बनवामी के कदम्बों, कोकण के मौर्यों और दक्षिण के नल राजाओं को हराकर अपना राज्य विस्तृत किया।

मगलेश (५९७-९८ से ६१०-११ ई०)—कीर्तिवर्मा की मृत्यु के समय राज्य का उत्तराधिकारी पुलकेशी द्वितीय बालक था, इसलिए उसके चाचा मगलेश ने ६१०-११ ई० तक राज्य किया। उसने कलचूरिवंश के राजा बुद्धराज को परास्त किया और रेवतीद्वीप (गोवा) पर भी अधिकार कर लिया। जब पुलकेशी द्वितीय वयस्क हो गया तो मगलेश ने शासन-कार्य उसको न सौंपा, इस पर मगलेश और पुलकेशी का युद्ध हुआ। इसमें मगलेश मारा गया। सन् ६१० ई० के लगभग पुलकेशी राजा बना।

पुलकेशी द्वितीय (६१०-११—६४२ ई०)—जब वह सिंहासन पर बैठा, राज्य में बहुत गड़बड़ी थी। गोविन्द और अण्णायिक नाम के दो राजा उसके राज्य पर आक्रमण करने की

योजना बना रहे थे। पुलकेशी ने उनमें कूट डालकर पहले को अपनी ओर मिला लिया और दूसरे को पराजित किया। इसके बाद उसने बनवासी के कदम्बों को हराया और दक्षिण मैसूर के गंग राजाओं और मैसूर के आलूपों को अपना आधिपत्य स्वीकार करने के लिए विवश किया। गंग राजा दुर्बिनीत ने अपनी पुत्री का विवाह शायद पुलकेशी द्वितीय के साथ किया। कोकण के भीर्यों को हराकर उसने उनकी राजधानी पुरी या राजपुरी (एलफेन्डा) पर भी अधिकार कर लिया। उत्तर में लाट, मालव और गुर्जर राजाओं ने पुलकेशी का आधिपत्य स्वीकार किया। कन्नौज के शक्तिशाली राजा हर्ष को भी उससे पराजित होकर लौटना पड़ा।^१ इसके बाद सम्भवतः नर्मदा नदी हर्ष और पुलकेशी के राज्य की सीमा रही। पूर्व में उसने कलिंगो को पराजित किया और पिष्टपुर के राजा को हराकर उसके स्थान पर अपने छोटे भाई विष्णुवर्धन को वहाँ का राज्यपाल बनाया। विष्णुवर्धन ने वेगी के पूर्वी चालुक्य राजवंश की नींव डाली। पुलकेशी के समय में चालुक्य-पल्लव संघर्ष का आरम्भ हुआ। इस संघर्ष का मुख्य कारण यह था कि पल्लवों ने सुदूर दक्षिण में अपनी शक्ति बढ़ा ली थी और उनके उत्तर में चालुक्य शक्तिशाली हो गए थे। दोनों ही अपने राज्य का विस्तार करना चाहते थे। पुलकेशी ने पल्लव राजा महेन्द्रवर्मा को पराजित करने के लिए चोल, केरल और पाण्ड्य राजाओं से भी मित्रता की। महेन्द्रवर्मा हारा। वह अपनी राजधानी कांची की रक्षा तो कर सका किन्तु उसके राज्य के उत्तरी भाग को पुलकेशी ने अपने राज्य में मिला लिया।

पुलकेशी ने एक बार फिर पल्लवों के विरुद्ध युद्ध छेड़ा। पल्लव राजा नरसिंहवर्मा (६३०—६६८ ई०) ने कई युद्धों में पुलकेशी को पराजित किया। अन्त में नरसिंहवर्मा ने चालुक्य राजाओं की राजधानी वानापी (बादामी) पर भी अधिकार कर लिया। सम्भवतः ६४२ ई० के लगभग इन्हीं युद्धों में पुलकेशी की मृत्यु हो गई।

पुलकेशी द्वितीय ने ईरान के राजा खुसरू द्वितीय के पास ६२५-२६ ई० में एक शिष्ट-मण्डल भेजा। इससे स्पष्ट है कि उसकी प्रसिद्धि भारत से बाहर भी फैल गई थी। सम्भवतः वह बादामी के चालुक्य वंश का सबसे महान् राजा था।

पुलकेशी के राज्यकाल में ६४१ ई० में युवान-प्लॉग महाराष्ट्र गया। उसने उस समय का महाराष्ट्र का सुन्दर वर्णन किया है। उसके अनुसार प्रजा पुलकेशी के आदेशों का पूर्णतया पालन करती। अपने राज्य में वह सर्वत्र परोपकार के कार्य करता। भूमि उपजाऊ थी, मनुष्य ईमानदार, सादे और विद्याप्रेमी थे।^२

विक्रमादित्य प्रथम (६५४-४५-८१ ई०)—पुलकेशी के पुत्र विक्रमादित्य प्रथम ने पल्लव राजा महेन्द्रवर्मा द्वितीय को हराकर उससे अपने राज्य का दक्षिणी भाग वापस ले लिया। पल्लव राजा महेन्द्रवर्मा द्वितीय और परमेश्वरवर्मा प्रथम को हराकर उसने कांची पर भी कुछ समय के लिए अधिकार कर लिया। उसने चोल, पाण्ड्य और केरल के राजाओं को भी हराया। किन्तु पीछे से पल्लव राजा परमेश्वरवर्मा ने पेवण्ड नल्लूर नामक स्थान पर विक्रमादित्य को पूर्णतया पराजित किया। इसके बाद विक्रमादित्य को पल्लव राज्य को

१. शैलर पैटेल अभिलेख। इसकी रचना पुलकेशी के राज कवि कीर्ति रवि ने की थी। इस प्रशस्ति में उत्तम कविता के सभी गुण विद्यमान हैं।

२. देखिए पूर्ण विवरण पृ० २६७ पर।

छोड़कर अपने राज्य की सीमाओं के अन्दर लौटना पड़ा।

विजयादित्य (६८१—९६ ई०)—विजयादित्य को अपने पिता के राज्यकाल में पल्लवों और तीन अन्य पड़ोसी राष्ट्रों के साथ लड़ना पड़ा था। स्वयं उसके राज्यकाल में शान्ति रही। उसने उत्तरी भारत पर भी आक्रमण किया जिसमें उसके पुत्र **विजयादित्य** (६९६—७३३ ई०) ने बड़ी वीरता दिखाई। परन्तु इस अभियान के कोई म्यायी परिणाम न हुए। विजयादित्य ने शिव का एक सुन्दर मन्दिर बनवाया और जैन विद्वानों को कई गांव दान में दिये।

विक्रमादित्य द्वितीय (७३३—७४४ ई०)—विक्रमादित्य द्वितीय ने गंग राजाओं से मित्रता करके पल्लव राजा परमेश्वरवर्मा के विरुद्ध युद्ध किया और कांची पर अधिकार कर लिया। पल्लव राजा ने बहुत से हाथी, रत्न और मना विक्रमादित्य को देकर अपना पीछा छुड़ाया। उसके राज्य काल में अरबों ने आक्रमण किया। विक्रमादित्य के उत्तरी प्रदेशों के गवर्नर अवनिजनाश्रय पुलकेशी ने उन्हें हराया।

विक्रमादित्य की रानी महादेवी ने लोकेश्वर का प्रसिद्ध मन्दिर बनवाया।

कीर्तिवर्मा द्वितीय (७४४—७५३ ई०)—इसके राज्यकाल में चालुक्य साम्राज्य की अवन्ति होने लगी। आठवीं शताब्दी के मध्य में राष्ट्रकूट राजा दन्तिदुर्ग ने, जो पहले चालुक्यों का सामन्त था, चालुक्यों के राज्य पर अधिकार कर लिया। चालुक्य-पल्लव सघर्ष ने चालुक्यों की शक्ति क्षीण कर दी। वे अपने राज्य के उत्तरी प्रदेशों पर अपना पूर्ण नियन्त्रण भी न रख सके। इस प्रकार ७५३ ई० के लगभग चालुक्य साम्राज्य की इतिश्री हो गई।

बेंगी के पूर्वी चालुक्य राजा

हम ऊपर कह आए हैं कि ६३१ ई० में पुलकेशी द्वितीय ने अपने छोटे भाई **विष्णुवर्धन** को उत्तरी मराठा क्षेत्र में अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजा। कुछ समय पश्चात् पुलकेशी ने उसे विजयापट्टम जिले से नैलोर जिले के उत्तरी भाग तक के प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया। थोड़े दिन बाद वह एक स्वतन्त्र शासक हो गया। पूर्वी चालुक्य राजाओं की राजधानी वेणी थी। पुलकेशी द्वितीय या उसके पुत्रों को, जब उनके राज्य पर पल्लव राजाओं ने आक्रमण किया, विष्णुवर्धन के पुत्र जयसिंह ने कोई सहायता न दी।

राष्ट्रकूट राजाओं ने बादामी के चालुक्य राजाओं के राज्य पर अधिकार करके पूर्वी चालुक्यों के राज्य पर भी कब्जा करना चाहा। ७६९ ई० में पूर्व राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने अपने पुत्र गोविन्द द्वितीय के नेतृत्व में पूर्वी चालुक्यों के विरुद्ध एक सेना भेजी। इस सेना ने पूर्वी चालुक्यों को हराकर राष्ट्रकूटों का आधिपत्य स्वीकार करने के लिए विवश किया। इस प्रकार राष्ट्रकूटों और पूर्वी चालुक्यों के बीच सघर्ष प्रारम्भ हुआ।

विष्णुवर्धन चतुर्थ (७३३—७९९ ई०)—विष्णुवर्धन चतुर्थ ने राष्ट्रकूट राजा गोविन्द द्वितीय को उसके भाई ध्रुव के विरुद्ध सहायता दी थी। इस बात में अप्रमत्त होकर पीछे से ध्रुव ने विष्णुवर्धन से अच्छी तरह बदला लिया। विष्णुवर्धन चतुर्थ के पुत्र **विजयादित्य द्वितीय** (७९९—८४७ ई०) और उसके भाई भीम सामन्तकी में मित्राभन के लिए झगडा हुआ। राष्ट्रकूट राजा गोविन्द तृतीय की सहायता से भीम ने विजयादित्य से राज्य छीन लिया। पीछे से विजयादित्य ने गोविन्द और भीम को हराकर अपना राज्य वापस ले लिया। वह १२ वर्ष तक राष्ट्रकूट और गंग राजाओं के विरुद्ध लड़ता रहा। अन्त में राष्ट्रकूट राजा

अमोघवर्ष ने पूर्वी चालुक्य सेना को हराकर बेंगी पर अधिकार कर लिया।

विजयाश्रित्य तृतीय (८४८—८९२ ई०)—इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था। उसने दक्षिण में पल्लवों, पाण्ड्य और पश्चिमी गंगों को हराया। इसके अतिरिक्त दक्षिण कोसल और कर्लिंग देश के राजाओं पर भी उसने विजय प्राप्त की। किरणपुर (बालाघाट, मध्य प्रदेश) के युद्ध में उसने राष्ट्रकूट राजा कृष्ण द्वितीय और कलचुरि राजा शंकरगण को बुरी तरह हराया।

भीम प्रथम (८९२—९२२ ई०)—इसके समय में राष्ट्रकूट राजा कृष्ण द्वितीय ने पूर्वी चालुक्यों के राज्य के एक भाग को लूटकर इसका बदला लिया। किन्तु कृष्ण द्वितीय ने भीम को अपने सामन्त के रूप में बेंगी का शासक नियुक्त किया। भीम ने फिर विद्रोह किया और सम्भवतः अपने राज्यकाल के अन्त में राष्ट्रकूट सेनाओं को हराकर अपने राज्य से खदेड़ दिया। भीम प्रथम की मृत्यु के बाद भी राष्ट्रकूटों से युद्ध चलता रहा। इसने बाद पूर्वी चालुक्य राजाओं में मिहामन के लिए अनेक युद्ध हुए। इस प्रकार इन राजाओं की शक्ति क्षीण हो गई।

९९९ ई० में इस वंश के उत्तराधिकारी **शक्तिवर्मा प्रथम** ने चोल राजा राजराज महान् की सहायता से राज्य पर अधिकार कर लिया। इसके बाद चालुक्य राजा चोल राजाओं की कठपुतली बनकर राज्य करने रहे। उनकी स्वतन्त्र सत्ता समाप्त हो गई।

राष्ट्रकूट—हम अध्याय १६ में कह आगे हैं कि हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात् आठवीं शताब्दी ई० के मध्य में उत्तर भारत के आधिपत्य के लिए जो त्रिदलीय संघर्ष प्रारम्भ हुआ उसमें पाल, प्रतीहार और राष्ट्रकूटों ने भाग लिया। पाल और प्रतीहार राजाओं की सफलताओं का वर्णन हम उक्त अध्याय में कर चुके हैं। इस अध्याय में अब हम राष्ट्रकूटों की उत्पत्ति और पतन का अध्ययन करेंगे।

७५२ ई० के लगभग चालुक्य सम्राटों के सामन्त **दन्तिदुर्ग** ने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव डाली। इसके वंशज हैदराबाद राज्य में उस्मानाबाद जिले के रहने वाले थे। वे ६२५ ई० के लगभग बरार के पास एलिचपुर आकर रहने लगे और वही उन्होंने अपना एक छोटा-सा राज्य बना लिया। वे चालुक्यों को अपना अधिपति मानते थे। दन्तिदुर्ग ७३३ ई० के लगभग मिहामन पर बैठा। सम्भवतः पहले वह अपने अधिपति विक्रमादित्य द्वितीय की ओर से **अवनिजनाश्रय पुलकेशी** के साथ अरबों के विरुद्ध लड़ा और उसने उन्हें बुरी तरह हराया। ७४३ ई० में दन्तिदुर्ग विक्रमादित्य के साथ पल्लवों के विरुद्ध लड़ने गया और उन्हें पराजित किया। ७४४ ई० में विक्रमादित्य की मृत्यु हो गई। इसके पश्चात् दन्तिदुर्ग ने नन्दीपुरी के गुर्जर राज्य को समाप्त किया। मालवा को जीतकर उसने उज्जयिनी में हिरण्यगर्भ शानोत्सव किया। इसके पश्चात् उसने मध्यप्रदेश पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। ७५३ ई० के लगभग उसने चालुक्य राजा कीर्तिवर्मा को हराकर कुल महाराष्ट्र पर अधिकार कर लिया। ७५८ ई० से कुछ पूर्व ही उसकी मृत्यु हो गई।

कृष्ण प्रथम (७५८—७७३ ई०)—७६० ई० के लगभग कृष्ण प्रथम ने चालुक्य राज्य को पूर्णतया समाप्त कर दिया। इसके पश्चात् उसने मैसूर के गंग राजा पर आक्रमण किया। अपने पुत्र गोविन्द को उभने बेंगी में चालुक्य राजा विष्णुवर्धन चतुर्थ के विरुद्ध भेजा। उसको हराकर गोविन्द ने आधुनिक हैदराबाद राज्य के सारे प्रदेश को राष्ट्रकूट साम्राज्य में मिला लिया। उसने राहुष नाम के राजा को हराया और दक्षिण कोकण पर भी अपना आधिपत्य

स्थापित किया। कृष्ण के राज्य में मध्यप्रदेश का वह सब प्रदेश, जिसमें मराठी बोली जाती है, सम्मिलित था। उसने एलौरा का प्रसिद्ध कैलाश मन्दिर बनवाया।

गोविन्द द्वितीय—वह सफल शासक न हो सका। भोग-विलास में ही अपना सारा समय बिताता था। शासन का सब कार्य उसने अपने छोटे भाई ध्रुव के हाथ में छोड़ दिया। इस परिस्थिति से लाभ उठाकर ७८० ई० के लगभग ध्रुव ने गोविन्द को हराकर राज्य पर अधिकार कर लिया।

ध्रुव (७८०—७९३ ई०)—ध्रुव अपनी विजयों के लिए प्रसिद्ध है। उसने गंग राजा श्रीपुरुसमुत्तरस को हराया। जब ध्रुव ने पल्लव राजा दन्तिवर्मा पर आक्रमण किया तो पल्लव राजा ने उसको कुछ हाथी देकर अपना पीछा छुड़ाया। बेगी के चालुक्य राजा विष्णुवर्धन चतुर्थ (७३३—७९९ ई०) को भी उसने हराया। इस प्रकार वह दक्षिण भारत का सम्राट् बन गया। इसके पश्चात् ध्रुव ने उत्तर भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित करने की योजना बनाई।

इस समय गुर्जर प्रतीहार राजा वत्सराज और भगध और बगाल के पाल राजा धर्मपाल ने उत्तर भारत पर आधिपत्य स्थापित करने के लिए सन्ध चल रहा था। इसी समय ध्रुव अपनी सेना लेकर उत्तर भारत पर चढ़ आया। सम्भवतः दोआब में प्रतीहार सेना उससे हारी और धर्मपाल से छीने हुए दो सफेद छत्र और बगाल की लूट भी ध्रुव के हाथ लगी। धर्मपाल भी सम्भवतः ध्रुव से हारा। उसने अपने पुत्र गोविन्द तृतीय को अपना युवराज बनाया।

गोविन्द तृतीय (७९३—८१५ ई०)—उसके राज्यकाल में प्रारम्भ में उसके बड़े भाई स्तम्भ ने विद्रोह किया। गोविन्द ने उसे और उसके साथियों को हराया। उसके साथियों को दण्ड दिया, किन्तु स्तम्भ को गंग राज्य में अपना प्रतिनिधि बनाकर भेज दिया। पल्लव राजा दन्तिग को उसने दण्ड-रूप में बहुत-से हाथी देने के लिए विवश किया।

ध्रुव के दक्षिण चले जाने के बाद गौडराज धर्मपाल ने इन्द्रायुध को हराकर उसके स्थान पर चक्रायुध को कन्नौज का राजा बनाया। प्रतीहार राजा वत्सराज के पुत्र नागभट्ट द्वितीय ने भी कई अन्य जनपदों पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार सन् ८०० ई० के लगभग राष्ट्रकूटों का उत्तर भारत में प्रभाव प्रायः नहीं के बराबर रह गया। इस स्थिति का प्रतिकार करने के लिए गोविन्द तृतीय ने उत्तर भारत पर धावा किया। धर्मपाल और चक्रायुध ने गोविन्द का आधिपत्य स्वीकार करने में समझदारी मानी, किन्तु नागभट्ट द्वितीय ने राष्ट्रकूट सेना का सामना किया और वह युद्ध में हारा। यह घटना ८०२ ई० के लगभग हुई। गोविन्द को दक्षिण लौटना पड़ा, किन्तु गुजरात और मालवा में उसने अपने अधिकारी नियुक्त किये। नागभट्ट द्वितीय ने धीरे-धीरे फिर अपनी शक्ति बढ़ाई और इधर-उधर के छोटे-छोटे राज्यों को अपने राज्य में मिलाने के बाद सन् ८१० ई० के आसपास उसने चक्रायुध की कन्नौज से निकाल बाहर किया। उसके बाद प्रतीहार सेना और आगे बढ़ी। मुगेर के युद्ध में धर्मपाल पराजित हुआ और नागभट्ट द्वितीय का राज्य इस प्रकार राजस्थान से बिहार तक पहुँच गया। नागभट्ट ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया किन्तु मालवा और गुजरात के प्रदेश अब भी राष्ट्रकूटों के हाथ में रहे।

गोविन्द ने बेंगी के चालुक्य-राजा विजयादित्य द्वितीय के विरुद्ध उसके छोटे भाई भीम चालुक्य को सहायता देकर वहाँ अपना आधिपत्य स्थापित किया।

पल्लव, पाण्ड्य, केरल और गंग राजाओं ने गोविन्द के विरुद्ध एक संगठन बनाया था। किन्तु ८०२ ई० से पूर्व ही गोविन्द ने उसे तितर-बितर कर दिया। लका के राजा ने भी गोविन्द की काँची विजय से डरकर गोविन्द से मैत्री सम्बन्ध स्थापित किया।

गोविन्द अनुपम साहसी, कुशल योद्धा और चतुर राजनीतिज्ञ था। उसकी सेनाओं ने कन्नौज से कुमारी अन्तरीप तक के प्रदेश पर विजय प्राप्त की। बनारस से भड़ौच तक सारे प्रदेश पर उसने अधिकार किया। उसके राज्यकाल में राष्ट्रकूट शक्ति अपने चरमोत्कर्ष पर पहुँच गई।

शषं या अमोघवर्ष (८१४—८७८ ई०)—अमोघवर्ष जब सिंहासन पर बैठा उसकी अवस्था १३ या १४ वर्ष की थी। इस समय गुजरात के यवनैर कर्क ने राज्य की अच्छी सेवा की। जब ८१७ ई० में बेंगी के शासक विजयादित्य द्वितीय ने एक भयंकर विद्रोह किया, कर्क ने राष्ट्रकूट साम्राज्य की रक्षा की। ८३० ई० में अमोघवर्ष ने बेंगी के चालुक्य राजा विजयादित्य द्वितीय को बुरी तरह परास्त किया और बेंगी पर अधिकार कर लिया।

राष्ट्रकूटों और गंग राजा राचमल्ल प्रथम में लगभग बीस वर्ष तक युद्ध चलता रहा। अन्त में गंग राजाओं ने अपने प्रदेश को राष्ट्रकूटों से स्वतन्त्र कर लिया। अमोघवर्ष ने फिर इस प्रदेश पर अपना आधिपत्य जमाने का प्रयत्न न किया। उसने ८६० ई० में अपनी पुत्री का विवाह गंग वंश के राजा बूतुग के साथ करके इस कलह को समाप्त किया।

८५० ई० के लगभग पूर्वी चालुक्य राजा विजयादित्य और अमोघवर्ष में युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध में अमोघवर्ष ने विजयादित्य तृतीय को हराकर उसे अपना आधिपत्य स्वीकार करने के लिए विवश किया।

अमोघवर्ष के राज्यकाल के अन्तिम दिनों में अनेक विद्रोह हुए। अमोघवर्ष स्वयं चतुर सैनिक नेता न था। किन्तु उसने सारे प्रदेशों को जीतकर शान्ति और सुव्यवस्था स्थापित की थी। उसने मान्यखेट का नगर बसाया। उसने 'कविराज-मार्ग' नामक ग्रन्थ स्वयं लिखा। इससे उसकी विद्वत्ता प्रकट होती है। अनेक हिन्दू और जैन विद्वानों को उसने राज्याभय दिया। उसके राज्यकाल में जिनसेन ने 'आदिपुराण', महावीराचार्य ने 'मणितसारसंग्रह' और भाक-टायन ने 'अमोघवृत्ति' की रचना की। उसने सब धर्मों के साथ सहिष्णुता की नीति अपनाई। वह महावीर और महालक्ष्मी दोनों की पूजा करता था।

कृष्ण द्वितीय (८७८—९१४ ई०)—उसे पूर्वी चालुक्यों और गुर्जर प्रतीहार राजा भोज के साथ कई युद्ध लड़ने पड़े। बेंगी के राजा विजयादित्य तृतीय ने अमोघवर्ष के राज्यकाल में अपने राज्य की राष्ट्रकूटों के आधिपत्य से मुक्त कर लिया था। कृष्ण द्वितीय के राज्यकाल में विजयादित्य तृतीय ने राष्ट्रकूटों पर आक्रमण किया और कृष्ण को हरा दिया। अन्त में कृष्ण ने चालुक्य राजा भीम को हराया और बन्दी बना लिया। पीछे से उसने भीम को अपने सामन्त के रूप में बेंगी में राज्य करने का अधिकार दे दिया। इसके बाद भीम ने विद्रोह किया और कृष्ण द्वितीय ने शायद उसे हरा दिया। इस प्रकार उसने पूर्वी चालुक्यों

के विरुद्ध कई शानदार विजयें प्राप्त की।

कृष्ण द्वितीय प्रतीहार राजा भोज के विरुद्ध सफल न हो सका। भोज ने मालवा और काठियावाड़ पर अधिकार कर लिया और ८८८ ई० के लगभग गुजरात पर राष्ट्रकूटों का अधिकार न रहा।

कृष्ण ने चोल राज्य पर भी आक्रमण किया। परन्तु उसकी हार हुई।

इन्द्र तृतीय (९१४—९२० ई०) — उसने गुर्जर प्रतीहार राजा महीपाल के विरुद्ध युद्ध छंदा और कन्नोज पर अधिकार कर लिया। जब महीपाल भागा तो इन्द्र ने अपने चालुक्य सामन्त नरसिंह द्वितीय को उसका पीछा करने के लिए भेजा। परन्तु इन्द्र का भी राज्य उत्तर भारत पर न जम सका। उसके समय में भी बेगी के चालुक्यों के विरुद्ध युद्ध चलता रहा, किन्तु इन्द्र को इसमें विशेष सफलता न मिली।

गोविन्द चतुर्थ — अपने बड़े भाई अमोघवर्ष द्वितीय को हराकर वह सिंहासन पर बैठा। अनेक विद्वानों का मत है कि वह हर समय भोग-बिलास में पड़ा रहता, इसलिए उसका शासन अत्याचारपूर्ण हो गया और उसकी प्रजा उसके विरुद्ध हो गई।

अमोघवर्ष तृतीय (९३६—९३९ ई०) — जब वह मान्यखेट पहुँचा तो प्रजा ने उसका स्वागत किया। इस समय उसकी अवस्था ५० वर्ष की थी। उसने अपने पुत्र कृष्ण को गगवाडी और बुन्देलखण्ड पर आक्रमण करने भेजा।

कृष्ण तृतीय (९३९—९६५ ई०) — उसने अपने बहनोई गग राजा बूनुग की सहायता से चोल राज्य पर आक्रमण किया। उन्होंने ९४३ ई० में कौबी और तजोर पर अधिकार कर लिया। ९४९ ई० में टक्कोल के युद्ध में चोल सेना बुरी तरह हारी। कृष्ण ने अपनी विजय के उपलक्ष्य में रामेश्वर में एक स्तम्भ बनवाया। उसने तोण्डैमण्डल पर भी अधिकार कर लिया।

९६३ ई० में उसने उत्तर भारत पर आक्रमण किया। पहले वह बुन्देलखण्ड गया और फिर परमार राजा सोयक को हराकर उसने उज्जयिनी पर अधिकार कर लिया। उसने बेगी पर भी अपना आधिपत्य स्थापित किया।

कृष्ण तृतीय अपनी उत्तर भारत की विजय में इतना सफल न हुआ जितने गोविन्द तृतीय और इन्द्र तृतीय। परन्तु वह समस्त दक्षिण भारत का स्वामी था। किसी भी राष्ट्रकूट राजा ने इतनी पूरी तरह से दक्षिण भारत पर रामेश्वरम् तक अधिकार नहीं किया था।

खोट्टिम — ९६७ ई० में जब सिंहासन पर बैठा, वह वृद्धावस्था में था। उसके समय में परमार राजा सोयक ने मान्यखेट पर आक्रमण किया और उसे खूब लूटा।

कक्क द्वितीय — उसका शासन-प्रबन्ध ठीक न था। उसके राज्यकाल में बीजापुर जिले में तद्वाडी के सामन्त चालुक्यवंशीय तैल द्वितीय ने विद्रोह किया। कक्क उसका दमन न कर सका और ९७५ ई० में तैल दक्षिण भारत का अधिपति बन बैठा।

राष्ट्रकूट राजाओं ने लगभग (७५३—९७५ ई०) २२५ वर्ष राज्य किया। इस वंश के राजा ध्रुव, गोविन्द तृतीय और इन्द्र तृतीय ने उत्तर भारत की विजय करके अनूपम सफलताएँ प्राप्त की। उनसे पूर्व किसी दक्षिण भारत के राजा ने उत्तर भारत की विजय करने का साहस न किया था। कृष्ण तृतीय ने रामेश्वरम् तक समस्त भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। राष्ट्रकूट राजाओं का सिक्का उनके समकालीन सभी महान् राजाओं, उत्तर

के प्रतीहारों और पालों ने और दक्षिण के पूर्वी चालुक्यों और चोलों ने माना। उन्होंने सब को हराकर अपना आधिपत्य स्वीकार करने के लिए विवश किया।

सांस्कृतिक अवस्था (७५० ई० से १००० ई०)

यद्यपि दक्षिण भारत में इस काल में राजनीतिक सवर्ष चलता रहा, किन्तु इस सवर्ष के कारण सांस्कृतिक उन्नति में बाधा न पड़ी। हिन्दू धर्म में नए धार्मिक सुधार आन्दोलन के कारण जैन और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रपेक्षाकृत कम हो गया। भक्ति-साहित्य और दर्शन-शास्त्र की बहुत उन्नति हुई। इस धार्मिक प्रेरणा के फलस्वरूप वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्र-कला और संगीत-कला की बहुत उन्नति हुई। यह सांस्कृतिक पुनरुत्थान भारत तक ही सीमित न रहा। अनेक हिन्दू उपनिषदों पर भी इसका व्यापक प्रभाव पड़ा। पहले हम दक्षिण भारत के शासन-प्रबन्ध का वर्णन करेंगे और फिर सांस्कृतिक पुनरुत्थान का।

शासन-प्रबन्ध

चालुक्य राजा 'परमेश्वर', 'महाराज', 'महाराजाधिराज' और 'परमभट्टारक' आदि विरुद्ध धारण करने थे। उनके विदेश मन्त्री 'महासन्धिचित्रहिक' कहलाते थे। जिले के अधिकारी को 'विषयपति' और गाँव के मुखिया को 'ग्रामकूट' कहते थे। ग्रामसभा की कार्यकारिणी को 'महत्तराधिकारिन्' कहते थे। कुछ नगर सम्राट् से अपनी स्वतन्त्रता का अधिकार प्राप्त करते थे। परिवारों पर उनकी आर्थिक स्थिति के अनुसार कर लगाये जाते थे। अन्य बातों में चालुक्यों का शासन प्रबन्ध गुप्त-बाकाटकों के समान ही था।

दक्षिण भारत के शासन-प्रबन्ध का चित्र राष्ट्रकूटों के अभिलेखों के आधार पर हम भली प्रकार प्रस्तुत कर सकते हैं। राज्य के सभी अधिकार राजा के हाथ में थे। राष्ट्रकूट राजा अपने को चक्रवर्ती, महाराजाधिराज, परमभट्टारक, चारावर्ष, अकालवर्ष, सुवर्णवर्ष, विक्रमावलोक और जगत्पुत्र आदि विरुद्धों से विभूषित करते थे। युवराज अपने पिता के शासन-कार्य में सहायता करता और वह युद्धों में भी अपने पिता के साथ जाता। दूसरे राजकुमार राज्य के अनेक कार्यों में नियुक्त किये जाते। राजकार्य अनेक मंत्रियों की सहायता से होता और इस बात का ध्यान रखा जाता कि मंत्री सुयोग्य सेना-नायक के गुणों से भी विभूषित हों। इसलिए सभी मन्त्री सैनिक अधिकारी भी होते।

राष्ट्रकूट साम्राज्य में कुछ प्रदेश ऐसे थे जिन पर पुराने राजा राष्ट्रकूट राजाओं का आधिपत्य स्वीकार करके शासन चलाते। कुछ प्रदेश ऐसे थे जिन पर राष्ट्रकूट राजाओं के अपने अधिकारी शासन चलाते। ये प्रदेश शासन के लिए राष्ट्रों और विषयों में बँटे थे। 'राष्ट्र' आजकल की कमिश्नरियों और 'विषय' जिलों के बराबर थे। विषय भुक्तियों में बँटे थे। प्रत्येक भुक्ति में ५० से ७० तक गाँव होते थे। भुक्तियों में २०-२० गाँवों की छोटी इकाइयों (भागों) में बँटी थी। राष्ट्र का मुख्य अधिकारी राष्ट्रपति था। वह सैनिक और असेनिक दोनों प्रकार के शासन कार्यों की चलाता। वह भूमि-कर भी इकट्ठा करता। कुछ पैतृक माल के अधिकारी, जो 'नाडगावण्ड' या 'दण्डग्रामकूट' कहलाते, भूमिकर इकट्ठा करने में विषयपतियों की सहायता करने। इन अधिकारियों को सरकार की ओर से कर-मुक्त भूमि वेतन के रूप में दी जाती।

गाँवों में गाँवों का मुखिया और लेखा रखने वाला अधिकारी शासन चलाते थे। इनके पद पैतृक होते। प्रत्येक गाँव की सभा में प्रत्येक परिवार का नेता भाग लेता था। ये सभाएँ स्थानीय विद्यालयों, तालाबों, मन्दिरों और सड़कों का प्रबन्ध करने के लिए उपसमितियाँ नियुक्त करती थी। वे दान की सम्पत्ति का भी दानियों की शर्तों के अनुसार प्रबन्ध करती थी। गाँव की सभाएँ दीवानी के झगड़ों का भी निर्णय करती थी। सरकार भी इनके निर्णयों को मान्यता देती थी। नगरों में भी ऐसी सभाएँ थी।

राष्ट्रकूट राजा शक्तिशाली सेना रखते। ये सेनाएँ राज्य की रक्षा करती और शत्रुओं के विरुद्ध युद्ध करतीं। सुलैमान ने लिखा है कि राष्ट्रकूट राजा नियम से अपनी सेना को बेतन देते थे। उनकी सेना में बहुत से हाथी भी थे, किन्तु पैदल सेना की संख्या अधिक थी। सामन्त और प्रान्तीय राज्यपाल भी युद्ध के समय सेना की कुछ टुकड़ियाँ भेजते थे। राष्ट्रकूट राजाओं ने जल-सेना की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया।

आय के मुख्य साधन सामन्तों की भेंट, सरकारी जंगलों और खानों से आय और करों की आय थे। भूमि-कर उपज का २५ प्रतिशत अन्न के रूप में ही लिया जाता।

सामाजिक अवस्था—बुर्दद्वा के अनुसार दक्षिण भारत में हिन्दू समाज के ये विभाग थे—

१. **सत्सन्निध**—इसमें राजा और उसके वश के लोग शामिल थे। ये ब्राह्मणों से श्रेष्ठ समझे जाते थे।
२. **ब्राह्मण**—ये क्षत्रियों से श्रेष्ठ समझे जाते, यज्ञ करते, शिक्षा देते और न्याय करते थे। इनमें से बहुत-से ज्योतिषी, गणितज्ञ, कवि, दार्शनिक, शासक और व्यापारी भी होते। साधारणतया ब्राह्मणों को अपराधों के लिए प्राण-दण्ड नहीं दिया जाता था।
३. **क्षत्रिय**—इन्हें चोरी करने के अपराध में अग-भग की सजा दी जाती थी। क्षत्रिय वैदिक साहित्य का अध्ययन कर सकते थे।
४. **वैश्य**—इस समय वैश्यों का समाज में अधिक आदर न था, क्योंकि उनका शूद्रों से बहुत निकट का सम्बन्ध था। वैश्य अब कृषि कार्य के स्थान पर प्रायः वाणिज्य-व्यवसाय ही करते थे।
५. **शूद्र**—ये अस्पृश्य न थे, परन्तु इन्हें वेद पढ़ने का अधिकार न था।
६. **चाण्डाल**—ये अस्पृश्य समझे जाते थे।
७. **सहूद**—इनमें मर्तक, नाटक करने वाले और डोल बजाने वाले की गणना की जाती थी।

इस काल के अन्त में अन्तर्जातीय विवाह अच्छे नहीं समझे जाते। अन्तर्जातीय भोज भी नहीं होते। लड़कों का विवाह साधारणतया १६ वर्ष की अवस्था में और लड़कियों का १२ वर्ष की अवस्था में किया जाता था। दक्षिण में ममेरी बहन से विवाह करना बुरा नहीं समझा जाता था। सती-प्रथा और पर्दे का रिवाज दक्षिण भारत में न था। शहरो और गाँवों में सभी जातियों के लोग अपने-अपने मुहल्लों में रहते थे। उनमें किसी प्रकार का वैमनस्य न था। चाण्डाल, जो अस्पृश्य समझे जाते थे, शहर से बाहर रहते थे।

युवान प्यांग ने लिखा है कि महाराष्ट्र के निवासी बहुत अभिमानी थे और युद्ध प्रिय थे। जो व्यक्ति उनके साथ सद्व्यवहार करते उनके प्रति वे कृतज्ञता प्रकट करते थे किन्तु जो

उन्हें हानि पहुँचाते उनसे वे बदला लेते थे। जो व्यक्ति उनकी शरण में आ जाते उनके लिए वे अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए उद्यत हो जाते थे।

मनोबिनोद—राष्ट्रकूट राजा गोविन्द तृतीय जंगली सूत्रों के शिकार का प्रेमी था। इन्द्र चतुर्ध बोड़े पर चढ़कर पोलो की भाँति गेंद का एक खेल खेलता था। अग्य व्यक्ति जुआ खेलकर, दीड़ों में भाग लेकर, और मुर्गें धीरे गेंदें लड़ाकर मनोबिनोद करते थे।

आर्थिक अवस्था—गाँवों में कृषि ही मुख्य व्यवसाय था। खेती योग्य भूमि का बँटवारा कुछ समय पश्चात् हर गाँव में किया जाता। जमींदारों के साथ-साथ बहुत-से भूमिहीन मजदूर भी गाँवों में रहते। इन्हें उपज का कुछ भाग दिया जाता। गाँव के कारीगरों को भी उपज का कुछ भाग दिया जाता।

कातना-बुनना मुख्य उद्योग थे। जुलाहों की आर्थिक अवस्था अच्छी थी। बारीक कपड़ा विदेशों को भेजा जाता था। नमक बनाने में सरकार का एकाधिकार था। सब उद्योगों की अपनी-अपनी श्रेणियाँ थी, जो उनको ठीक प्रकार से चलाती थी। श्रेणियों को सरकारी आज्ञा-पत्र लेने पड़ते थे। ये श्रेणियाँ बैकों का भी काम करती थीं। व्याज की दर १५ से २५ प्रतिशत तक थी। वस्तुओं के मूल्य कम थे। ३ मासे सोने में १५० सेर चावल, १२ सेर भी या १२ सेर तेल खरीदा जा सकता था।

सुलेमान ने लिखा है कि राष्ट्रकूट राजा व्यापार को प्रोत्साहन देते थे। वे इस काल के सबसे शक्तिशाली राजा थे और दूसरे राजा उनका आतंक मानते थे। राष्ट्रकूटों का राज्यकाल में दक्षिण में वाणिज्य और व्यापार की बहुत उन्नति हुई। भड़ोच से धागा, कपड़ा, मलमल, चमड़ा, नील, सुगन्धित सामग्री, इत्र, सुपारी, नारियल, चन्दन, सागौन की लकड़ी, तिल का तेल और हाथीदाँत विदेशों को भेजे जाते थे। विदेशों से सोना, दास, खजूर, इटली की मबिरा, ताँबा, टीन, जस्ता, मणियाँ, शीशा आदि भारत लाये जाते थे।

साधारणतया व्यापार में वस्तुओं का विनिमय होता था। परन्तु द्रम्म, सुवर्ण, गद्याणक, कलंजु और कसु नाम के सिक्के भी काम में लाये जाते थे। द्रम्म सोना और चाँदी दोनों के सिक्के के लिए प्रयुक्त होता था।

धार्मिक अवस्था—इस काल में भारत में सब जगह धार्मिक सहिष्णुता थी। पाँचवीं शताब्दी ईसवी से पुराणों ने सर्वत्र इस भावना का प्रचार किया था कि सब देवता एक ही शक्ति की अभिव्यक्ति करते हैं। उनके अनुयायियों को आपस में लड़ना नहीं चाहिए। बादामी के चालुक्य राजा श्राह्मण धर्म के कट्टर अनुयायी थे, किन्तु उनके समय में जैन और बौद्ध धर्मावलम्बियों की पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता थी। रविकीर्ति, जिसने ऐहोले प्रशस्ति लिखी, जैन था, किन्तु पुलकेशी द्वितीय ने उसे राज्याश्रय दिया। विजयादित्य ने पण्डित उदयदेव को एक जैन मन्दिर का व्यय चलाने के लिए गाँव दान में दिया। विक्रमादित्य द्वितीय ने एक जैन मन्दिर की मरम्मत कराई और अयपण्डित नामक जैन विद्वान् को अनुदान दिया। बौद्ध धर्म की अवनति हो रही थी, किन्तु चालुक्यों के राज्य में बहुत-से मठ और स्तूप विद्यमान थे। युवान श्वांग ने लिखा है कि इनमें ५,००० बौद्ध भिक्षु रहते थे।

राष्ट्रकूटों की गुजरात शाखा का राजा कर्क सुवर्ण स्वयं एक कट्टर शैव था। किन्तु उसने नवसारी में जैन विहार के लिए कुछ भूमि दान में दी थी। अमोघवर्ष प्रथम जैन धर्म का अनुयायी था, किन्तु वह हिन्दू देवी महालक्ष्मी की पूजा करता था। राष्ट्रकूटों की गुजरात

शाखा का दन्तिदुर्ग हिन्दू धर्मालम्बी था, किन्तु उसने बौद्ध बिहार के लिए एक गाँव दान में दिया था। हिन्दू धर्म के विभिन्न मतों में भी पूर्ण समन्वय था। राष्ट्रकूट ताम्रपत्र अभिलेखों के पहले श्लोक में शिव और विष्णु दोनों की आराधना की गई है। उनकी मूर्तियों पर गरुड़ की आकृति या शिव को योगी के रूप में अंकित किया गया है। बीजापुर जिले में साल्तोगी के एक मन्दिर में ब्रह्मा, शिव और विष्णु की साथ-साथ पूजा होती थी। करगुद्रि के एक मन्दिर में शंकर, विष्णु और भास्कर की पूजा की जाती थी।

मुसलमानों के साथ भी धार्मिक सहिष्णुता का व्यवहार किया जाता था। उन्हें अपने धर्म का अनुसरण करने की पूर्ण स्वतन्त्रता थी। वे पूजा के लिए सब जगह मस्जिद बना सकते थे। मुसलमानों के धार्मिक और न्यायसम्बन्धी झगड़ों का निर्णय मुसलमान काज़ी करते थे। अरब के मुसलमान व्यापारी राष्ट्रकूटों की सेना के लिए अरबी घोड़े लाकर देते थे। परन्तु इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि राष्ट्रकूट राजाओं ने गुर्जर प्रतीहारों से लड़ने के लिए सिन्ध के मुसलमान शासकों से मित्रता की।

इस काल में हिन्दू धर्म का पुनरुत्थान चरम सीमा पर पहुँच गया। कुमारिल ने निर्भीकता से पवित्र वैदिक धर्म का प्रतिपादन किया। परन्तु जनसाधारण पर उसके उपदेशों का विशेष प्रभाव न पड़ा। जनसाधारण ने पशु-हिंसा वाले यज्ञों को न अपनाया। ब्राह्मण अधिकतर स्मृति धर्म का प्रतिपादन करते थे न कि श्रौत धर्म का। परन्तु प्रारम्भिक चालुक्य राजाओं ने राजसूय, वाजपेय और अग्निष्टोम आदि वैदिक यज्ञों का अनुष्ठान कराया। हमें ज्ञात है कि चालुक्य राजा पुलकेशी प्रथम ने अश्वमेध और वाजपेय आदि कई श्रौत यज्ञ किये। इन राजाओं का कुल चित्त बराह था और उनके कार्य विष्णु के बराहानार की वन्दना से प्रारम्भ होते थे।

शकराचार्य ने हिन्दू धर्म के दार्शनिक रूप का समर्थन किया। परन्तु शकर ने मन्याम लेने का जो उपदेश दिया उसमें समाज में कोई उथल-पुथल न हुई। उन्होंने जो मठ स्थापित किये उनका भी इस समय के हिन्दू समाज पर कोई व्यापक प्रभाव न पड़ा। हाँ शकर के अद्वैत सिद्धान्त का बौद्ध धर्म पर अवश्य प्रभाव पड़ा। शकर के उपदेशों के कारण बौद्ध धर्म के अनुयायी अधिकतर हिन्दू धर्मावलम्बी हो गये।

इस समय हिन्दू समाज में स्मृतियों और पुराणों द्वारा प्रतिपादित हिन्दू धर्म का बहुत प्रचार हुआ। परन्तु इस समय के स्मृतिकारों ने हिन्दू धर्म को बहुत जटिल बना दिया। उसमें पहले-जैसी सरलता और व्यक्तिगत स्वतन्त्रता न रही। दक्षिण भारत में तब बहुत लोकप्रिय हो गये। हिन्दू समाज में कुछ लोग प्रायश्चित्त भी करते थे। शिव और विष्णु की पूजा प्रायः सब जगह प्रचलित थी। चालुक्य राजाओं ने बहुत-से विष्णु और शिव के मन्दिर बनवाये। कुछ लोग अपने पूर्वजों की स्मृति में शिव मन्दिर बनवाने। जनसाधारण कुछ अनार्य देवी-देवताओं की भी पूजा करते थे। जैसे म्हमोत्र नाम के पवित्र पत्थर, पेड़ों और साँपों की पूजा भी की जाती थी। मन्दिरों में मूर्तियाँ, उनके आभूषणों और पूजा पर बहुत धन व्यय किया जाता था। कृष्ण प्रथम ने गुल्लोरा मन्दिर की शिव की मूर्ति के लिए बहुत-से सोने और मणियों के आभूषण दिये। गोविन्द चतुर्थ ने विभिन्न मन्दिरों को कुछ भूमि और गाँव दान में दिये। बेल्लारी के आसपास के प्रदेश में कालिकेय की पूजा बहुत लोकप्रिय थी।

साधारणतया मन्दिरों में पुजारी ब्राह्मण होते थे, परन्तु कहीं-कहीं अंबाह्मण गुरव पुजारी

भी होते थे। इन गुरुओं की आज्ञा ब्रह्मचारी रहना पड़ता था। मन्दिरों में नृत्य करने वाली कन्याएँ भी रहती, जिन्हें देवदासी कहते थे।

बहुत-से मनुष्य तीर्थ-यात्रा करने जाते और गाय पूज्य समझी जाती थी। बहुत-से लोग तप भी करते। पुनर्जन्म, स्वर्ग, नरक के सिद्धान्तों में जनसाधारण का विश्वास था। दान करना पुण्य का कार्य समझा जाता।

दक्षिणापथ में बौद्ध धर्म की अवन्ति हो रही थी। इस प्रदेश में बौद्ध धर्म के तीन मुख्य केन्द्र—बम्बई के पास कन्हेरी, शोलापुर जिले में काम्पिल्य और धारवार जिले में डम्बल थे।

जैन धर्म की इस काल में दक्षिणापथ में बहुत उन्नति हुई। चालुक्य राजा विक्रमादित्य (६८०—६९६ ई०) का धार्मिक परामर्शदाता दिगम्बरो का प्रख्यात उपदेशक था। अमोघवर्ष (८१५—८७० ई०), इन्द्र तृतीय और इन्द्र चतुर्थ जैन धर्मावलम्बी थे। इनमें से कई ने जैन सम्प्रदायों के लिए बहुत-सी भूमि दान में दी।

हिन्दू धर्म के इतिहास में यह युग एक परिवर्तन का युग था। इस काल के अन्त में हिन्दू धर्म में पर्याप्त सकीर्णता आ गई। विधर्मी हो जाने वाले हिन्दुओं का फिर से हिन्दू धर्म में आना, अन्तर्जातीय भाज और विवाह आदि करना धर्म-विकट घोषित किया गया। व्रतों का प्रचलन, विधवाओं का मुण्डन, प्रांतीय उपजातियों, मन्दिरों में देवदासियों की प्रथा, सती, प्रथा, स्मृति-धर्म की जटिलता आदि इस काल की नवीनताएँ हैं जो हम इससे पहले नहीं पाते।

शिक्षा—शिक्षा-असार के लिए राजा लोग पुष्कल दान देते थे। उच्च शिक्षा का प्रबन्ध मठों और मन्दिरों में था। कन्हेरी में एक बौद्ध मठ था जिसे पुस्तकें खरीदने के लिए अमोघवर्ष प्रथम के राज्यकाल में भद्रविष्णु ने पुष्कल धन दिया था। सात्वोगी में एक महाविद्यालय था जिसमें २७ छात्रावास थे। इसमें ६० एकड़ भूमि की आय प्रकाश करने पर और २५० एकड़ भूमि की आय आचार्य का वेतन देने में व्यय की जाती थी। ब्राह्मणों को अपहरण गौरी की आय मिली हुई थी जिससे वे अपना निर्वाह करते थे। विशेष शिक्षा के लिए अलग संस्थाएँ थी। इन संस्थाओं का व्यय कुछ तो सरकारी सहायता से और कुछ दानियों के दान से चलता था। श्रेणियाँ भी कुछ विद्यालय चलाती थी।

अधिकतर विद्यार्थी वेद, वेदांग, इतिहास, पुराण, व्याकरण, मीमांसा, तर्कशास्त्र, निरुक्त और धर्मशास्त्र का अध्ययन करते थे। सबसे अधिक विद्यार्थी व्याकरण पढ़ते थे।

साहित्य—अमोघवर्ष संस्कृत साहित्य का प्रेमी था। उसने 'कविराज-मार्ग' नामक पुस्तक कन्नड काव्य की विवेचना पर लिखी। यह मुख्य रूप से दण्डी-रचित 'काव्यादर्श' पर आधारित है। राष्ट्रकूट राजाओं के अभिलेखों से भी यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि इन राजाओं के शासन (आज्ञापत्र) के रचयिता मुबन्धु और बाण की काव्य-शैली में भली प्रकार परिचित थे। इन्द्र तृतीय के राज्यकाल में त्रिविक्रम भट्ट ने 'नलचम्पू' और सोमदेव ने 'यश-स्विलक' और 'नीतिवाक्यामृत' ग्रन्थों की रचना की। इसी काल में हलायधु ने 'कविरहस्य' नामक ग्रन्थ लिखा। राष्ट्रकूटों के समय में ही जिनसेन ने 'हरिवंश' और 'पार्श्व की जीवन-कथा' लिखी। शाकटायन ने 'अमोघवृत्ति' नामक व्याकरण, वीराचार्य ने 'शणितमारमग्रह' नामक ग्रन्थ लिखे। परन्तु इस काल का सबसे प्रसिद्ध संस्कृत का कवि भारवि था जिसने 'किरातार्जुनीय' नामक ग्रन्थ की रचना की। भारवि की कविता अर्थवीरव के लिए प्रसिद्ध

है। भारवि का समय सातवीं सदी का प्रारम्भ है। भारवि दक्षिण के चालुक्यवंशी नरेश विष्णुवर्धन के सभापण्डित थे। दर्शन-शास्त्र के लेखकों में कुमारिल और शंकर के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। भागवत पुराण की रचना नीलकण्ठ शास्त्री के अनुसार दक्षिण भारत में दसवीं शताब्दी ई० के प्रारम्भ में हुई। इसमें कृष्ण-भक्ति और शंकर के अद्वैत सिद्धान्त का सुन्दर समन्वय है।

नवीं व दसवीं शताब्दी में जैन धर्म के कारण कन्नड साहित्य की भी बहुत उन्नति हुई। पम्प नामक कवि का सरक्षक विमुलवाड का अरिकेसरी द्वितीय था। पम्प ने 'आदिपुराण' और 'पम्पभारत' नामक दो ग्रन्थ लिखे। वीरशैव सम्प्रदाय के 'वचन' भी कन्नड-साहित्य की निधि हैं। रुद्रभट्ट ने 'जगन्नाथ-विजय' नामक वैष्णव काव्य लिखा।

कला—दक्षिण भारत में इस काल में गुफा-निर्माण की कला में बहुत उन्नति हुई। एलौरा की गुफा में खोदकर बड़ा कमरा बनाया गया है जिसमें मूर्तियों की बहुत-सी पट्टियाँ हैं। यहाँ बस प्रवचनों और बहुत-से देवी-देवताओं की सुन्दर मूर्तियाँ बनाई गई हैं। कैलाश मन्दिर में शिव का ताण्डव नृत्य दिखाया गया है। इसमें भाव-प्रदर्शन बहुत अच्छा है। एक दूसरी मूर्ति में शिव सात लोकों की तीन चरणों में नापते दिखाए गये हैं। ऐलिफेन्टा टापू में शिव की अर्धनारीश्वर मूर्ति अत्यन्त सुन्दर बनी है। महेश-मूर्ति में तो स्वच्छता और सजीवता की परीकाष्ठा है।

चालुक्य राजाओं ने दरीगृह मन्दिरों का निर्माण किया। मगलेश के राज्यकाल में बादामी में विष्णु का एक सुन्दर दरीगृह मन्दिर बनाया गया। यह छठी शताब्दी ई० के अन्त में बनाया गया। अजन्ता के भित्ति-चित्र में पुलकेशी द्वितीय को फारस के राजा खुसरू द्वितीय के एक राजदूत का स्वागत करते हुए दिखाया गया है। अजन्ता की कुछ गुफाएँ सम्भवतः चालुक्य राजाओं की बनवाई हुई हैं।

चालुक्य राजाओं ने पत्थर के कई सुन्दर मन्दिर भी बनवाये। यहाँ के मन्दिरों पर उत्तर भारत की नागरशैली और दक्षिण भारत की द्राविड शैली दोनों का प्रभाव पड़ा। इन मन्दिरों की शैली बेसर शैली कहलाती है जिसका सबसे प्राचीन उदाहरण ऐहोले का लास छा मन्दिर है। इसका निर्माण लगभग ४५० ई० में हुआ। दुर्गा मन्दिर का निर्माण छठी शती ई० में हुआ। पट्टडकल में दस मन्दिर हैं जिनमें चार नागरशैली के और छ. द्राविड शैली के हैं। नागर शैली के मन्दिरों में सर्वश्रेष्ठ 'पापनाथ' मन्दिर है। इसका निर्माण लगभग ६८० ई० में हुआ। द्राविड शैली के सर्वश्रेष्ठ दो मन्दिर हैं। सगमेश्वर मन्दिर का निर्माण ७२५ ई० में और विरूपाक्ष मन्दिर का निर्माण ७४० ई० में हुआ था। मेगुति में ६३४ ई० के लगभग शिव का एक सुन्दर मन्दिर बनाया गया। इसमें रविकीर्ति द्वारा रचित पुलकेशी द्वितीय की प्रशस्ति खुदी है। ऐहोले का विष्णु मन्दिर इस काल की श्रेष्ठ रचना है। यह बौद्ध चैत्य की शैली में बना है। इसमें मूर्तिकला अपनी चरम सीमा पर पहुँच गई है। दो उड़ते हुए देवों की आकृतियाँ बहुत ही सुन्दर बनी हैं।

सम्भवतः अजन्ता की गुफाओं के कुछ भित्ति-चित्र भी प्रारम्भिक चालुक्य राजाओं के राज्यकाल में बनाये गये।

राष्ट्रकूट राजाओं ने कला के विकास में कोई नया आविष्कार नहीं किया। उन्होंने भी बहुत-से मन्दिर बनवाये। उनके समय की सबसे प्रसिद्ध इमारत एलौरा का कैलाश मन्दिर है।

यह द्राविड शैली का उत्कृष्ट नमूना है। यह आठवीं शताब्दी ईसवी के उत्तरार्ध में कृष्ण प्रथम के राज्यकाल में बनवाया गया था। यह मन्दिर एक पहाड़ की चट्टान को ऊपर से काटकर बनाया गया है। इसमें तक्षण कला के सुन्दर नमूने हैं। आनन्द कुमारस्वामी ने 'गंगावतरण' और 'कैलाश पर्वत को उगते हुए रावण' नाम के दृश्यों की मुक्त-कण्ठ से प्रशंसा की है।

गंग राजा जैन धर्म के अनुयायी थे। ९८४ ई० में राजा राचमल्ल चतुर्थ के राज्यकाल में श्रवण बेलगोला नामक स्थान पर जैन साधु गोमतेश्वर की विशालकाय मूर्ति इस राजा के मन्त्री चामुण्डराय ने बनवाई। इसकी ऊँचाई ५६ फुट है। यह मूर्ति कला का उत्कृष्ट उदाहरण है।

सहायक ग्रन्थें

राजबली पाण्डेय

प्राध्यापक मुकर्जी

A. S. Altekar

K. A. Nilakanta Sastri

R. C. Majumdar and

A. D. Pusalkar

R. C. Majumdar and

A. D. Pusalkar

प्राचीन भारत, अध्याय २१ व २२

प्राचीन भारत, अध्याय १३

अनुवादक—बुद्ध प्रकाश

Rashtrakutas and their Times

A History of South India,

Chapter 8.

The History and Culture of the

Indian People, The Classical Age,

Chapter 12.

The History and Culture of the

Indian People, The Imperial

Kanauj, Chapter 1.

सुदूर दक्षिण की राजनीतिक व सांस्कृतिक अवस्था

(५७५ ई० से १००० ई०)

(Political and Cultural Condition of the South)

(575—1000 A.D)

राजनीतिक अवस्था

काची के पल्लव राजा—हमने अध्याय १९ के प्रारम्भ में कहा था कि ५५० ई० से ८५० ई० तक का युग दक्षिण भारत में तीन साम्राज्यों के संघर्ष का काल था। इसमें चालुक्य और राष्ट्रकूट राजाओं का वर्णन तो हम उक्त अध्याय में कर चुके हैं। इस अध्याय में हम पल्लवों और पाण्ड्यों का वर्णन करेंगे। उनके पश्चात् सुदूर दक्षिण में चोल साम्राज्य की स्थापना हुई जो इस काल के अन्त में अर्थात् १००० ई० के लगभग सुदूर दक्षिण में सबसे शक्तिशाली हो गया। चोलों का राष्ट्रकूट राजाओं के साथ संघर्ष चलता रहा, जिसमें अन्त में चोलों की विजय हुई।

छठी शताब्दी के अन्तिम चरण में पल्लव कुल में सिंहविष्णु नाम का प्रसिद्ध राजा हुआ। उसके राज्यकाल में पल्लवों की शक्ति फिर बढ़ी। चोल प्रदेश पर अधिकार करके उसने अपने राज्य का विस्तार किया। उसका राज्य कृष्णा से कावेरी नदी तक फैला हुआ था। वह सरकृत के प्रसिद्ध कवि भारवि का आश्रयदाता था। उसके राज्यकाल में महाबलिपुरम् कला का मुख्य केन्द्र बन गया।

महेन्द्रवर्मा प्रथम (६००—६३० ई०)—उसके राज्यकाल में पल्लवों का चालुक्यों के विरुद्ध संघर्ष प्रारम्भ हुआ। चालुक्य राजा पुलकेशी द्वितीय ने बेंगी पर अधिकार करके महेन्द्रवर्मा को हराया। उन्होंने पल्लव राज्य के उत्तरी भाग पर भी अधिकार कर लिया।

महेन्द्रवर्मा ने बहुत-से एक चट्टान से कटे मन्दिर बनवाये। पहले वह जैन था, तत्पश्चात् शैव हो गया। कहा जाता है कि शैव होने पर उसने जैनो पर कुछ अत्याचार किया। किन्तु उनके 'मत्तविलास-प्रहसन' के देखने से तो प्रतीत होता है कि वह विशेष रूप से ब्रम्ह का विरोधी था, चाहे वह कहीं हो, शैवों में या जैनो में।

वह विद्वानों का आश्रयदाता ही न था, उसने स्वयं अनेक पुस्तकें लिखीं। संगीत पर लिखी उनकी पुस्तक उपलब्ध है। उसने चित्रकला को भी प्रोत्साहन दिया।

नरसिंहवर्मा प्रथम महामल्ल (६३०—६६८ ई०)—उसने चालुक्य राजा पुलकेशी द्वितीय को तीन युद्धों में परास्त किया। ६४२ ई० में चालुक्य राजाओं की राजधानी बादामी पर अधिकार कर लिया। लका के राजा मानवर्मा को गद्दी पर बिठाने के लिए एक समुद्री सेना लका भेजी, जो अपने उद्देश्य में सफल हुई। नरसिंहवर्मा ने चोल, चेर और कलभों को भी हराया। निश्चय ही नरसिंहवर्मा के राज्यकाल में पल्लवों की शक्ति तथा प्रतिष्ठा बहुत

बड़ मई किन्तु ६६५ ई० के लगभग चालुक्य राजा विक्रमादित्य ने नरसिंहवर्मा को पराजित किया।

पहाड़ों की चट्टानों को काटकर महाबलिपुरम् में उसने कई मन्दिर बनवाये जो रथ मन्दिर कहलाते हैं।

उसके राज्यकाल में युवान ज्वाय ६४० ई० के लगभग कांची आया। उसने लिखा है कि कांची में १०० बौद्ध मठ थे जिनमें दस हजार बौद्ध भिक्षु रहते थे। वहाँ दिगम्बर जैनो के ८० मन्दिर थे।

महेन्द्रवर्मा द्वितीय (६६८—६७० ई०)—चालुक्य राजा विक्रमादित्य प्रथम ने मंसूर के गग राजा और मदुरा के पाण्ड्य राजा के साथ मिलकर महेन्द्रवर्मा के विरुद्ध एक सभ बनाया और उसके राज्य पर आक्रमण किया। सम्भवत महेन्द्रवर्मा द्वितीय की इस युद्ध में मृत्यु हो गई।

परमेश्वरवर्मा प्रथम (६७०—६९२ ई०)—कुछ विद्वानों के अनुसार उसके राज्यकाल में चालुक्य राजा विक्रमादित्य प्रथम ने कांची पर अधिकार कर लिया। राज्यकाल के आरम्भ में परमेश्वरवर्मा को दक्षिण के पाण्ड्य राजाओं से भी हारना पड़ा, किन्तु अन्ततः हरेक क्षेत्र में उसकी विजय हुई। उसने चालुक्य तथा पाण्ड्य राजाओं की सम्मिलित सेनाओं की पेरु-बलनलूर नामक स्थान पर बुरी तरह हराया। इस पराजय के फलस्वरूप विक्रमादित्य को पल्लवों के प्रदेश को छोड़कर अपने राज्य में वापिस लौटना पड़ा।

नरसिंहवर्मा द्वितीय (६९५—७२२ ई०)—उसके राज्यकाल में शान्ति रही। उसने ७२० ई० में चीन के मघाट्ट के पास एक शिष्टमण्डल भेजा जिसका चीन के मघाट्ट ने बहुत स्वागत किया। उसने कांची के निकट कूरम में एक शिव-मन्दिर बनवाया। कांची में कलाशनाथ मन्दिर और महाबलिपुरम् में समुद्रतट पर कई सुन्दर मन्दिर बनवाये। उसके राज्यकाल में यह प्रदेश बहुत समृद्ध था। वह विद्वानों का आश्रयदाता था। उसके समय में सबसे प्रसिद्ध लेखक दण्डी विद्यमान था, जिम्हने 'दशकुमारचरित' नामक काव्य-ग्रन्थ लिखा।

परमेश्वरवर्मा द्वितीय (७२२—७३० ई०)—उसके राज्यकाल के अन्त में चालुक्य युवराज विक्रमादित्य द्वितीय ने पल्लव राज्य पर आक्रमण किया और परमेश्वरवर्मा द्वितीय ने बहुत-सा धन उसे भेंट में देकर अपना पीछा छुड़ाया।

नन्दिवर्मा द्वितीय (७३१—७९६ ई०)—नन्दिवर्मा परमेश्वरवर्मा द्वितीय का सम्बन्धी था, पुत्र नहीं। उसके राज्यकाल के प्रारम्भ में पाण्ड्य राजा राजसिंह प्रथम ने राज्य के एक दूसरे दावेदार का साथ दिया। यह सषर्ष कई वर्ष तक चलता रहा, अन्त में नन्दिवर्मा की विजय हुई। इस सफलता का मुख्य श्रेय उदयचन्द्र नामक उसके सेनापति को है जिसने अपने स्वामी के लिए उत्तर में भी कुछ प्रदेश जीते। पाण्ड्य राजाओं की बढ़ती हुई शक्ति को रोकने के लिए नन्दिवर्मा ने कांगु और केरल के राजाओं से मिलकर एक मगठन भी बनाया, किन्तु पाण्ड्य राजा जटिल परान्तक ने उसे हराया और कोणु को अपने राज्य में मिला लिया।

चालुक्य राजा विक्रमादित्य द्वितीय ने कुछ समय के लिए कांची पर अधिकार कर लिया। ७५० ई० के लगभग राष्ट्रकूट राजा दन्तिदुर्ग ने कांची पर आक्रमण किया। इन सब आक्रमणों का नन्दिवर्मा ने वीरता से सामना किया। उसने गग राजा श्रीपुरुष को हराकर उसके राज्य का कुछ भाग भी अपने राज्य में मिला लिया। सम्भवत उसने गोविन्द द्वितीय (राष्ट्रकूट

राजा) को ध्रुव के विरुद्ध सहायता दी। ध्रुव के राजा बनने पर नन्दिवर्मा को बहुत-सा धन देकर उसे प्रसन्न करना पड़ा।

दन्तिवर्मा (लगभग ७९६—८४० ई०)—उसके राज्यकाल में उत्तर से राष्ट्रकूट राजा गोविन्द तृतीय ने और दक्षिण से पाण्ड्य राजा वरगुण प्रथम ने पल्लव राज्य पर आक्रमण किये। इस युद्ध के फलस्वरूप दन्तिवर्मा को कावेरी क्षेत्र से हाथ धोना पड़ा। इस क्षेत्र पर पाण्ड्य राजा ने अधिकार कर लिया।

नन्दिवर्मा तृतीय (८४०—८६२ ई०)—नन्दिक्कलम्बकम् नामक तमिल ग्रन्थ नन्दिवर्मा तृतीय की सफलताओं पर पूर्ण प्रकाश डालता है। उसने तेल्लुक् नामक स्थान पर पाण्ड्य राजा को हराकर अपना राज्य वापस ले लिया। उसने शक्तिशाली जहाजी बेड़ा भी बनाया। इसकी सहायता से उसने मलय प्रायद्वीप पर भी अपना प्रभुत्व स्थापित किया। वहाँ उसने विष्णु का मन्दिर और जलाशय बनवाया। राज्यकाल के अन्त में पाण्ड्य राजा ने उसे हराया।

नृपसुंग वर्मा (८६२—९०३ ई०)—उसने पाण्ड्य राजा श्रीमार को पराजित किया। उसके एक मन्त्री ने एक वैदिक महाविद्यालय का तीन गांव दान में दिये। इस महाविद्यालय में विद्या की चौदह शाखाएँ अर्थात् चार वेद, छ अंग, मीमांसा, न्याय, पुराण और धर्मशास्त्र पढ़ाई जाती थी।

अपराजित—सम्भवतः नृपसुंग वर्मा के राज्यकाल में ही पल्लव राज्य के कुछ भाग पर अपराजित शासन करता था। चोल सामन्त आदित्य प्रथम की सहायता में उसने पाण्ड्य राजा वरगुण द्वितीय को ८८० ई० के लगभग कुम्भकोणम् के पास श्री पुरम्बियम् नामक स्थान पर पराजित किया। इससे प्रसन्न होकर अपराजित ने पाण्ड्यों के प्रदेश आदित्य प्रथम को दे दिये। परन्तु आदित्य प्रथम अपराजित की निर्बलता की भली-भाँति जान गया। उसने कुछ समय बाद ही अपने अधिपति पल्लव राजा अपराजित को हरा कर ८९१ ई० के लगभग तोडेमण्डल पर अधिकार कर लिया।

दसवीं शताब्दी ईसवी के प्रारम्भ में पल्लव वंश की समाप्ति हो गई और इस वंश के राज्य पर चोलों का अधिकार हो गया।

पाण्ड्य साम्राज्य

छठी शताब्दी के अन्तिम चरण में कुडुगन ने पाण्ड्य शक्ति का पुनरुत्थान किया। इस वंश के चौथे राजा **अरिकेसरी मारवर्मा** (लगभग ६७०—७१० ई०) ने केरल और अन्य राज्यों को विजय करके अपने राज्य का विस्तार किया। उसने पल्लवों के विरुद्ध चालुक्य राजा विक्रमादित्य प्रथम से सन्धि की। यद्यपि मारवर्मा ने एक बार पल्लव राजा परमेश्वरवर्मा को हरा दिया, किन्तु वह पल्लवों के विरुद्ध स्थायी सफलता प्राप्त न कर सका। **कोण्डव्ययन** (७१०—७३५ ई०) ने कोगु राज्य का अधिकतर भाग जीत लिया। **मारवर्मा राजसिंह प्रथम** (७३५—६५ ई०) भी पल्लवों के विरुद्ध कोई उल्लेखनीय सफलता प्राप्त न कर सका, किन्तु उसने गंग राजाओं और उनके अधिपति चालुक्य राजाओं की सम्मिलित सेनाओं को ७५० ई० के लगभग वेण्पाई के स्थान पर पराजित किया। **जटिल परान्तक उपनाम वरगुण प्रथम** (७६५—८१५ ई०) ने कई युद्ध जीत कर अपने राज्य का विस्तार किया। ७५० के राज्य में विजनापल्ली, तजोर, सलीम और कोयम्बटूर के जिले शामिल थे। उसने पल्लव राजा नन्दिवर्मा द्वितीय के बनाये मन्त्र को भी पराजित किया।

श्रीमार श्रीवल्लभ (८१५—८६२ ई०)—उसने गंग, पल्लव, चोल, कलिंग और मगध के

राजाओं के संगठन को कुम्भकोणम् के स्थान पर हराया। लका पर भी उसने आक्रमण किया और वहाँ की राजधानी को लूटा। पीछे उसके पुत्र वरगुणवर्मा ने विद्रोह किया। वरगुणवर्मा के नियन्त्रण पर लका के राजा ने पाण्ड्य राज्य पर आक्रमण किया। इसी समय पल्लव राजा नृपतुंग ने भी पाण्ड्य राज्य पर आक्रमण किया। श्रीमार की हार हुई और उसकी राजधानी पर लका नरेश ने अधिकार कर लिया। श्रीमार ने अपनी राजधानी वापस लेने का प्रयत्न किया, किन्तु वह असफल रहा। उसकी मृत्यु के पश्चात् वरगुण वर्मा द्वितीय राजा बना। उसने पल्लव नरेश नृपतुंग का आधिपत्य स्वीकार कर लिया। वरगुण ने कुछ समय पश्चात् पल्लवों के आधिपत्य से स्वतन्त्र होने का प्रयत्न किया, किन्तु पल्लवों ने उसे ८८० ई० के लगभग श्रीपुरम्बियम् के स्थान पर बुरी तरह हराया।

उसकी मृत्यु के बाद उसका छोटा भाई परान्तक उपनाम वीरनारायण साधन (८८०—९०० ई०) राजा बना। उसके और उसके उत्तराधिकारी मारवर्मा राजर्षिह द्वितीय (९००—९२० ई०) के राज्यकाल में पाण्ड्य राजाओं को चोल राजाओं के विरुद्ध युद्ध करना पड़ा। अन्त में आदित्य चोल के पुत्र परान्तक ने ९१० ई० से पूर्व ही पाण्ड्य राजाओं की राजधानी पर अधिकार कर लिया। पाण्ड्य राजा ने लका के राजा से मिलकर चोलों के विरुद्ध एक सगठन बनाया। चोलों ने उनकी सगठित सेना को ९२० ई० के लगभग मदुरा के निकट हराया। इनके बाद काफी समय तक चोलों का पाण्ड्य राज्य पर अधिकार बना रहा।

चोल साम्राज्य

चोल इतिहास के साधन

चोलों के इतिहास को हम ऐतिहासिक साधनों का विचार करते समय चार भागों में बाँट सकते हैं।

- (१) शगम साहित्य का युग।
- (२) शगम युग की समाप्ति से विजयालय कुल के प्रारम्भ तक का काल।
- (३) विजयालय वंश जो नवीं शती ईसवी में प्रमुख बन गया।
- (४) चालुक्य—चोल वंश के शासक, अर्थात् कुलोत्तुंग प्रथम और उसके उत्तराधिकारी।

शगम युग के व्यापार का पता हम 'पेरिप्लस ऑफ दि एरिथ्रियन सी' नामक पुस्तक और टॉलमी के भूगोल से लगता है। शगम साहित्य से भी ईसा की प्रारम्भिक शताब्दियों के नगरो, बन्दरगाहों और व्यापार की वृद्धि ज्ञात होती है। इस काल के ग्रन्थों की पुष्पिकाओं से अनेक राजाओं के नामों का पता लगता है।

दूसरे काल में पाण्ड्य और पल्लव-राजाओं की शक्ति बहुत बढ़ गई। चोलों के इतिहास पर प्रकाश डालने वाले कोई ग्रन्थ उपलब्ध नहीं हैं।

तीसरे काल का इतिहास जानने के पर्याप्त साधन उपलब्ध हैं। इस काल के अधिकतर अभिलेख पत्थरों पर और कुछ ताम्रपत्रों पर उत्कीर्ण हैं। राजराज ने सब से पहले अपने अभिलेखों के प्रारम्भ में मुख्य ऐतिहासिक घटनाएँ लिखवाने की परिपाटी चलाई। उसके अभिलेख उसके राज्यकाल के द्वितीय वर्ष से इक्कीसवें वर्ष तक के मिलते हैं। उसके समय की घटनाएँ जानने का अन्य कोई समसामयिक साधन हमारे पास नहीं है। उसके उत्तराधिकारियों ने भी इस परिपाटी

को जारी रखा। ये अभिलेख इस समय के राजाओं के कालक्रम तथा इस काल की घटनाओं पर पर्याप्त प्रकाश डालते हैं।

इस काल के ताम्रपत्र अभिलेखों को हम दो वर्गों में बाँट सकते हैं। पहले वे जिनमें किसी धर्मकार्य के लिए राजा, राजकर्मचारी, निगम, श्रेणी, जातिसभा, सैनिकवर्ग, ग्रामसभा अथवा व्यक्ति-विशेष द्वारा दिये गये दान का उल्लेख है।

दूसरे राज-शासन है जिनमें कर या भूमिकर के विषय में राजा, या ग्रामसभा के निर्णय हैं। विवादास्पद विषयों पर ग्रामसभा के निर्णयों का भी इनमें उल्लेख है। ये अभिलेख अधिकतर तमिलभाषा में हैं किन्तु कुछ संस्कृत में भी हैं। कुछ अभिलेखों में दोनों भाषाओं का प्रयोग किया गया है।

दसवीं शती ईसवी के बाद अनेक मन्दिरों का निर्माण हुआ। उनकी दीवारों और छम्बों पर अनेक अभिलेख उत्कीर्ण हैं। उन पर हमें तिथियाँ भी मिलती हैं। उनमें ज्ञात होता है कि चोल राजा अपने राज्यकाल में ही अपने उत्तराधिकारी नियुक्त कर देने थे। ग्रामसभाएँ अक्षयनीवी जमा करने के अतिरिक्त गाँव के सभी सार्वजनिक कार्य भी करती थी, ऐसा इन अभिलेखों से पता चलता है।

चोली के पडोसी राट्टकूट, पूर्वी चालुक्य, पूर्वी गम और पश्चिमी चालुक्यों के अभिलेखों से भी चोल इतिहास पर कुछ प्रकाश पड़ता है।

चोल राजाओं के समय में जिन मन्दिरों का निर्माण हुआ उनमें उत्कीर्ण मूर्ति वाले जो मण्डप हैं या मीनारें हैं उनसे चोल कला के विकास पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। चोल राजाओं के सिक्कों से उनके इतिहास पर विशेष प्रकाश नहीं पड़ता।

आलवार और नायनार मन्त्रों में जिस साहित्य की रचना की उसमें परम्पराएँ अधिक हैं और ऐतिहासिक तथ्य कम।

इस काल में जो धर्मोत्तर ग्रन्थ लिखे गये उनमें इस काल के इतिहास पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। बुद्धभिर रचित 'वीरशोलियम' व्याकरण ग्रन्थ है। इसकी रचना वीर राजेन्द्र के काल में हुई। जयगोदार ने 'कलिग तुप्पणी' नामक अपने ग्रन्थ में कलिग की विजय का वर्णन दिया है। ओट्टुकूतन ने अपने तीन ग्रन्थों में विक्रम, कुलोत्तुग द्वितीय और राजराज द्वितीय की सफलताओं का वर्णन किया है।

चीनी लेखकों ने अपने वर्णन में उन बातों का उल्लेख किया है जिन्हें साधारण बात समझकर भारतीय नहीं लिखते थे। इसलिए उनके वर्णन भी बहुत मूल्यवान् हैं। अरब यात्रियों, मुस्लिम इतिहासकारों और मार्कोपोलो जैसे यूरोपीय यात्रियों के वर्णन से भी कुछ आवश्यक तथ्यों का पता चलता है।

इस प्रकार सभी ऐतिहासिक साधनों का उपयोग करके दक्षिण भारत के इतिहासकारों ने चोल राजाओं के इतिहास पर पर्याप्त प्रकाश डाला है। चोलकालीन दक्षिण भारत के इतिहास को भली-भाँति समझने बिना हम दसवीं से तेरहवीं शती तक के भारतीय इतिहास को ठीक प्रकार नहीं समझ सकते।

नवीं शती ई० के मध्य में विजयालय ने पल्लव और पाण्ड्य राजाओं के सघर्ष से लाभ उठाकर तमोर पर अधिकार कर लिया और उसे अपने राज्य की राजधानी बनाया।

विजयालय के पुत्र अविश्य प्रथम ने (८७१-९०७ ई०) अपने पल्लव अधिपति अपराजित

को पाण्ड्य राजाओं के विरुद्ध सहायता दी। इससे प्रसन्न होकर अपराजित ने उसे उनके प्रदेश दिये। परन्तु आदित्य प्रथम अपराजित की निर्बलता को भली-भाँति जान गया। इसलिए शीघ्र ही उसने स्वतन्त्र होने का निश्चय कर लिया। ८९१ ई० से पूर्व ही आदित्य प्रथम ने अपराजित को हराकर तोण्डैमण्डल अपने राज्य में मिला लिया।

परान्तक प्रथम—आदित्य का पुत्र परान्तक ९०७ ई० में चोलो के सिंहासन पर बैठा। उसने लका के राजा और पाण्ड्य राजा राजसिंह की मगठिन सेना को हराकर राजसिंह के राज्य को अपने राज्य में मिला लिया। उसने पल्लव शक्ति का अन्त किया, बाणो को उखाड़ फेंका और वैदुम्बो को भी पराजित किया। इस प्रकार ९३० ई० से पूर्व ही चोल राजा उत्तर पैनर नदी से कुमारी अन्तरीप तक सारे दक्षिण भारत का स्वामी हो गया। केवल पश्चिमी तट पर केवल वशीय राजा राज्य करते रहे। परन्तु उनकी इस बढ़ती शक्ति को राष्ट्रकूट राजा सहन न कर सके। राष्ट्रकूट राजा कृष्ण तृतीय ने ९४९ ई० में तक्कोलम् के स्थान पर चोल सेनाओं को हराकर तोण्डैमण्डल को अपने राज्य में मिला लिया। इस पराजय के थोड़े दिन बाद सम्भवतः ९५३ ई० के लगभग परान्तक की मृत्यु हो गई।

इसके बाद ३२ वर्ष का चोल राज्य का इतिहास स्पष्ट नहीं है। सुन्दर चोल या परान्तक द्वितीय (९५७—९७३ ई०) ने वीर पाण्ड्य और उसके माथी लका के राजा को हराया, परन्तु उसे उनके विरुद्ध कोई स्थायी सफलता न मिल सकी। राष्ट्रकूट राजाओं को हराकर उसने उनसे तोण्डैमण्डल वापस ले लिया।

राजराज प्रथम (९८५—१०१४ ई०)—९८५ ई० में सुन्दर चोल का पुत्र राजराज सिंहासन पर बैठा। उसके राज्यकाल में चोल राज्य की अभूतपूर्व उन्नति हुई। उसने अपने शासनों के प्रारम्भ में अपनी विजयों का वर्णन लिखवाना प्रारम्भ किया। उनसे हमें उसके साम्राज्य विस्तार का पता चलता है। उसने पश्चिमी गंग राजा को पराजित करके उसके राज्य को अपने राज्य में मिला लिया। फिर उसका बहुत समय तक पश्चिमी गंग राजाओं से युद्ध चलता रहा। वेङ्गी के पूर्वी चालुक्य राजा, मदुरा के पाण्ड्य राजा और मलाबार तट के सरदारों को हराकर उसने अपने आधीन किया। कलिंग के गंग राजा को हराया और लका के कुछ भाग को भी उसने जीता। एक शक्तिशाली जहाजी बेड़ा बनाकर उसने समुद्रतट पर अपना अधिकार रखा। उसने केरल के शासक को हराकर उसके जहाजों को त्रिवेन्द्रम् के निकट कान्दलूरशालय के स्थान पर नष्ट किया और किलो पर भी आक्रमण किया। उसने कुडमलय (कुर्ग) में उदय पर भी अधिकार कर लिया इससे उसकी शक्ति पाण्ड्य और केरल शासकों के विरुद्ध प्रबल हो गई। लकदीव और मालदीव टापुओं पर उसने अपनी विजय-पताका फहराई और पूर्वी द्वीप समूहों पर आक्रमण किया। उसने वेङ्गी को जीत कर अपने पक्ष के शक्तिवर्मा को वहाँ का राजा बनाया। उसके साथ घनिष्ठ मैत्री करने के लिए उसने अपनी पुत्री कुन्बिक्का का विवाह शक्तिवर्मा के छोटे भाई विमलादित्य से किया। इस प्रकार उसके राज्यकाल में चोल राज्य में समस्त सुदूर दक्षिण सम्मिलित था। किन्तु उसके राज्यकाल के अन्तिम दिनों में दक्षिण के चालुक्य राजा मत्थाश्रय ने चोल राज्य पर आक्रमण किया राजराज प्रथम के पुत्र राजेन्द्र चोल ने मत्थाश्रय को पराजित किया। राजराज प्रथम ने श्री-विजय मम्माट्ट के मारविजय तुंग वर्मा से मिलता रखी।

तजोर मे राजराज प्रथम ने शिव का प्रसिद्ध मन्दिर 'राजराजेश्वर' बनाया। अपने राज्य में उचित भूमि-कर व्यवस्था स्थापित करने के लिए उसने सारी भूमि की नाप कराई। राजराज प्रथम इस वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा था। उसके समय में स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं का

भी विकास हुआ।^१ युवराज राजेन्द्र चोल को भी उसने शासन-व्यवस्था में प्रमुख भाग लेने का अवसर दिया, जिससे वह अनुभव प्राप्त करके भविष्य में योग्य शासक बन सके।

केरल—पाण्ड्य और चोल राज्यों की तरह केरल राज्य भी बहुत प्राचीन था। आठवीं शताब्दी में पल्लव राजा परमेश्वर पोटवर्मा ने केरल के राजा को दो बार हराया। उसी समय पाण्ड्य राजा जटिलपरान्तक ने दक्षिण केरल को जीत कर अपने राज्य में मिला लिया। पीछे केरल के राजा स्थानुरवि ने चोल राजा आदित्य से सन्धि करके दक्षिण केरल प्रदेश पर फिर अपना अधिकार कर लिया। ९१८ ई० के लगभग जब चोल राजा परान्तक प्रथम ने पाण्ड्य राज्य पर आक्रमण किया, तो पाण्ड्य राजा राजसिंह ने केरल में शरण ली। उसने केरल की एक राजकुमारी से विवाह भी किया। राजसिंह के उत्तराधिकारी परान्तक द्वितीय ने भी केरल की एक राजकुमारी से विवाह किया। केरल के राजा मात्सर रविवर्मा के समय में भारत का रोम के साथ बहुत व्यापार होता था, उसने कैंगेनोर नामक स्थान पर गृहदियों की एक बस्ती बसाई। अन्त में चोल राजा राजराज ने केरल के समुद्री बंदे को नष्ट करके केरल प्रदेश को अपने राज्य में मिला लिया।

पश्चिमी गंग राजा

हरिवर्मा (४३५—४६० ई०) वह प्रारम्भ में पल्लवों का सामन्त था। उसने तलकाड को अपनी राजधानी बनाया। दुर्गिनीत (५४०—६०० ई०) ने पल्लवों से स्वतन्त्र होकर मैसूर के दक्षिणी प्रदेश और कोगुदेश पर अधिकार कर लिया। उसने चालुक्यों के साथ मैत्री-भाव रखा। वह संस्कृत साहित्य का भी प्रेमी था। उसने स्वयं भी कई ग्रन्थ रचे। **श्रीवृक्ष** (७२९—७८८ ई०) पाण्ड्य राजाओं का मित्र था। उसने नन्दिवर्मा पल्लवमल्ल को पराजित किया। उसके राज्य में प्रजा की सुख-समृद्धि बहुत बढ़ी।

शिवमार द्वितीय (७८८—८१४ ई०) को राष्ट्रकूट राजाध्रुव और गोविन्द तृतीय ने पराजित किया। अमोघवर्ष के समय में गंग राजा फिर स्वतन्त्र हो गये। ९३७ ई० में राष्ट्रकूट राजा कृष्ण तृतीय ने गंग राजाओं के सिंहासन पर अपने बहनोई **बुसुग द्वितीय** को बिठाया। इस काल में गंगों ने पाण्ड्य राजाओं के विरुद्ध पल्लव राजाओं की सहायता की और चोलों के विरुद्ध राष्ट्रकूटों की सहायता की। १००५ ई० में चोलों ने तलकाड पर अधिकार कर लिया और गंग राजाओं को चोलों का आधिपत्य स्वीकार करना पड़ा।

सांस्कृतिक अवस्था

शासन-प्रबन्ध—सुदूर दक्षिण के राज्यों में भी राजा के कर्तव्य और अधिकार प्रायः वही समझे जाते थे जो उत्तर भारत में। शासक से यह आशा की जाती थी कि वह प्रजा की आन्तरिक अव्यवस्था और विदेशी आक्रमणों से रक्षा करे। पड़ोसी राज्यों को जीत कर राज्य का विस्तार करना भी राजा का कर्तव्य समझा जाता था। इस आदर्श के कारण ही पल्लवों और चालुक्यों, पल्लवों और पाण्ड्यों और राष्ट्रकूटों और चोलों के अनेक युद्ध हुए। राजा राज्य में सबसे प्रमुख अधिकारी, प्रधान न्यायाधीश और मुख्य सेनापति सम्भालता था। पल्लव राजा 'भट्टारक' का विरुद्ध धारण करत थे। युवराज 'युवमहाराज' कहलाते और अन्य राजकुमारों को शासन के अन्य कार्यों में प्रमुख भाग दिया जाता।

राजकुमारों की साहित्य, विधि, दर्शन तथा सैनिक कलाओं की शिक्षा दी जाती थी। जब राजा का पुत्र नहीं होता तो भाई के पुत्र को राजा बनाया जाता था। जैसे कि नन्दिवर्मा द्वितीय परमेश्वर वर्मा द्वितीय का भतीजा था। रानियों को भी समान आदर दिया जाता था।

यद्यपि राजा निरकुश थे किन्तु बहुत-सी बातें ऐसी थी जिनके कारण वे निरकुश नहीं हो पाते थे। राजवंश के अन्य सदस्य भी शासन में भाग लेते थे और उन्हें राजा की नीति को प्रभावित करने का पर्याप्त अवसर मिलता था। राजा सामन्तों की सम्मति का भी पर्याप्त आदर करता था। कुछ पदाधिकारी पैतृक होते थे। उनकी राय का भी महत्व था। राजा को जाति, धर्म, व्यवसाय और प्रशासकीय स्थानीय संस्थाओं के नियमों का भी ध्यान रखना पड़ता था।

चोल राजाओं ने बड़ी अच्छी शासन-व्यवस्था स्थापित की। राजा स्वयं सरकार के प्रत्येक विभाग की देखभाल करता और उसके आदेशों को विभागीय सचिव लिखकर प्रतिनिधि शासकों को भेजते थे।

पल्लव राजाओं का मन्त्रिमण्डल पर्याप्त प्रभावशाली था। पल्लव राजा नन्दिवर्मा के मन्त्रिमण्डल का उल्लेख वैकुण्ठ पेरुमल अभिलेख में है। राजा के मौखिक आदेशों को लिखने वाला अधिकारी दक्षिण भारत में तिरुवक्कैलवि और राजा महिन् मन्त्रि-परिषद् के आदेशों को लिखने वाला तौम्मन्दिर् ओलय कहलाता था।

पल्लवों के राज्यकाल में प्रान्तीय शासन-व्यवस्था स्थापित नहीं हुई थी। चोल राजाओं ने अपने साम्राज्य को छ प्रान्तों में बाँटा जो 'मण्डल' कहलाते थे। प्रत्येक प्रान्त या मण्डल 'कोट्टमो' (कमिश्नरियों) में और कोट्टम जिलों में बाँटा था जो 'नाडु' कहलाते थे। गाँवों के संगठन 'कुर्रम' या 'ताल कुर्रम' कहलाते थे।

प्रत्येक मण्डल का शासन राज-प्रतिनिधि के हाथ में होता था। ये प्रतिनिधि या तो वे राजा होते जो चोल राजाओं का आधिपत्य स्वीकार कर लेते थे या राजा के सम्बन्धी। ये राजा की आज्ञाओं का पालन करते और राजा को उसकी सूचना भेजते थे। प्रत्येक प्रतिनिधि के अधीन बहुत-से अधिकारी होते, जो उसके आदेशों का पालन करते थे। सब सरकारी कामों के रखने की उचित व्यवस्था थी। मण्डल के शासकों की अपनी सेनाएँ और न्यायालय होते थे।

सरकार की आय का मुख्य साधन भूमि-कर था। व्यापार, व्यवसायों पर भी उपकर लगाये जाते थे। पल्लव राज्य में नमक और चीनी बनाने का सरकार को एकाधिकार था। जब सरकारी कर्मचारी दोरे पर जाते, तो गाँव वाले उनके ठहरने और खाने-पीने की पूरी व्यवस्था करते थे। कुछ ब्राह्मणों को भूमि-कर से मुक्त कर दिया जाता। चोल राज्य में नमक-कर, पानी-कर, जुमनि और चुगी से भी सरकारी आय होती। हर गाँव के सष या कुर्रम में सरकारी खजाना होता था। कर सोने में या अन्न आदि में चुकाए जाते थे। मुख्य मिक्का सोने का 'कामु' था जो तोले में लगभग ५ माशों का होता।

चोलों के राज्यकाल में थोड़े-थोड़े समय पश्चात् भूमि की नाप की जाती थी। चोल राजा सबक, पुल आदि बनवाने में पर्याप्त धन खर्च करते। सिचाई की पूर्ण व्यवस्था थी। नदियों में बाँध बाँधकर नहरें निकाली जाती और कृत्रिम तालाबों और कुओं से भी सिचाई की जाती थी।

चोल राजाओं ने अपने बड़े साम्राज्य की रक्षा के लिए शक्तिशाली सेना बनाई जिसमें धनुष-बाण वाले योद्धा, बनों में लड़ने वाले योद्धा, चुने हुए घुड़सवार और हाथी सेना शामिल थी। चोल राजाओं ने एक शक्तिशाली जलसेना भी तैयार की। राजराज प्रथम ने इसकी सहायता से चेर

राजाओं के जहाजी बड़े को नष्ट करके उन पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। पूर्वी द्वीप समूह के कुछ द्वीपों पर भी उसने आक्रमण किया और उनके उत्तरी भाग में चोल साम्राज्य स्थापित किया। लकड्वीप पर भी उसने अधिकार किया। राजेन्द्र प्रथम ने इसी जल-सेना की सहायता से १०१७ ई० के लगभग लंका पर अधिकार कर लिया और उसने अपने पिता के जीते हुए द्वीपों पर अपना अधिकार स्थापित रखा।

स्थानीय शासन

आठवीं व नवीं शती ईसवी के तमिल अभिलेखों में तीन प्रकार की ग्राम सभाओं का उल्लेख मिलता है। सभी ग्रामवासियों की साधारण सभा को 'ऊर' कहते थे। जो गाँव ब्राह्मणों को दान में दे दिये गये थे उनके ब्राह्मण निवासियों की सभा को 'सभा' कहते थे। नगरों की ऐसी सभा जिसमें व्यापारियों और दुकानदारों का विशेष प्रभाव होता था 'नगरम्' कहलाती थी। ग्रामसभाएँ सिचाई के अधिकारों का पालन करती, दान की संपत्ति का प्रबन्ध करती, सड़क और तालाबों की मरम्मत कराती और मन्दिरों का प्रबन्ध करती थी।

चोल शासन-व्यवस्था में स्थानीय शासन का विशेष महत्त्व है। प्रत्येक कुर्रम शासन की पूर्ण इकाई थी। कुर्रम की महासभा शासन चलाती थी। इसके सदस्यों का चुनाव जनता करती। इसकी आठ उपसमितियाँ होती, जो बागों, सिचाई के तालाबों, खेतों, गाँवों, शिक्षा, सड़कों तथा हिसाब की देखभाल के अतिरिक्त भूमि के बँटवारे का प्रबन्ध करती।

सारे कर गाँव की महा-सभा इकट्ठा करती। व्यय करने के पश्चात् जो शेष धन बचता वह सरकारी खजाने में जमा कर दिया जाता। जिस भूमि का कोई स्वामी न होना महासभा उसकी स्वामिनी मानी जाती। राजा के सम्बन्धियों और राज-कर्मचारियों को भी गाँव की भूमि मन्दिरों को दान में देने के लिए गाँव की महासभा के नियमों का पालन करना पड़ता। गाँव की सभा कृषि-योग्य भूमि में खेती कराती और उसके बड़े या छोटे टुकड़े काटती थी। वही सिचाई का प्रबन्ध करती, सड़कें बनाती, गाँव में शान्ति-व्यवस्था रखती और अपराधियों को दण्ड देती थी। मृत्यु दण्ड की दशा में अपराधी को अपील करने का अधिकार था।

इस प्रकार केन्द्रीय सरकार को गाँवों के शासन में बहुत कम हस्तक्षेप करने की आवश्यकता पड़ती।

नगरों को तालकुर्रम कहा जाता था। प्रत्येक तालकुर्रम में बहुत से वार्ड होते थे, जैसे कि आधुनिक नगरपालिकाओं में होते हैं। उत्तरमेरूर नामक तालकुर्रम में ३० वार्ड थे।

९२१ ई० के उत्तरमेरूर की महासभा के प्रस्ताव के अनुसार प्रत्येक वार्ड निम्नलिखित योग्यता रखने वाले व्यक्तियों को महासभा की कार्यकारिणी का सदस्य होने के लिए मनोनीत कर सकता था —

- (१) लगभग बड़े एकड़ भूमि का स्वामी हो।
- (२) अपने मकान में रहता हो।
- (३) ३५ वर्ष से ७० वर्ष तक की अवस्था हो।
- (४) वैदिक मन्त्रों और ब्राह्मणों का ज्ञाता हो। या ई एकड़ भूमि का स्वामी हो और एक बंद और उसके भाष्य का विद्वान् हो।

निम्नलिखित व्यक्ति मनोनीत नहीं किये जा सकते थे —

- (१) जो किसी भी उपसमिति में ३ वर्ष सदस्य रह चुके हो।

(२) जो किसी उपसमिति के सदस्य रहे हों और हिसाब न दे सके हों।

(३) जिन्होंने कौटुम्बिक व्यभिचार अथवा चोरी की हो।

जो व्यक्ति मनोनीत किये जाते थे उनमें से प्रत्येक वार्ड के लिए एक सदस्य चुना जाता था। इन ३० सदस्यों में से १२ वार्षिक उपसमिति के, १२ उपवन उपसमिति के और ६ तालाब उपसमिति के सदस्य चुने जाते थे। इनके चुनाव के लिए लॉटरी डाली जाती थी।

कुछ अन्य स्थानों पर न्याय, मोहल्ला, और खेतों को भी उपसमितियाँ थी। साधारणतया महासभा की बैठक गाँव के मन्दिर, किसी पेड़ के नीचे या तालाब के किनारे होती थी।

सामाजिक तथा धार्मिक ब्रह्म

राजा और राज मन्त्रासद् बहुत भोग-विलास का जीवन तथा साधारण व्यक्ति अपेक्षाकृत बहुत सादा जीवन बिताते थे। ब्राह्मण दान में प्राप्त धन से अपना निर्वाह करते थे और उनका समाज में बहुत आदर था। वर्ण-व्यवस्था सब जगह प्रचलित थी। प्रत्येक वर्ण के व्यक्ति से अपने कर्तव्य पूरा करने की आशा की जाती थी। कोई भी अधिकारों के लिए नहीं लड़ता था। गाँवों और शहरों में हर वर्ण के व्यक्ति अलग-अलग मोहल्लों में रहते थे और वहाँ वे अपने रीति-रिवाजों का अनुसरण करते थे।

संस्कृत का अध्ययन अधिकतर ब्राह्मण ही करते थे। अनेक विद्याओं में प्रवीण ब्राह्मण राजगुरु नियुक्त किये जाते थे और विद्वान् ब्राह्मण प्रत्येक नगर और गाँव में बसकर वहाँ के निवासियों के जीवन को उच्च बनाते थे। कुछ स्थानों पर ब्राह्मणों की सघटित सभाएँ थीं जैसे कि काञ्ची कर् 'वटिका'। नृपतुंग के राज्यकाल के कावेरीपाक्कम नामक स्थान से प्राप्त एक अभिलेख में एक वैष्णव मठ और उसके विद्वानों का उल्लेख है। पाडेचेरी के निकट बाहुर में एक अच्छा महाविद्यालय था।

मन्दिर केवल मात्र पूजा के स्थान ही न थे। दक्षिण भारत के निवासियों के सांस्कृतिक तथा आर्थिक जीवन में मन्दिरों का विशेष महत्त्व था। मन्दिरों के निर्माण में अनेक वास्तुकारों तथा शिल्पियों को जीवन निर्वाह के लिए धन कमाने का अवसर मिलता था। दैनिक प्रक्रिया में अनेक पुरोहितों, सगीतजों, नर्तकियों, फूल बेचने वालों, रसोइयों तथा नौकरों को आजीविका अर्जन करने का अवसर मिलता था। स्त्रीहारों के अवसर पर मेले होते थे जिनमें साहित्य गोष्ठियों, मल्ल-युद्धों तथा अन्य मनोविनोद के साधनों का आयोजन किया जाता था। मन्दिरों में पाठशालाएँ और चिकित्सालय भी होते थे। स्थानीय सार्वजनिक समस्याओं पर विचार करने के लिए सब व्यक्ति मन्दिरों में ही इकट्ठे होते थे।

चोलों के शासन-काल में ब्राह्मणों ने अपनी बस्तियाँ अलग बसानी शुरू कर दी थी। अनुलोम और प्रतिलोम विवाहों के कारण कुछ मिश्रित जातियाँ उत्पन्न हो गईं। समाज में स्त्रियों का स्थान ऊँचा था। वे सम्पत्ति की स्वामिनी होती थीं और इच्छानुसार उसे बेच सकती थीं। कुछ स्त्रियाँ सती भी होती थीं, किन्तु यह प्रथा अधिक प्रचलित नहीं थी। मन्दिरों में देवदासियाँ रहती थीं किन्तु उनका स्तर गिरा हुआ नहीं था। अधिकतर जनता गाँवों में रहती थी और कृषि ही उनका मुख्य व्यवसाय था। विशेष सुविधा देकर और करों में छूट देकर राजा कृषि को प्रोत्साहन देते थे। ये प्रोत्साहन उन व्यक्तियों को दिये जाते थे जो नई भूमि को खेती योग्य बनाते थे। चोल राजाओं ने सिचाई की पूर्ण व्यवस्था की थी, इसलिए दुर्भिक्ष कम होने में था। अधिकतर उद्योगों में शिल्पी

स्पानीय आवश्यकता के अनुसार ही उत्पादन करते थे। कताई और बुनाई मुख्य उद्योग थे। जुलाही की श्रेणियाँ बहुत सम्पन्न थी। काजू की का कपड़े का उद्योग बहुत प्रसिद्ध था। नमक बनाने पर सरकार का एकाधिकार था। सब शिल्पियों का सबटन या तो उनकी विशेष जातियों में था, या उनको अपनी श्रेणियों में।

व्यापारियों की श्रेणियाँ भी बहुत शक्तिशाली थी। इनमें सबसे प्रसिद्ध 'मणिग्रामम्' थी जिसका उल्लेख अनेक तमिल अभिलेखों में है। तमिल प्रदेश के निवासी कुशल नाविक थे। उनमें से अनेक ब्रह्मा, चीन और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में जाकर व्यापार करने थे।

उच्च परिवारों में एक व्यक्ति की औसत आय लगभग सोल्ह रुपये और निम्न वर्गों की एक व्यक्ति की आठ रुपये थी। खेतों में काम करने वाले मजदूरों का जीवन इस समय दामो के जीवन से अच्छा न था। सातवीं शताब्दी में युवान च्वांग चोल प्रदेश में गया। उसने लिखा है कि लोग स्वाभाविक रूप से निर्दयी हैं और उनका विश्वास सद्धर्म (बौद्ध धर्म) के विरुद्ध है। चोल राजाओं के राज्यकाल में कावेरीपट्टम् से बहुत से जहाज ब्रह्मा, लका और पूर्वी द्वीप समूह जाते थे। दक्षिण भारत से व्यापारी अरब, काबुल, लका आदि देशों से भी व्यापार करते थे।

शिक्षा और साहित्य—पल्लव राजा संस्कृत साहित्य के पोषक थे। उनके समय में काजू की विद्या का केन्द्र बन गया था। पल्लव राजाओं ने बाहूर (पाण्डेचेरी के निकट) की शिक्षा-मस्थानों को दान दिया। यहाँ वेदों, वेदांगों, मोमासा, न्याय, पुराणों और धर्मशास्त्र के अध्ययन की व्यवस्था थी। नृपतुंग वर्मा के एक मन्त्री ने एक महाविद्यालय को तीन गाँव दान में दिये। इस महाविद्यालय में वैदिक विद्या की चौदह शाखाएँ पढ़ाई जाती थी। पल्लव राज्य के ब्राह्मण संस्कृत साहित्य का अध्ययन करते। कालिदास, भारवि और बराहमिहिर के काव्यों से यहाँ के लोग भली प्रकार परिचित थे। महाभारत का पाठ गाँवों में किया जाता। कुर्रम गाँव में १०८ परिवार चारों वेदों का स्वाध्याय करते थे। संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान् ऽण्डी कांची में पल्लव नरेश नरसिंह वर्मा द्वितीय के यहाँ रहते थे। उन्होंने 'दशकुमारचरित' नामक प्रसिद्ध संस्कृत का गद्य-काव्य लिखा। इसमें ऐन्द्रिजालिक साधुओं, राजकुमारियों, कष्टापन्न राजाओं, वैश्याओं, कुशल चोरों और अनुरक्त प्रेमियों का स्पष्ट और चित्रात्मक वर्णन मिलता है।

ईसा की सातवीं शताब्दी के अन्त और आठवीं के प्रारम्भ में तमिल देश में कई प्रसिद्ध नायनार (शैव सन्त) हुए। उनके भक्तों का संग्रह ग्यारह 'तिरमुरै' नामक ग्रन्थों में है। सन्त माणिक्य-वाचगर-रचित 'तिरुवाचकम्' में तमिल शैव मत का उत्कृष्ट निरूपण है। यह भक्तिप्रधान ग्रन्थ है, किन्तु दार्शनिक भाग हिन्दू धर्म के पूर्णतया अनुरूप है। यह तमिल प्रदेश के शैवों की सर्वप्रिय पुस्तक है। 'पेरियपुराणम्' नामक ग्रन्थ में ६३ शैव सन्तों की जीवनकथाएँ हैं।

वैष्णव सन्त 'आलवार' कहलाते। उनका समय ईसा की सातवीं शताब्दी से नवीं शताब्दी तक है। उनके ४००० पदों का संग्रह 'नालयिर प्रबन्धम्' नामक ग्रन्थ में है। दक्षिण भारत के वैष्णव नम्मालवार की चार कविताओं को वेदों का सार और तिरुमय की छ कविताओं को छ वेदांग समझते हैं।

नवीं शताब्दी के प्रारम्भ में शक्तिभद्र ने 'आण्बयंबूडामणि' नामक नाटक लिखा। दसवीं शताब्दी के आरम्भ में ही 'जीवकचिन्तामणि' नामक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य की रचना हुई। इसमें जीवक नाम के नायक की प्रेम-कथाओं का वर्णन है।

९५० ई० के लगभग केरल के राजा कुलशेखर ने 'तपतीसंवरण' और 'सुभद्रा-धनजय' नामक

दो माटक लिखे। उसने 'नलोदय' के लेखक वासुदेव को भी राज्याश्रय दिया। परान्तक प्रथम (९०७—९५५ ई०) के राज्यकाल में बेंकट माघव ने 'शृङ्गेदार्यदीपिका' नामक ऋग्वेद का प्रसिद्ध भाष्य लिखा। दसवीं शताब्दी में सम्भवतः दक्षिण भारत में 'भागवत-पुराण' की रचना हुई, जिसमें कृष्ण-भक्ति और अद्वैत का सुन्दर समन्वय है। यह वैष्णवों का महाग्रन्थ है।

धार्मिक अवस्था—पल्लव युग में दक्षिण भारत में शैव और वैष्णव मतों का प्रचार हो चुका था। पल्लव शासक महेन्द्रवर्मा पहले जैन धर्म का अनुयायी था बाद में वह शिव का उपासक बन गया। नरसिंहवर्मा महामल्ल के राज्यकाल में यशवान् प्वाग काँची गया था। उसने लिखा है कि वहाँ १०० बौद्ध विहार और ८० जैन मन्दिर थे। इसका यह अर्थ है कि वहाँ इस काल तक बौद्ध और जैन धर्म के अनुयायी बिलम्बित थे। नरसिंहवर्मा ने द्वितीय क्रूरम और काँची में शिव के मन्दिर बनवाए। चोल और पाण्ड्य राजा कट्टर शैव थे और कहा जाता है कि उन्होंने जैनो के साथ अत्याचार किया। कहा जाता है कि पाण्ड्य राजा सुन्दर ने ८००० जैनो को शूली पर चढ़ा दिया। परन्तु माधारणतया धर्म के विषय में सब जगह सहिष्णुता थी।

दक्षिण भारत में शैव धर्म का भक्ति-प्रधान रूप बहुत प्रचलित था। ६३ नायनार सन्तो ने अपने भजनों में उच्च आध्यात्मिक विचारों का प्रतिपादन किया। वे भक्ति से ओतप्रोत हैं। चोल राजाओं ने शैव धर्म का बहुत प्रचार किया। उन्होंने बहुत-से शैव मन्दिर बनवाये।

दक्षिण भारत में वैष्णवधर्म का प्रचार आलवार सन्तो ने किया। उनके मजन गहरी भावनाओं और मच्चि पवित्रता से ओतप्रोत हैं। इन सन्तो का वहाँ इतना आदर है कि जिष्णु और उसके अवतारों के साथ इन सन्तो की प्रतिमाओं की भी पूजा की जाती है।

कला

पल्लव राजाओं ने कला का बहुत विकास किया। उनकी वास्तुकला की चार मुख्य शैलियाँ महेन्द्र शैली, मामल्ल शैली, राजसिंह शैली और अपराजित शैली हैं।—

दक्षिण भारत की कला के इतिहास में पल्लवों के राज्यकाल का विशेष महत्त्व है। महेन्द्रवर्मा ने चट्टानों को काटकर अनेक 'मण्डप' बनवाये जिनमें अनेक खम्भे हैं। इन मण्डपों के पीछे की ओर एक या अधिक 'कोठरियाँ' हैं, महेन्द्रवर्मा ने सातवीं शती ईसवी के प्रथम चरण में बिना ईंट, लकड़ी, धातु और चूने के इस प्रकार के अनेक मन्दिर बनवाये। इस प्रकार के गुफा मन्दिर दक्षिणी अर्काट जिले में मन्पगट्टु में, त्रिचनापली, मोगलराजपुरम् और गुण्डूर जिले में उन्दवल्ली में और उत्तरी अर्काट जिले में भैरवकाण्ड में देखे जा सकते हैं।

नरसिंहवर्मा महामल्ल ने भी कुछ गुफा मन्दिर बनवाए। उसने चट्टानों को ऊपर से काटकर महाबलिपुरम् के कई रथ मन्दिर बनवाए। इस नगर का निर्माण नरसिंहवर्मा ने समुद्रतट पर स्वयं कराया था। उनके राज्यकाल के गुफा-मन्दिरों के श्रेष्ठ उदाहरण मामल्लपुरम् में बराह, त्रिमूर्ति, भर्हिषमर्दिनी और पाण्डव मण्डप हैं। इनमें महेन्द्रवर्मा के समय की कला से अधिक विकसित कला का रूप पाया जाता है।

चट्टानों को काटकर जो रथ मन्दिर बनाए गये हैं वे लकड़ी के मन्दिरों के पूर्णतया अनुरूप हैं। आठ रथों में से पाँच द्रौपदी, अर्जुन, भीम, धर्मराज और सहदेव के नाम पर हैं, शेष तीन गणेश, पिञ्जर और वल्लयन कुट्टे हैं। द्रौपदी रथ एक छोटी कोठरी है जिसके ऊपर छप्पर जैसी छत है जो पशुओं पर आधारित है। इनमें क्रम से सिंह व हाथियों की आकृतियाँ हैं। अन्य रथ मन्दिर विहारों

या चैत्यो के अनुरूप हैं। धर्मराज रथ का शिखर पिरामिडाकार है। यह विहारो के अनुरूप है। भीम, सहदेव और गणेश रथ चैत्यो के अनुरूप हैं। ये आयताकार हैं और इनकी छत में दो या दो से अधिक मंजिलें हैं और सबसे ऊपर की छत पीपे की आकृति की है।

राजासिंह (लगभग ७००—८०० ई०) के समय के चिने हुए मन्दिर मामलपुरम् और कांची में देखे जा सकते हैं। समुद्रतट का महाबलिपुरम् का मन्दिर सबसे प्राचीन है। कांची के कैलाशनाथ मन्दिर में पल्लव वास्तुकला की सभी विशेषताएँ विद्यमान हैं। किन्तु पल्लव वास्तुकला का पूर्णतया विकसित रूप कांची के वैकुण्ठ पेरुमल मन्दिर में मिलता है। इसके विमान में चार मंजिलें हैं। नन्दिबर्मा (लगभग ८००—९०० ई०) के समय के मन्दिर आकार में छोटे हैं और उनकी वास्तुकला राजासिंह के राज्यकाल की वास्तुकला से अच्छी नहीं है। अपराजित के समय (लगभग ९०० ई०) के मन्दिरों की वास्तुकला चोल राजाओं की वास्तुकला से बहुत मिलती है। इसमें हमें पल्लव कला का पूर्णतया विकसित रूप मिलता है।

पल्लव वास्तुकला का विवेचन समाप्त करने से पूर्व द्राविड मन्दिरों की शैली की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख करना अवगत न होगा। द्राविड मन्दिर का शिखर पिरामिडाकार होता है जिसमें सबसे ऊपर एक गुम्बदाकार छत होती है। इसे विमान कहते हैं। मण्डप में बहुत खम्भे होते हैं। मन्दिरों की सब दीवारों पर शिखर से आधार तक मूर्तियाँ खुदी होती हैं। मन्दिर के मुख्य भवन से कुछ दूरी पर एक इतना अधिक ऊँचा द्वार होता है कि उसे दो या तीन मील की दूरी से देखा जा सकता है। इसे गोपुरम् कहते हैं। दक्षिण के मन्दिर एक बड़े आहूते में बनाए जाते हैं जिसके चारों ओर दीवार होती है जिसे प्राकार कहते हैं। इन आहूतों का संयोजन दो या तीन वर्गों का तक होता है। इसमें स्नान करने के लिए बहुधा एक तालाब होता था। द्राविड शैली चोल राजाओं के राज्यकाल में पूर्णतया विकसित होकर अपने चरमोत्कर्ष पर पहुँच गई।

पल्लव कला दक्षिण भारत के प्रायद्वीप के लिये ही प्रादर्श नहीं रही। इसका प्रभाव सुदूर पूर्व के भारतीय उपनिवेशों की कला पर भी पड़ा। द्राविड शिखर, जावा, कम्बोडिया और अन्नम के मन्दिरों में आज भी देखे जा सकते हैं।

पल्लव मूर्तिकला का श्रेष्ठ उदाहरण महाबलिपुरम् में गंगावतरण का दृश्य है। इसमें प्रत्येक वस्तु का निरूपण पूर्णतया स्पष्ट है। कैलाशनाथ मन्दिर की मूर्तिकला भी प्रशंसनीय है। यह कला महाबलिपुरम् की कला की अपेक्षा अधिक बारीक और नाजुक है।

सहायक ग्रन्थ

राधाकुमुद मुर्कजी

राजबली पाण्डेय

मरेन्द्रनाथ घोष

R C. Majumdar and

A. D. Pusalkar

प्राचीन भारत, अध्याय १४

अनुवादक—बुद्धप्रकाश

प्राचीन भारत, अध्याय २१, २२

भारत का इतिहास, अध्याय १६

The History and Culture of the Indian People Classical Age,
Chapter. 13

- R. C. Majumdar and A. D. Pusalkar *The History and Culture of the Age of Imperial Kanauj, Chapters 7, 11*
- R. C. Majumdar and A. D. Pusalkar *The History and Culture of the Indian People. The Struggle for Empire, Chapter 20.*
- K. A. Nilakanta Sastri *The History of South India, Chapters 9, 13, 14, 15, 16.*

मुसलमानों की विजय से पूर्व भारत

अध्याय २१

उत्तरी भारत की राजनीतिक व सांस्कृतिक अवस्था

(लगभग १०००—१२०० ई०)

(Political and Cultural Condition of Northern India)

(From C. 1000—1200 A.D.)

राजनीतिक अवस्था

सुस्तान महमूद के आक्रमण—दसवीं शताब्दी के अन्तिम चरण में उत्तर में छोटे-छोटे अनेक स्वतन्त्र राज्य स्थापित हो गये थे। प्रतीहार राजा केवल कन्नौज और उसके आस-पास के प्रदेश में राज्य करते थे। प्रतीहार साम्राज्य का स्थान खजुराहो, शाकम्भरी-अजमेर, दिल्ली, नाडोल, अणहिल्ल पाटक, उज्जैन और त्रिपुरी के राजपूतों ने लेना चाहा। इन राजपूत राज्यों में उत्तर भारत के आधिपत्य के लिए संघर्ष होना स्वाभाविक था। १०२० ई० में प्रतीहार साम्राज्य का रूप सर्वथा लुप्त हो गया। वे राजपूत सामन्त जिनसे प्रतीहार साम्राज्य इतना शक्तिशाली था, सभी स्वतन्त्र हो गए। उनका यह विश्वास था कि इस प्रकार वे अपने निजी हितों की तो रक्षा करेंगे ही साथ ही हिन्दू धर्म की भी रक्षा कर सकेंगे। वे समस्त उत्तर भारत के एक साम्राज्य स्थापित करने के आदर्शों को बिल्कुल भूल गए। इसी समय गजनी में सुबुक्तगीन राजा बना। उसके और उसके पुत्र महमूद के शाही राजाओं से संघर्ष का वर्णन हम पहले कर चुके हैं।

जयपाल की मृत्यु के बाद महमूद ने प्रायः प्रतिवर्ष भारत पर आक्रमण किया। वह किसी प्रसिद्ध स्थान पर आक्रमण करके उसके मन्दिरों को तोड़कर और वहाँ का धन लूटकर अपनी राजधानी गजनी लौट जाता था। कहा जाता है कि हिन्दू राजाओं ने इस आपत्ति से बचने के लिए एक संगठन बनाया। इस संगठन का नेता जयपाल का पुत्र आनन्दपाल था। कन्नौज के राजा राज्यपाल और चन्देल राजाओं ने इस संगठन में प्रमुख भाग लिया। हिन्दू स्त्रियों ने अपने देश और धर्म की रक्षा के लिए अपने आभूषण बेचकर धन से इस हिन्दू संगठन की सहायता की। केवल बंगाल का पालवशीय राजा महीपाल इस संगठन में शामिल न हुआ, क्योंकि वह अपने आन्तरिक झगड़ों में फँसा हुआ था। १००८ ई० में महमूद अपनी सेना लेकर ओहिन्द पहुँचा। फिरिस्ता के अनुसार इस लड़ाई में २०,००० गवखर महमूद के विशुद्ध लड़के और उसकी फौज को चीरते हुए अन्दर घुस गये और थोड़ी-सी देर में ५००० तुर्कों को काट डाला, किन्तु इतनी हानि होने पर भी तुर्की सेना हतोरसाह न हुई। उनके तीरों और गोला-बारूद ने उनको रक्षा की। आनन्दपाल का हाथी बारूद की आग को न सह सका और भाग निकला। सारी हिन्दू सेना उसके पीछे भाग निकली। तुर्क सेना ने उसका पीछा किया। लगभग २००० भारतीय सैनिक मारे गये।

इसके पश्चात् महमूद ने नगरकोट को लूटा। वहाँ से वह सात लाख दीनार, ७०० मन

सोने-चाँदी के बर्तन, २०० मन सोना, २००० मन चाँदी और २० मन गणियाँ लेकर गजनी लौटा।

इसके पश्चात् महमूद ने भारत पर अनेक आक्रमण किये, किन्तु कहीं भी उसे हिन्दुओं के ऐसे संगठन का सामना न करना पड़ा। १०१८ ई० में जब महमूद ने कन्नौज पर आक्रमण किया तो राज्यपाल वहाँ से भाग गया। महमूद ने कन्नौज के मन्दिरों को तूट-झूट किया और शहर को खूब लूटा। राज्यपाल की कायरता के कारण हिन्दू राजा उसके विरुद्ध हो गये। राज्यपाल कालजर के चन्देल राजा विद्याधर के विरुद्ध युद्ध करता हुआ माग गया। इस पर महमूद ने चन्देल राजा को दण्ड देने के लिए कालजर पर दो बार आक्रमण किया। चन्देल राजा ने महमूद का बहुत-सा धन लेकर उससे सन्धि कर ली।

१०२५-२६ ई० में महमूद ने सोमनाथ पर आक्रमण किया। कई छोटे-मोटे राजपूत राजा सोमनाथ के मन्दिर की रक्षा के लिए इकट्ठे हुए और उन्होंने बड़ी वीरता में मुसलमानों का सामना किया, परन्तु अन्त में उनकी हार हुई। ५००० हिन्दू दस युद्ध में काम आये। महमूद मूर्ति को तोड़कर और मन्दिर के अपार धन को लेकर गजनी लौटा। इस प्रकार अपने सख्त आक्रमणों में महमूद ने भारत की सैनिक शक्ति को काफी कमजोर कर दिया और यहाँ की आर्थिक स्थिति इतनी खराब कर दी कि उसको सुधारना कोई आसान काम न रहा। पंजाब में मुसलमानी राज्य की स्थापना करके उसने पीछे आने वाले मुसलमानों के लिए भारत का द्वार भी खोल दिया।

महमूद एक महान् विजेता और मूर्तिभजक ही न था। उसने ईराक तथा कैस्पियन सागर से गंगा तक विशाल साम्राज्य स्थापित करके अपने कुशल सेनानायक होने का तो परिचय दिया ही, वह विद्वानों और कलाकारों का भी संरक्षक था। अलबेरूनी, फिरदौसी, ऊमुरी तथा फरहबी उसकी राजसभा के प्रसिद्ध रत्न थे। इन विख्यात विद्वानों से वह स्वयं साहित्यिक और धार्मिक विषयों पर बाद-विवाद करता था। उसका सचिव उतबी भी प्रसिद्ध विद्वान् था। उसने महमूद के समय की प्रसिद्ध घटनाओं का उत्तम वर्णन दिया है। महमूद ने अपनी राजधानी गजनी में अनेक सुन्दर महल, मस्जिद, विद्यालय और समाधियाँ बनवाईं। मुस्लिम जगत् के अनेक कलाकारों को उसने अपने दरबार में आमन्त्रित किया और गजनी में एक विश्वविद्यालय की स्थापना की।

महमूद अपनी न्यायप्रियता के लिए भी प्रसिद्ध था। वह कट्टर सुन्नी मुसलमान था और इस बात का ध्यान रखता था कि उसकी प्रजा सुन्नी धर्म के सिद्धान्तों का पूर्ण रूप से पालन करे। इसीलिए समकालीन मुसलमान लेखक उसे आदर्श मुस्लिम शासक मानते थे। परन्तु भारतीयों के लिए तो वह एक लालची लुटेरा ही था, क्योंकि उसने भारत के अनेक नगरों को लूटा और अनेक सुन्दर मन्दिरों को, जो कला के सुन्दर उदाहरण थे, तूट किया।

अब हम उन हिन्दू राज्यों का वर्णन करेंगे जिन्होंने भारत में मुसलमानों का राज्य स्थापित होने से पूर्व उनके विरुद्ध संघर्ष जारी रखा।

कन्नौज—महमूद की लूट के पश्चात् कन्नौज प्रतीहार राजाओं के हाथ से निकल गया और १०९० ई० के लगभग गहड़वाल वंश के चन्द्रदेव ने उस पर अधिकार कर लिया। पंचाल के और कलचुरि वंशीय राजाओं को हराकर उसने इलाहाबाद और बनारस तक अपना राज्य फैला लिया और लगभग ११०० ई० तक राज्य किया।

चन्द्रदेव के पश्चात् महमूद कन्नौज का राजा बना। उसके राज्यकाल में युवराज

गोविन्दचन्द्र ने मुसलमानों को हराया। १११४ ई० के आसपास गोविन्दचन्द्र कन्नौज के सिंहासन पर बैठा। उसने उत्तर प्रदेश और मगध के अधिकांश भाग पर अधिकार कर लिया। ११४३ ई० के लगभग वह विजय करता हुआ मुंगेर तक पहुँच गया, परन्तु दस वर्ष बाद फिर बंगाल के पाल राजाओं ने इस नगर पर अधिकार कर लिया। गोविन्दचन्द्र का दक्षिण कोसल के कलचुरि राजाओं से भी संघर्ष हुआ। उसने अणहिल पाटक के चौक्य नरेश और कश्मीर के राजा मे कूटनीतिक सम्बन्ध रखे। सम्भवतः उसकी चाल राजाओं से भी मैत्री थी, क्योंकि ११११ ई० के पीछे के एक अभिलेख में चोलों की राजधानी में गहड़वाल राजाओं की वशावली खुदी है। इससे प्रतीत होता है कि उसके राज्यकाल में कन्नौज नगरी फिर एक बार उत्तर भारत की राजधानी होने का गौरव प्राप्त कर सकी। गोविन्दचन्द्र स्वयं अच्छा विद्वान् और विद्वानों का मरक्षक था।

गोविन्दचन्द्र के उत्तराधिकारी जयचन्द्र ने सम्भवतः खुसरो मलिक के आक्रमण का सामना किया और उसे हराया। ११७६ ई० में जयचन्द्र कन्नौज के सिंहासन पर बैठा। उसने पाल वंश के पतन के पश्चात् गया जिले पर अधिकार कर लिया, परन्तु बंगाल के राजा लक्ष्मणसेन ने थोड़े दिन बाद उसे वापस ले लिया। बनारस और इलाहाबाद तक भी लक्ष्मणसेन ने आक्रमण किया। 'पृथ्वीराजरासो' आदि कई ग्रन्थों से पता चलता है कि सामर का चौहान राजा पृथ्वीराज तृतीय जयचन्द्र की पुत्री सयोगिता को स्वयंवर स्थल से भगा ले गया था और पीछे से उसने उसके साथ विवाह कर लिया। इससे स्पष्ट है कि जयचन्द्र और पृथ्वीराज में आपस में द्वेष था। किन्तु इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि जयचन्द्र ने पृथ्वीराज के विरुद्ध शहाबुद्दीन गोरी की सहायता की। उस पर देश-द्रोहिता का आरोप लगाना उचित नहीं प्रतीत होता। जब गोरी ने पृथ्वीराज पर आक्रमण किया तो जयचन्द्र ने पृथ्वीराज की सहायता नहीं की। यह उसकी भूल थी। ११९४ ई० में मुहम्मद गोरी ने कन्नौज पर आक्रमण किया। इस युद्ध में लड़ने हुए जयचन्द्र की मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के पश्चात् उसका पुत्र हरिश्चन्द्र गहड़वाल राज्य का शासक बना, परन्तु १२२६ ई० में इल्तुतमिश ने कन्नौज पर अधिकार कर लिया।

बंगाल—हम अध्याय १६ में कह आये हैं कि पाल राजा महोपाल प्रथम ने कलचुरि, चोल और चालुक्य राजाओं के आक्रमणों से बंगाल की रक्षा की। उसने १०२५ ई० में पूर्वं अपना राज्य बनारस तक फैला लिया। इन शत्रुओं के कारण ही सम्भवतः महीपाल सुलतान महमूद के विरुद्ध हिन्दू सगठन में शामिल न हो सका।

महीपाल के उत्तराधिकारी नयपाल को त्रिपुरी के कलचुरि राजाओं के विरुद्ध कई वर्षों तक युद्ध करना पड़ा। कलचुरि राजा गांगेयदेव ने १०३४ ई० से पूर्वं ही नयपाल को हराकर बनारस पर अधिकार कर लिया। नयपाल का गांगेयदेव के पुत्र कर्ण से भी संघर्ष चलना रहा। बौद्ध विद्वान दीपकर श्रियज्ञान ने कर्ण और नयपाल में सन्धि कराई। नयपाल के पश्चात् विग्रहपाल तृतीय बंगाल का राजा बना। उनके राज्यकाल में कर्ण ने फिर गौड़ पर आक्रमण किया, किन्तु विग्रहपाल ने उसे फिर हराया। अन्त में फिर सन्धि हुई और कर्ण ने अपनी पुत्री योगनथी का विवाह पाल राजा से कर इस संघर्ष को समाप्त किया।

विग्रहपाल तृतीय के पश्चात् १०७० ई० के लगभग महीपाल द्वितीय राजा बना। उसके राज्य काल में कुछ सामन्तों ने बिद्रोह किया। इन बिद्रोहियों ने महीपाल की हराया और मार दिये। उनका नेता विष्णुकर्ण स्वयं बंगाल का शासक बना। इस समय पूर्वी बंगाल

में एक दूसरे बश के राजा राज्य करने लगे, जिनके नाम के अन्त में 'वर्मा' शब्द लगता है। दिव्य ने उत्तरी बंगाल में अपनी स्थिति दृढ़ कर ली। कुछ दिनों के बाद महीपाल द्वितीय के भाई रामपाल ने अपने सामन्तो की सहायता से दिव्य के बगल भीम को हरा कर उत्तरी बंगाल पर फिर अधिकार कर लिया। उसने कामरूप की विजय की और पूर्वी बंगाल के वर्मा शासक को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश किया। गहड़वाल राजा गोविन्दचन्द्र के विरुद्ध भी उसने युद्ध किया और उसे पूर्व की ओर बढ़ने में रोक दिया। रामपाल ने उड़ीसा में भी राज्य के एक दावेदार को सहायता देकर उसे वहाँ का राजा बनाया। इस प्रकार रामपाल ने बंगाल को फिर एक शक्तिशाली राज्य बना दिया। उसकी ११२० ई० के लगभग मृत्यु हो गई।

रामपाल के पुत्र कुमारपाल और मदनपाल के राज्यकाल में सामन्तो ने फिर विद्रोह किया और गहड़वालों ने पश्चिमी मगध पर अधिकार कर लिया। मदनपाल ने गहड़वालों से मुग़ेर जीत लिया। इसी समय उत्तर बिहार में कर्णाटक प्रदेश के कुछ शासकों ने अपना स्वतन्त्र राज्य स्थापित कर लिया और पश्चिमी बंगाल में सेन राजाओं ने अपनी शक्ति बढ़ा ली। मदनपाल बिहार के कुछ भाग पर ११६० ई० तक राज्य करता रहा, परन्तु अन्त में सेन राजाओं ने पाल शक्ति का अन्त कर दिया।

सेन बश का पहला प्रसिद्ध राजा विजयसेन था। उसने पाल बश के अन्तिम राजा मदनपाल को हराकर बंगाल पर अधिकार कर लिया। उसने पीछे आसाम, मिथिला और मगध के अधिकांश भाग को भी जीत लिया। विजयसेन के उत्तराधिकारी बल्लालसेन ने मिथिला को पूर्ण रूप से अपने अधीन कर लिया। वह साहित्य-प्रेमी था और उसने स्वयं कई ग्रन्थ लिखे। बल्लालसेन का उत्तराधिकारी लक्ष्मणसेन ११७८ ई० में बंगाल का राजा बना। उसने अपने पिता के राज्यकाल में गौड़, कामरूप और कलिंग के शासकों को पराजित किया था। अपने राज्य काल में उड़ीसा की विजय करके उसने गुरी में एक विजय-स्तम्भ बनवाया। गहड़वाल राजाओं से भी समय-समय पर उसका संघर्ष रहा। बिहार के अधिकांश भाग पर भी उसका अधिकार था। वह कवियों का आश्रयदाता था। एक मुसलमान इतिहासकार ने भी उसकी बुद्धिमत्ता, विद्वत्ता और दानशीलता की प्रशंसा की है। अन्त में बहूपार खिलजी ने नदिया पर सहसा आक्रमण करके बंगाल के अधिकांश भाग पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार बंगाल में सेन बश के राज्य का अन्त हुआ।

कामरूप—कामरूप में १००० ई० तक प्रालम्भ के बंशज राज्य करते रहे। उनकी राजधानी ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर हारूपेश्वर थी। इस बश के अन्तिम राजा त्यागसिंह की मृत्यु के पश्चात् प्रजा ने ब्रह्मपाल को राजा चुना। कहा जाता है कि ब्रह्मपाल के पुत्र रत्नपाल ने गुर्जर, गौड़, केरल और दक्षिणात्य राजाओं को हराया। इसमें कुछ अतिशयोक्ति प्रतीत होती है। सम्भव है बालुक्य राजा विक्रमादित्य को, जिसने १०६८ ई० से पूर्व कामरूप पर आक्रमण किया था, रत्नपाल ने हराया हो और इन देशों को सेनाएँ विक्रमादित्य की सेना में शामिल हो। बंगाल के राजा रामपाल ने इस बश का अन्त करके तिम्यदेव को अपने अधीन कामरूप का शासक बनाया। कुछ दिन बाद तिम्यदेव ने विद्रोह किया, तब पाल राजा कुमारपाल ने अपने मन्त्री वैद्यदेव को उसका दमन करने के लिये भेजा। परन्तु कुमारपाल की मृत्यु के बाद सम्भवतः वैद्यदेव कामरूप का स्वतन्त्र शासक बन बैठा।

कश्मीर—रानी दिदा की मृत्यु (१००३ ई०) तक कश्मीर का इतिहास हम अध्याय

१६ में दे जाये हैं। इसकी मृत्यु के बाद सन्नामराज राजा बना जिसने लोहर वंश की नींव डाली। १०२८ ई० में अनन्त राजा बना। उसने अत्यधिक व्यय करके अपने को ऋणी बना लिया, किन्तु उसकी रानी सूर्यमती ने अच्छे मन्त्री नियुक्त करके राज्य की रक्षा की। अनन्त ने चम्पा और दर्वाभिसार के राजाओं को अपना आधिपत्य स्वीकार करने के लिए विवश किया। फिर उसने अपने पुत्र कलश के लिए राजसिंहासन छोड़ दिया। कलश ने अपने माता-पिता के प्रति विश्वासघात किया, इसलिए सेना ने उसे दबा दिया। अनन्त ने कलश की कुतश्नता देखकर आरमहत्या कर ली और सूर्यमती उसकी चिता पर सती हो गई। इस दुर्घटना ने कलश की आँखें खोल दी और उसने कश्मीर का ठीक प्रकार से शासन किया। उरशा से काष्ठाबाट तक के पहाड़ी प्रदेश के आठ राजाओं ने उसका आधिपत्य स्वीकार किया।

कलश के बाद उसका पुत्र हर्ष, जिसने अपने पिता के राज्यकाल में विद्रोह किया था, कश्मीर के सिंहासन पर बैठा। हर्ष ने राजपुरी के राजा के विरुद्ध दो आक्रमण किये। उसने एक सेना दुषघाट के विरुद्ध भी भेजी। इसमें उच्छल और सुस्तल नाम के दो भाइयों ने बड़ी बीरता दिखाई। हर्ष ने समाज-मुधार किया और विद्वानों को राज्याश्रय दिया, किन्तु अपने राज्यकाल के अन्तिम दिनों में उसने धन के लोभ से मन्दिरों को लूटा। प्रजा पर उसने बहुत-से कर लगाये, क्योंकि युद्धों में बहुत धन व्यय हुआ था। इस पर प्रजा ने उच्छल और सुस्तल के नेतृत्व में हर्ष के विरुद्ध विद्रोह किया और उसे और उसके पुत्र को ११०१ ई० में मार डाला। कल्हण का पिता हर्ष का मित्र था, इसलिए हर्ष के राज्य की घटनाओं का कल्हण को पूर्ण ज्ञान था।

उच्छल ने कश्मीर का राजा होने पर अपने भाई सुस्तल को लोहर का शासक बनाया। कुछ दिन बाद रद्द नाम का एक व्यक्ति ११११ ई० में उच्छल को मार स्वयं राजा बन बैठा। परन्तु एक वर्ष बाद रद्द को मारकर सुस्तल राजा बना। सुस्तल के अत्याचार और अत्यधिक करों से दुखी होकर बहुत-से सामन्तों के नेतृत्व में प्रजा ने विद्रोह किये। अन्त में हर्ष का पोता भिक्षाचर राजा बना। एक वर्ष बाद फिर सुस्तल राजा बना। परन्तु ११२८ ई० में भिक्षाचर ने सुस्तल को मरवा दिया। उसी वर्ष सुस्तल के पुत्र जयसिंह ने भिक्षाचर से राज्य छीन लिया। जयसिंह ने सामन्तों का दमन करने का प्रयत्न किया। उसने २७ वर्ष राज्य किया, किन्तु उसके राज्यकाल में कुछ सामन्तों ने मुसलमानों की सहायता से विद्रोह किया। इस विद्रोह को जयसिंह ने अपनी कूटनीति और अपनी सैनिक योग्यता से दबा दिया। उसकी मृत्यु ११५५ ई० में हुई। जयसिंह के पुत्र परमानुक और उसके पुत्र बन्तिदेव ने ११७२ ई० तक राज्य किया। वे लोहर वंश के अन्तिम राजा थे।

लोहर वंश के अन्त होने के पश्चात् कश्मीर में बहुत-से अयोग्य राजा हुए। उनके राज्य-काल में बहुत से विद्रोह हुए। अन्त में १३३६ ई० में शाहमीर नामक मुसलमान ने अन्तिम हिन्दू रानी कोटा को सिंहासन से उतारकर एक मुसलमान राजवंश की नींव डाली।

कश्मीर के इतिहास से यह स्पष्ट है कि उस समय राज्य की सुव्यवस्था राजा के व्यक्तित्व पर निर्भर थी। जनता को राज्य के कल्याण की चिन्ता न थी, वे अपनी जाति या सामन्त का ही भला चाहते थे। रानियों का राजा पर अत्यधिक प्रभाव भी राज्य के लिए हानिकार सिद्ध हुआ। राज्य के कर्मचारियों में चरित्र की बहुत कमी थी। उनमें नैतिकता या कर्तव्य-परायणता तो नाममात्र की न थी। अधिकतर राजा और राजकर्मचारी भोग-विलासी थे। इसी कारण मुसलमानों को कश्मीर पर अधिकार करने में कोई कठिनाई न हुई।

नेपाल—ग्यारहवीं शताब्दी के प्रारम्भ से नेपाल में सामन्तो की शक्ति बढ़ गई। राज्य में दो या तीन राजा पाटन, काठमाडू और भटगांव को राजधानी बनाकर राज्य करते थे। ग्यारहवीं शताब्दी के अन्त में तिरहुत के कर्णाटक राजा नान्ददेव ने कुल नेपाल पर अधिकार करके तीनों राजधानियों से शासन किया। उसकी मृत्यु के बाद १११८ ई० में नेपाल के पुराने राजवंश के शासक राज्य करने लगे, परन्तु सम्भवतः उन्हें तिरहुत के राजाओं का आधिपत्य स्वीकार करना पड़ा।

इसके पश्चात् नेपाल में मल्ल वंश के राजाओं ने राज्य किया। इस वंश का संस्थापक **अरिभस्सदेव** था। उसका राज्य तेरहवीं शताब्दी ई० के प्रारम्भ में शुरू हुआ। १२८७ ई० में खासियों ने नेपाल पर आक्रमण किया। इससे इस राज्य की बहुत हानि हुई।

१३२४-२५ ई० में गयामुद्दीन तुगलक ने तिरहुत पर आक्रमण किया। इस समय तिरहुत का राजा हरिसिंह नेपाल भाग गया और वहाँ उसने आसानी से अपना आधिपत्य स्थापित किया। उसके वंशज सौ वर्ष तक नेपाल पर राज्य करने रहे।

मालवा—हम अध्याय १६ में कह आये हैं कि १०१० ई० में भोज मालवा का राजा बना। उसने ५५ वर्ष तक राज्य किया। वह परमार वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा था। उदयपुर अभिलेख के अनुसार भोज ने चेदि, लाट, कर्णाट, तुरुष्क आदि देशों के राजाओं के अनेक राज्यो को विजय किया। इस अभिलेख में पर्याप्त अनिश्चयोक्ति प्रतीत होती है, क्योंकि चोलुक्य राजा जयसिंह तृतीय के एक अभिलेख में लिखा है कि उसने भोज को हराया। बिल्हण के 'विक्रमाकदेवचरित' में भी लिखा है कि चालुक्य राजा सोमेश्वर तृतीय ने भोज को हराया। भोज ने अन्हिलवाड के चालुक्य राजा भीम को हराया। उसने सम्भवतः महमूद गजनवी के विगड़ भी युद्ध किया। इन्हीं युद्धों में से किसी में लड़ते हुए उसकी मृत्यु हुई। भोज ने एक बड़ी झील बनवाई और अपनी राजधानी धारा में एक मन्दिर का महा-विद्यालय स्थापित किया। उसने ज्योतिष, वास्तुकला और काव्य-विवेचन पर स्वयं कई ग्रन्थ लिखे।

भोज के उत्तराधिकारी **जयसिंह** प्रथम के समय में कलचुरि और चालुक्य राजाओं ने मालवा राज्य के अधिकतर भाग पर अधिकार कर लिया। इस समय जयसिंह ने अपने पुराने शत्रु दक्षिण के चालुक्यों से महायत्न ली। चालुक्य युवराज विक्रमादित्य ने मालवा से सब शत्रुओं को निकाल भगाया। इसके पश्चात् जयसिंह ने पूर्वी चालुक्यों के विरुद्ध विक्रमादित्य की सहायता की। इससे चिदंबर कल्याण के चालुक्य राजा सोमेश्वर द्वितीय ने चेदिराज कर्ण से मित्रता करके मालवा पर आक्रमण कर दिया। इसी युद्ध में जयसिंह की मृत्यु हो गई। इस समय भोज के भाई **उदयादित्य** (१०८०—८६ ई०) ने शाकम्भरी के चौहानों की सहायता से चोलुक्य शत्रुओं को हराकर अपना राज्य वापस ले लिया।

उदयादित्य के पुत्र **सहस्रलक्ष्मण** ने कलचुरि राजा यशकण्ठ को हराया और अग, गोड और कलिंग पर आक्रमण किये। उसने पंजाब के मुसलमान गवर्नर महमूद से अपने राज्य की रक्षा की और उससे बदला लेने के लिए कागडा पर आक्रमण कर दिया। कहा जाता है कि उसने चोलुक्य राजा कर्ण को भी हराया और विक्रमादित्य घण्ट की सहायता से होयसल राज्य पर भी आक्रमण किया।

लक्ष्मणदेव के उत्तराधिकारी **नरसिंह** (१०९६ ई०) ने नागपुर तक मध्यप्रदेश पर अधिकार कर लिया। उसे चन्देल राजा ने परास्त कर दिया और उसे २२ वर्ष तक चोलुक्य

राजा जयसिंह सिद्धराज के विरुद्ध लड़ना पड़ा। उसके उत्तराधिकारी **जशोवर्मा** (११३३ ई०) के समय में चन्देलों ने भिलसा के आसपास का प्रदेश छीन लिया। चौहानों ने उज्जैन पर ही आक्रमण कर दिया और चौलुक्य राजा जयसिंह सिद्धराज ने नल के चौहानों की सहायता से यशोवर्मा को हराकर बन्दी बना लिया। जयसिंह सिद्धराज ने ११३५ ई० के लगभग समस्त मालवा को अपने राज्य में मिला लिया।

२० वर्ष तक मालवा चौलुक्यों के अधिकार में रहा। इसके पश्चात् **विन्ध्यवर्मा** ने चौलुक्य राजा मूलराज द्वितीय को हराकर अपने पैतृक राज्य पर अधिकार कर लिया। उसे होयसलों और यादवों के विरुद्ध लड़ना पड़ा, परन्तु उसके समय में मालवा एक समृद्ध राज्य बन गया। उसकी मृत्यु ११९३ ई० के कुछ बाद हुई। उसके पुत्र **सुमटवर्मा** ने चौलुक्यों के विरुद्ध युद्ध प्रारम्भ किया और गुजरात पर आक्रमण कर दिया। उसने लाट पर अधिकार कर लिया और गुजरात की राजधानी अर्णाहिल पाटक पर भी आक्रमण किया। उसे यादवों ने परास्त किया। उसके उत्तराधिकारी **धर्जुनवर्मा** ने भी चौलुक्यों को हराया, किन्तु उसे यादव राजा सिधल ने हराया। उसने विद्वानों को राज्याश्रय दिया। उसके उत्तराधिकारी **देवपाल** (१२१८—१२३२ ई०) पर सिधल ने फिर आक्रमण किया। चौलुक्य राजा मुसलमानों से लड़ने में व्यस्त थे। इसी समय यादवों और परमारों ने मिलकर दक्षिण गुजरात पर आक्रमण कर दिया। चौलुक्यों ने इसके बाद दक्षिण लाट पर अधिकार कर लिया। इल्तुतमिश ने १२३३ ई० में भिलसा पर अधिकार कर लिया और उज्जैन को लूटा। इसके बाद धीरे-धीरे मालवा का पतन होने लगा। १३०५ ई० में अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा पर अधिकार कर लिया।

अन्हिलवाड—चौलुक्य वंश के पहले दो राजाओं मूलराज और चामुण्ड का वर्णन हम अध्याय १६ में कर आये हैं। चामुण्ड के पश्चात् **दुर्लभ** (१०१०—१०२२ ई०) राजा हुआ। उसने अपने शत्रुओं को हराकर अपनी स्थिति दृढ़ कर ली। दुर्लभ के बाद **भीम प्रथम** (१०२२—१०६४ ई०) राजा बना। जब वह सिन्ध-विजय के लिए गया था परमार राजा भोज के सेनापति कुलचन्द्र ने भीम की राजधानी अन्हिलवाड को खूब लूटा। उसी के राज्यकाल में १०२४ ई० में महमूद गजनवी ने सोमनाथ को लूटा। इस समय भीम ने कन्या के दुर्ग में शरण ली थी। महमूद के जाने के पश्चात् उसने सोमनाथ का जीर्णोद्धार कराया और आबू पर्वत पर परमार शासक को हराया जिसने उसे चित्रकूट दे दिया। भीम के उत्तराधिकारी **कर्ण** (१०६४—१०९४ ई०) ने ३० वर्ष तक राज्य किया। उसने बहुत-से स्मारक बनवाये। कर्ण के बाद **जयसिंह सिद्धराज** (१०९४—११४३ ई०) राजा बना उसने सोमनाथ का यात्री-कर हटा दिया। उसे २० वर्ष तक परमार राजा नरवर्मा के साथ युद्ध करना पड़ा। उसने राज्य का अनेक रूप से विस्तार किया। उसकी मृत्यु ११४३ ई० में हुई।

११४३ ई० में **कुमारपाल** राजा बना। उसने कोकण के राजा मल्लिकार्जुन, अजमेर के राजा अर्णोराज और सौराष्ट्र के अनेक राजाओं को हराया। उसने सोमनाथ का मन्दिर फिर से बनवाया। वह जैन मतावलम्बी था। उसका मुख्य मन्त्री हेमचन्द्र सूरि नामक जैन विद्वान् था जिसने 'अभिधान-चिन्तामणि' नामक ग्रन्थ लिखा। कुमारपाल की मृत्यु (११७१-७२ ई०) के बाद ब्राह्मणों की सहायता से उसका भतीजा अजयपाल राजा बना। ११७६ ई० के लगभग

उसे एक प्रतीहार ने मार दिया। उसका पुत्र मूलराज द्वितीय अत्यवयस्क था अतः उसकी माता ने अधिभाषिका के रूप में शासन किया। जब ११७८ ई० में शिहामुद्दीन तौरी ने अन्हिलवाड पर आक्रमण किया तो रानी ने आबू पर्वत के निकट मुस्लिम सेना को पराजित किया। मूलराज की मृत्यु ११७८ ई० में हुई।

१२वीं शताब्दी के अन्तिम चरण में राजा भीम द्वितीय की निर्बलता के कारण राज्य का बहुत-सा काम बघेल सामन्त लवणप्रसाद और उसके पुत्र बीरधवल के हाथ में आ गया। लवणप्रसाद ने देवगिरि के विरुद्ध युद्ध किया। १२३२ ई० में उसका पुत्र बीरधवल राजा बना। उसने दिल्ली के सुल्तान बहराम शाह को हराया। उसके पुत्र विशालदेव (१२४३—१२६१ ई०) ने अपनी प्रजा की दुर्भिक्ष से रक्षा की। इस समय बघेल शक्ति अपनी चरम सीमा पर पहुँच गई। कर्णदेव (१२९६—१३६६ ई०) के राज्यकाल में नुसरत ख़ाँ ने १२९७ ई० में अन्हिलवाड पर अधिकार कर लिया।

बुन्देलखण्ड—बुन्देलखण्ड के चन्देल राजाओं का घग तक का इतिहास हम अध्याय १६ में वर्णन कर आये हैं। घग की मृत्यु के बाद उसका पुत्र गण्ड राजा बना। उसके बाद १०१९ ई० से कुछ पूर्व विद्याधर राजा बना। उसने १०१९ ई० और १०२२ ई० में गजनी के शासक महमूद के आक्रमणों के समय अपनी राजधानी छोड़ना ही उचित समझा। अन्त में महमूद ने उससे सन्धि कर ली। विद्याधर ने महमूद के जाने के बाद परमार राजा भोज को हराया। विद्याधर के उत्तराधिकारी विजयपाल ने कलचुरि राजा गागेयदेव को हराया। १०६० ई० में कीर्तिवर्मा राजा बना। पहले उसके राज्य को कलचुरि राजा कर्ण ने छीन लिया। पीछे कीर्तिवर्मा ने कर्ण को पराजित किया। उसने ११०० ई० तक राज्य किया। भवन्वर्मा (११२८—११६५ ई०) ने कलचुरियों को हराकर अपने राज्य का मान ऊँचा किया। उसने मालवा के परमार राजा को भी हराया और बनारस के गहड़वाल राजा से मैत्री सम्बन्ध स्थापित किये।

११६५ ई० में परमर्वा राजा बना। ११८२ ई० में चौहान राजा पृथ्वीराज ने उसे सिरसागढ़ के स्थान पर हराया। सन् ११९७ में पृथ्वीराज के भाई हरिराज को हटाकर मुहम्मद गौरी ने अजमेर पर अधिकार कर लिया। १२०२ ई० में कुतुबुद्दीन ने चन्देलों के प्रसिद्ध गढ़ कालजर पर आक्रमण किया। चन्देलों ने अत्यन्त वीरता और साहस के साथ युद्ध किया, किन्तु शत्रु सेना की अधिकता के कारण उन्हें भागकर किले में शरण लेनी पड़ी। घेरा बहुत दिन तक चलता रहा और परमर्वादेव उससे इतना परेशान हुआ कि अन्त में वह तुर्कों का प्रभुत्व स्वीकार करने को तैयार हो गया। किन्तु समझौते पर हस्ताक्षर होने से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। उसके मुख्य मन्त्री अजयदेव ने प्रस्ताव वापस ले लिया और युद्ध जारी रखा। तुर्कों ने उस क्षत्रने का बहाव बदल दिया जिससे अजयदेव के सैनिकों को पानी मिलता था। इस परिस्थिति में अजयदेव को कालजर का किला खाली करना पड़ा और तुर्कों से सन्धि करनी पड़ी। इस प्रकार कालजर, महोबा और खजुराहो पर तुर्कों का अधिकार हो गया। परमर्वा के पुत्र त्रैलोक्यवर्मा (१२०५—१२४१ ई०) ने १२०५ ई० से मुसलमानों को हराकर अपना राज्य वापस ले लिया। उसने रीवा पर और कलचुरियों के राज्य के कुछ भाग पर भी अधिकार कर लिया। १३०० ई० तक इस वंश के राजा राज्य करते रहे। परन्तु १३०४ ई० में अलाउद्दीन खिलजी ने बुन्देलखण्ड के अधिकतर भाग पर अधिकार कर लिया।

वेदि—इस राज्य में कलचुरि बंश के राजा राज्य करते थे। कोकिल द्वितीय के बाद यहाँ मागयेदेव (१०१५—१०४० ई०) राजा बना। उसने परमार राजा भोज और चोल राजा राजेन्द्र चोल से सन्धि करके दक्षिण भारत पर आक्रमण किया। परन्तु चोलुक्य राजा जयसिंह ने उनकी समूहित सेनाओं को परास्त किया। पीछे मागयेदेव का भोज परमार से झगडा हो गया और भोज ने उसे हराया। मागयेदेव चन्देलखण्ड के चन्देल राजाओं को भी हराने में असफल रहा। परन्तु अपने राज्य के पूर्व में मागयेदेव ने दक्षिण कोसल पर आक्रमण किया और वहाँ के राजा महाशिवगुप्त ययाति को हराया और उड़ीसा को भी जीत लिया। उसने अपने राज्य के उत्तर-पूर्व में बघेलखण्ड और बनारस पर भी अधिकार कर लिया। सम्भव है मिथिला और उत्तरी बिहार पर भी उसका कुछ समय के लिए अधिकार रहा हो। कुछ दिन बाद मुसलमानों ने बनारस के बाजार को लूटा। सम्भवतः इसका बदला लेने के लिए मागयेदेव ने कागडा की घाटी पर आक्रमण किया जो मुसलमानों के राज्य में थी। १०४० ई० के लगभग उसकी प्रयाग में मृत्यु हुई।

मागयेदेव के उत्तराधिकारी कर्ण (१०४०—१०७० ई०) ने बगाल के पाल राजाओं को हराया। इसके बाद उसने पश्चिमी और पूर्वी बगाल को जीता। कर्ण ने सम्भवतः पल्लव, कुङ्ग, मुरल और पाण्ड्य आदि के दक्षिण के राजाओं को भी हराया, जिन्होंने उसके विरुद्ध चोल राजाओं की सहायता की थी। कर्ण ने चन्देल राजा कीर्तिवर्मा को हराकर कुछ समय के लिए उसके राज्य के अधिकांश भाग पर अधिकार कर लिया। उसने चोलुक्य राजा से भी मित्रता करके मालवा पर आक्रमण किया और उसे जीत लिया। परमार राजा भोज की मृत्यु के पश्चात् उसके पुत्र जयसिंह ने चोलुक्यों की सहायता से मालवा वापस ले लिया। पीछे चोलुक्य राजा भीम ने कर्ण को परास्त किया। इस प्रकार अन्त में कलचुरियों की शक्ति क्षीण होने लगी।

कर्ण के उत्तराधिकारी यश कर्ण के राज्यकाल में दक्षिण के चोलुक्यों ने वेदि राज्य को खूब लूटा। परमार राजाओं ने यश कर्ण की राजधानी को लूटा और चन्देल राजाओं ने उसे परास्त किया। गहड़वालोंने इलाहाबाद और बनारस उससे छीन लिए। उसके पोते जयसिंह ने चालुक्य राजा कुमारपाल और कुन्तल देश के राजा को हराया। परन्तु १२१२ ई० के लगभग चन्देल राजा सैलोक्यवर्मा ने सारे कलचुरि राज्य पर फिर अधिकार कर लिया।

दिल्ली के तोमर—१०४३ में महीपाल तोमर ने हांसी, पानेश्वर और नगरकोट आदि कई महत्वपूर्ण किलों पर अधिकार कर लिये। उसने गजनी के शासकों से लाहौर भी लेना चाहा परन्तु वह इसमें सफल न हुआ। किन्तु ऐसे सकट के समय में भी चौहानों ने विदेशियों के विरुद्ध तोमरवशीय राजपूतों की सहायता नहीं की। इसका यह परिणाम हुआ कि तोमर राज्य की स्वतन्त्रता समाप्त हो गई और उसे चौहानों का आधिपत्य स्वीकार करना पड़ा। मुहम्मद गौरी के आक्रमण से पूर्व ही चौहान राजा विग्रहराज चतुर्थ ने तोमर राजाओं को हराकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया था।

शाकम्भरी के चौहान—इस काल में दो बड़े राजपूत राज्य शाकम्भरी और अजमेर के चौहान और गुजरात के चोलुक्यों के थे। इन दोनों शक्तिशाली राज्यों में ग्यारहवीं तथा बारहवीं शती ईसवी में बराबर सन्धर्ष चलता रहा। चोलुक्य राजा मूलराज प्रथम ने चौहान राजा विग्रहराज द्वितीय को हराया। गुजरात के शासक जयसिंह सिद्धराज ने अपनी पुत्री का

विवाह शाकम्भरी के चौहान राजा अणोराज से करके इस विरोध को समाप्त करना चाहा। किन्तु कुमारपाल चौलुक्य के राज्यकाल में फिर सघर्ष प्रारम्भ हो गया। उसने अजमेर के निकट अणोराज को हराया और उसे बड़ी लज्जासद सन्धि करने के लिए विवश किया। इस पराजय का प्रतिकार करने के लिए चौहान राजा विग्रहराज चतुर्थ ने चौलुक्य राज्य को खूब लूटा और चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। बाद में भी यह सघर्ष चलता रहा। अन्त में जब दोनों राजवंश हार गए तो उन्होंने ११८७ ई० में सन्धि कर ली। किन्तु सन्धि होने पर भी ये दोनों शक्तिशाली राजवंश मिलकर मुहम्मद गौरी के आक्रमण के समय विदेशियों का डटकर सामना न कर सके। चौहानों का मालवा के परमार्गों से विरोध था क्योंकि आबू के परमार चौलुक्यों को अपना अधिराजि समझते थे। पृथ्वीराज तृतीय, जयचन्द गहड़वाल को अपना शत्रु समझता था। इसलिए मुहम्मद गौरी के आक्रमण के समय उसे किसी भी राजपूत राज्य की सहायता न मिल सकी। बारहवीं शताब्दी में चौहानों को मध्यवर्त मुसलमानों के विरुद्ध युद्ध करना पड़ा। बारहवीं शताब्दी में अजयराज ने उज्जैन पर आक्रमण किया और वहाँ के परमार सेनापति को बन्दी बना लिया। 'पृथ्वीराज विजय' में लिखा है कि अजयराज ने गजनी के शासक को पराजित किया था।

उसके पुत्र अणोराज ने भी मुसलमानों को हराया। विग्रहराज चतुर्थ (११५०—११६३ ई०) ने अपनी विजयों से चौहान साम्राज्य को बढ़ाया। उसने दक्षिण राजपूताने की जाबालिपुर और नड्डुल आदि उन रियासतों को जीता जो पहले चौलुक्य राजा कुमारपाल को अपना अधिराजि मानती थी। उसने तोमर राजाओं को हराकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और पूर्वी पंजाब में मुसलमानों ने कई युद्ध लड़े। इस प्रकार उसने आर्यावर्त को विदेशियों के शासन से मुक्त किया। विग्रहराज ने 'हरकेलि-नाटक' नामक ग्रन्थ लिखा। सोमदेव नामक कवि ने उसकी मुसलमानों पर विजय के उल्लेख में 'ललितविग्रहराज' नाटक लिखा।

पृथ्वीराज द्वितीय ने पूर्वी पंजाब के शासक को हराया। उसके उत्तराधिकारी सोमेश्वर ने अपना बाल्यकाल कुमारपाल चौलुक्य की राज्यसभा में बिताया, क्योंकि उसकी माता चौलुक्य वंश की राजकुमारी थी। उसकी मृत्यु के पश्चात् ११७७ ई० में पृथ्वीराज तृतीय राजा बना। वह इस समय बालक था, इसलिए उसकी माता ने अभिवाविका के रूप में शासन चलाया। उसका वर्णन चन्दरवरदाई ने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ 'पृथ्वीराज रासो' में किया है। पृथ्वीराज ने ११८२ ई० में चन्देल राजा परमर्दी को हराया। ११८७ ई० में गुजरात पर आक्रमण किया, परन्तु वह इसमें सफल न हुआ और उसे चौलुक्य राजा भीम द्वितीय के साथ सन्धि करनी पड़ी। पृथ्वीराज की इतनी प्रसिद्धि उसकी विजयों के कारण नहीं है जितनी कि कन्नौज के गहड़वाल राजा जयचन्द की पुत्री सयोगिता के साथ विवाह के कारण, जिसका वर्णन चन्दरवरदाई ने किया है। कहते हैं कि जयचन्द ने अपनी पुत्री सयोगिता के विवाह के लिए कन्नौज में राजसूय यज्ञ किया। पृथ्वीराज इस यज्ञ में सम्मिलित न हुआ। किन्तु सयोगिता ने उसकी पत्थर की मूर्ति में जयमाल डाल दी और अघोरे ने पृथ्वीराज उसे वहाँ से ले गया। पीछे उसने सयोगिता से विवाह कर लिया। पृथ्वीराज ने ११९१ ई० में मुहम्मद गौरी को तराइन के स्थान पर हराया, परन्तु अगले वर्ष मुहम्मद गौरी एक लाख बीस हजार अश्वारोही सेना लेकर भारत आया। पृथ्वीराज ने तराइन के युद्ध-क्षेत्र में मुहम्मद गौरी का सामना किया। राजपूत बड़ी वीरता से लड़े, किन्तु मुहम्मद गौरी की युद्ध-नीति के सामने वे सफल न हो सके। पृथ्वीराज का सेनापति

छांडेराज, जिसने तराइन के प्रथम युद्ध में गौरी को पराजित किया था, मारा गया। पृथ्वीराज निरुत्साह होकर युद्ध-भूमि से भाग निकला, किन्तु पकड़ा गया। इस प्रकार मुहम्मद की पूर्ण विजय हुई। कुछ समय बाद गौरी ने पृथ्वीराज को मरवा दिया।

मेवाड़ के गुहिल—ग्यारहवीं शताब्दी में गुहिल वंश में कोई प्रसिद्ध घटना न हुई। ११५१ ई० में चालुक्य राजा कुमारपाल ने गुहिल राजाओं से बित्तौड़ का गढ़ छीन लिया। सन् ११७९ ई० से कुछ पूर्व महारावल सामन्तसिंह को हराकर नदुल के चौहान कीर्तिपाल ने मेवाड़ पर अधिकार कर लिया। चोलुव्यों की सहायता से उसे हराकर सन् ११८२ ई० के लगभग सामन्तसिंह के छोटे भाई कुमारसिंह ने मेवाड़ पर फिर अधिकार कर लिया।

इस वंश का प्रसिद्ध राजा जैत्रसिंह था। उसके राज्यकाल के प्रारम्भ में इल्तुतमिश ने उसके राज्य पर आक्रमण किया, किन्तु जब उसने सुना कि गुजरात का सरदार बीरधवल जैत्रसिंह की सहायता को आ रहा है तो वह मेवाड़ छोड़कर वापस चला गया। जैत्रसिंह ने मुसलमानों के विरुद्ध कोई हिन्दू सगठन न बनाया, वह रणथम्भीर के चौहान और गुजरात के हिन्दू राजाओं से लड़ता रहा। परन्तु उसके पोते समरसिंह (१२७३—१३०१ ई०) ने मुसलमानों के विरुद्ध बाघेला सरदार सारंगदेव की सहायता की और उन्हें पराजित किया। सन् १३०३ ई० में महारावल रत्नसिंह के समय अलाउद्दीन खिलजी ने बित्तौड़ पर आक्रमण किया। रत्नसिंह पराजित हुआ और लगभग २३ वर्ष तक बित्तौड़ मुसलमानों के अधिकार में रहा। सन् १३२७ ई० के लगभग राणा हम्भीर ने फिर बित्तौड़ पर अधिकार कर लिया।

उत्तर भारत की मुस्लिम विजय—१०३१ ई० में महमूद के पुत्र असूद ने गियासुद्दीन को पंजाब का शासक नियुक्त किया। उसने १०३४ ई० में बनारस के बाजार को लूटा। १०३७ ई० में असूद ने भारत पर आक्रमण किया और पूर्वी पंजाब पर अधिकार कर लिया। असूद की हत्या के बाद उसका पुत्र मौबूब गजनी और पंजाब का राजा बना। उसके राज्यकाल में तुर्कों ने गजनी पर आक्रमण किया। इस परिस्थिति से लाभ उठाकर अपने देश की विदेशियों से स्वतन्त्र करने के विचार से हिन्दू राजाओं ने एक सगठन बनाया। परन्तु जब मुसलमान सेनाओं ने सहमा आक्रमण किया तो हिन्दू सेनाएँ योग्य सेनापति के अभाव में डटकर उनका मुकाबला न कर सकी।

१०८५ ई० में महमूद पंजाब का शासक बना। उसने कन्नौज और आगरा पर अधिकार कर लिया, परन्तु उज्जैन और कालजर पर अधिकार करने के उसके प्रयत्न निष्फल रहे।

११५७ ई० में गजनी पर गौरी शासक का अधिकार हो गया। इस समय महमूद का वंशज बहराम लाहौर भाग आया। उसके बाद ११६० ई० में खुसरो मलिक पंजाब का शासक हुआ। ११७४ ई० में गजनी के राजा ने अपने भाई शहाबुद्दीन मुहम्मद गौरी को पूर्वी प्रदेश का शासक नियुक्त किया।

सिन्ध तथा मुल्तान की विजय और गुजरात में गौरी की पराजय—११७५ ई० में मुहम्मद गौरी ने मुल्तान और कच्छ पर अधिकार कर लिया। ११७८ ई० में गौरी ने गुजरात के चोलुक्य राजा मूलराज द्वितीय पर आक्रमण किया। भीम ने मुहम्मद को पराजित किया और अपने देश के बाहर खदेड़ दिया। ११८२ ई० में उसने निजले सिन्ध के शासक को अपना आधिपत्य स्वीकार करने के लिए विवश किया। ११८६ ई० में मुहम्मद ने गजनी वंश के खुसरो मलिक के साथ छल करके पंजाब पर अधिकार कर लिया।

तराइन के युद्ध में गौरी की पराजय—अब मुहम्मद के राज्य की सीमाएँ अजमेर तथा दिल्ली के पराक्रमी राजा पृथ्वीराज के राज्य को छूने लगी। ऐसी परिस्थिति में कन्नौज और अजमेर के राजाओं ने अपनी सेनाओं का उचित सगठन किया। चौहानों ने हासी और भटिण्डा जीत लिए और सीमान्त नगरो की किलेबन्दी की। मुहम्मद गौरी ने पहला आक्रमण ११८९ ई० में सरहिन्द पर किया। इस युद्ध में पूर्णतया तैयार न होने के कारण सम्भवतः नगर की रक्षा-सेना को हथियार डालने पड़े। किन्तु जैसे ही गौरी वापस जाने को तैयार हुआ पृथ्वीराज किले को छीनने के उद्देश्य से सेना लेकर वहाँ पहुँच गया। ११९१ ई० में भटिण्डा से २१ मील दूर तराइन के स्थान पर पृथ्वीराज और मुहम्मद गौरी का युद्ध हुआ। इसमें मुहम्मद गौरी बायल हुआ और पृथ्वीराज की पूर्ण विजय हुई। पीछे पृथ्वीराज ने भटिण्डे के किले को भी गौरी के नियुक्त किये हुए अधिकारी से छीन लिया।

दिल्ली और अजमेर पर अधिकार—इस प्रकार मुहम्मद गौरी को गुजरात के चौलुक्य राजा भीम से और अजमेर तथा दिल्ली के पराक्रमी राजा पृथ्वीराज से हारना पड़ा। गजनी लौटने पर गौरी ने इन हारों का बदला लेने के लिए पूरी तैयारी की। तराइन के द्वितीय युद्ध में किस प्रकार उसने पृथ्वीराज को हराकर बन्दी बनाया, इसका वर्णन हम ऊपर कर चुके हैं। तराइन की विजय के पश्चात् मुहम्मद ने शोध ही हूँसी, कुहराम, सरस्वती आदि सैनिक महत्त्व के स्थानों पर अधिकार कर लिया। उसने आगे बढकर अजमेर पर अधिकार कर लिया और वहाँ के विप्रहराज के सन्तुष्ट कालेज के स्थान पर अजमेर की बड़ी मस्जिद बनवाई, जिसका नाम 'अदाई दिन का झोपड़ा' पड़ा। विजय के पश्चात् उसने पृथ्वीराज के पुत्र को अजमेर का शासक नियुक्त किया और उसने गौरी को कर देने का बचन दिया।

इसके पश्चात् मुहम्मद गौरी ने दिल्ली के गढ़ पर आक्रमण किया और घमासान युद्ध के बाद उस पर अधिकार कर लिया। उसने दिल्ली के दुर्ग में एक बड़ी सेना कुतुबुद्दीन ऐबक के नेतृत्व में रखी और आप गजनी चला गया।

बुलन्दशहर और मेरठ पर अधिकार—गौरी के गजनी जाने के तुरन्त पीछे एक चौहान सेनापति ने हूँसी पर घेरा डाला। ऐबक ने उसे परास्त करके राजपूताना की ओर खदेड़ दिया। दोआब में गहड़वाल राजाओं ने ऐबक का वीरता से विरोध किया, किन्तु अजयपाल नामक देश-द्रोही के विश्वासघात के कारण बुलन्दशहर, मेरठ आदि स्थानों पर ऐबक का अधिकार हो गया। इसके पश्चात् ऐबक ने दिल्ली के तोमर राजा को निकालकर उसे अपने राज्य का केन्द्र बनाया।

इसी समय रणयम्भौर और अजमेर के राजपूतों ने विद्रोह किया। ऐबक पहले अजमेर की ओर चला। हिन्दू इस समाचार को पाकर भाग गये। इसके बाद वह छ. महोदये के लिए गजनी चला गया। गजनी से लौटने पर उसने अलीगढ़ पर अधिकार कर लिया।

कन्नौज पर अधिकार—मुहम्मद गौरी ११९४ ई० में फिर एक बड़ी सेना लेकर हिन्दुस्तान आ पहुँचा। उसने कन्नौज और बनारस के राजा जयचन्द पर आक्रमण किया। कन्नौज और इटावा के बीच चन्दवार नामक स्थान पर जयचन्द और गौरी का भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में एक तीर जयचन्द की आँख में लगा और वह मर गया। जयचन्द के मर जाने पर गहड़वाल सेना भाग पड़ी और गौरी का अधिकार बिहार के मध्य तक हो गया।

म्यालियर पर अधिकार—११९५ ई० में मुहम्मद गौरी फिर भारत आया। उसने बयाना के शासक कुमारपाल को हथियार डालने के लिए बिषा किया। इसके पश्चात् गौरी ने म्यालियर के किले का घेरा डाला। म्यालियर के राजा ने गौरी से सन्धि करने में ही बुद्धिमानी समझी। परन्तु

पीछे तुग़लक़ ने ग्वालियर के राजा को इतना परेशान किया कि उसे क़िला छोड़कर जाना पड़ा और ऐबक ने उस क़िले पर अधिकार कर लिया।

राजस्थान और गुजरात में प्रतिस्पर्धा—११९६ ई० में राजपूतों ने गुजरात के चौलुक्य राजा भीम की सहायता से अजमेर को वापस लेने का इरादा किया। ऐबक सेना लेकर अजमेर होता हुआ आगे बढ़ा। राजपूतों ने इस बीरता से उसका सामना किया कि उसे पीछे हटकर अजमेर में शरण लेनी पड़ी। इस आक्रमण का बदला लेने के लिए ११९७ ई० में ऐबक ने जूनीलवाड़ा (गुजरात) पर आक्रमण किया। उसने छल से राजपूतों को झुले मैदान में निकालकर छापामार युक्ति से उन्हें पराजित किया, किन्तु दिल्ली से दूर होने और बीच में राजस्थान पर पूर्ण अधिकार न होने के कारण उसने गुजरात को अपने राज्य में नहीं मिलाया।

दुम्बेलखण्ड की विजय—१२०२ ई० के अन्तिम दिनों में ऐबक ने कालंजर पर आक्रमण किया। चन्देल राजा परमर्दिदेव ने जब झुले मैदान में अपनी जीत कठिन समझी तो किले में शरण ली। जब किले के अन्दर की सामग्री समाप्त होने लगी तो उसने ऐबक से सन्धि करना ही ठीक समझा। किस प्रकार तुर्कों ने पानी का बहाव दूसरी ओर करके अजयदेव को किला छोड़ने के लिए विवश किया, इसका वर्णन हम ऊपर कर चुके हैं। इस प्रकार कालंजर, महोबा और खजुराहो पर ऐबक का अधिकार हो गया।

बंगाल और बिहार की विजय—इस समय बंगाल में लक्ष्मणसेन राज्य कर रहा था। वह एक निर्बल शासक था। उसने यज्ञ कराकर तुर्कों के आक्रमण का निराकरण करना चाहा, बीरता से उनके विरुद्ध लड़कर नहीं। मुहम्मद बक्तियार खिल्जी नामक दुस्साहसी सैनिक ने पहले ओदन्तपुरी के बौद्ध बिहारों को नष्ट किया। उस समय सेन राजा ने उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही न की, इससे उसका हौसला बढ़ गया। उसने ऐबक से गौड़ पर आक्रमण करने की आज्ञा माँगी जो उसे तुरन्त मिल गई। उसने सेना सहित राजधानी नदिया में बोटों के सौदागरों के रूप में घुसकर उस पर अधिकार कर लिया और लक्ष्मणसेन को वहाँ से अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। इससे यह स्पष्ट है कि सेन राजा का निरीक्षण विभाग अत्यन्त अव्यवस्थित और निर्बल था। यह सम्भव है कि लक्ष्मणसेन स्वयं उन बौद्धों को नष्ट कराना चाहता था जो पाल-वंशीय राजाओं के भक्त थे। इसीलिए उसने बक्तियार को उस समय नहीं रोका जब वह ओदन्तपुरी के बिहार को नष्ट कर रहा था। इस प्रकार बिना किसी विरोध के बक्तियार ने बहुत थोड़ी सेना की सहायता से सारे बिहार और बंगाल को जीत कर लक्ष्मणसेन को वहाँ से निकाल दिया।

ऊपर दिए हुए विवरण को देखने से यह स्पष्ट है कि इस काल में उत्तर भारत में कई महान् सैनिक नेता हुए, जैसे—कलचुरि गांगेयदेव और कर्ण, परमार राजा भोज, गहड़वाल गोविन्दचन्द्र, चौलुक्य राजा जयसिंह-सिद्धराज, कुमारपाल और विक्रमादित्य चौलुक्य। इन राजाओं को तुर्कों के आक्रमण का ध्यान भी था भारतीय सेनाएँ विदेशियों की सेनाओं से बीरता से भी कम न थी, फिर भी हिन्दू राजा पराजित हुए, इसके अनेक कारण हैं। परस्पर की फूट उनकी हार का मुख्य कारण थी। फूट से शत्रु को लाभ हुआ। वे कभी मिलकर शत्रु का सामना न कर सके। प्रत्येक राजपूत बश अपनी स्वतन्त्रता अक्षुण्ण रखना चाहता था और प्रत्येक राजपूत सामन्त अपना अलग राज्य स्थापित करना चाहता था। किसी को भी अपने पड़ोसी राज्य की स्वतन्त्रता का लेशमात्र भी ध्यान न था। इसी कारण प्रादेशिक राज्य समाप्त हो गए और ग्यारहवीं तथा बारहवीं शती ई० में अनेक राजपूत वंशों ने अपने-अलग-अलग राज्य स्थापित कर लिए। किसी भारतीय राजा को

प्राप्ति के समय बाहरी शत्रु के विरुद्ध अन्य राजाओं से सहायता नहीं मिली। कुछ राजाओं की राजनीतिक दृष्टि इतनी संकीर्ण थी कि जब विदेशी उन पर आक्रमण करते तो से वे भी उसी समय पुराने बैर का बदला निकालने के लिए उस पर आक्रमण कर देते। इसी कारण तुर्क लोग इतने बड़े समय में बिना विरोध कठिनाई के सारे उत्तर भारत पर अधिकार करने में सफल हुए।^१

सांस्कृतिक अवस्था

शासन-व्यवस्था—इस काल में राजा को ईश्वर का अवतार समझा जाता तथा वह वशानुगत होता था। कश्मीर के इतिहासकार कल्हण ने राजा के चुनाव की तत्कालीन पद्धति की हँसी उड़ाई है। युवराज का चुनाव राजा करता था। वह शासन में प्रमुख भाग लेता था। गण्डवाल वंश के गोविन्दचन्द्र का चुनाव उसके पिता ने किया। रानियों को शासन-सम्बन्धी अधिकार न थे, हाँ कश्मीर में रानी सूर्यमती ने अवश्य अपने रति अनन्त की शासन में सहायता की। बहुधा मन्त्री भी वशानुगत होते थे।

राजा ब्राह्मणों और बौद्धों को बहुत भूमि, धन, भोजन, वस्त्र आदि दान में देते थे। दुर्भिक्ष के समय राजकोष से दुर्भिक्ष पीड़ितों को सहायता दी जाती थी। वे सिचाई का प्रबन्ध और विद्या का प्रचार करते और विद्वानों का आदर करते थे। परन्तु अत्याचारी और व्यसनी राजा मन्दिरों और विहारों को लूटते और प्रजा को कष्ट देते थे। राज्य की गड़बड़ में तग आकर ब्राह्मण बहुधा अनशन व्रत करते थे, जिनका राजाओं पर बहुत प्रभाव पड़ता था। कभी-कभी अत्याचारी राजाओं के विरुद्ध प्रजा विद्रोह करती और उनकी हत्या कर देती थी।

सामन्त प्रथा का विकास इस काल की प्रमुख विशेषता है। परमार, चौलुक्य और चौहान राजाओं ने अपने सम्बन्धियों और अधिकारियों को भूमि और गाँव देकर इस प्रथा को प्रोत्साहन दिया। चौहान पृथ्वीराज के १५०, कलचुरि कर्ण के १३६ और चौलुक्य कुमारपाल के ७२ सामन्त थे। इन सामन्तों के अपने न्यायालय और सचिव होते। कुमारपाल ने जब पशुहत्या बन्द की तो अलग-अलग सामन्तों ने अलग-अलग दर से प्रजा से जुर्माने वसूल किये। चौहान राजकुमार कीर्तिपाल १२ गाँवों का स्वामी था, लखनाल और अभयपाल के पास ११७७ ई० में केवल एक एक गाँव था। सामन्तों की संख्या बढ़ जाने से न्यायालयों की भी संख्या बढ़ गई। इससे प्रजा को बहुत से कर और जुर्माने देने पड़े और बहुत कष्ट हुआ।

राजा की स्थायी सेना पर्याप्त न थी। सामन्तों की सेनाएँ भी उसमें शामिल होती थी। कुछ थोड़ा अपने शस्त्र लाते, कुछ को सरकार से मिलते, कुछ ने अधिकारी सरकारी होते और कुछ ने अपने। भाईत सिपाही भी बड़ी संख्या में होते थे। राजा की अपनी सेना के प्रशिक्षण का उचित प्रबन्ध था, परन्तु अन्य सेनाओं में अनुशासन की कमी थी। सेना में संगठन का पूर्ण अभाव था। किले बनाने पर पूर्ण ध्यान दिया जाता।

बारहवीं शताब्दी तक उपज का छठा भाग मालगुजारी के रूप में लिया जाता था, किन्तु बारहवीं शताब्दी से मालगुजारी नकद सिक्कों में दी जाने लगी। राजाओं ने सिचाई की पूर्ण व्यवस्था की। भोज ने २५० मील में एक झील बनाई थी जिससे खेतों की सिचाई में बहुत सहायता मिली।

अन्य बातों में इस काल की शासन-व्यवस्था पहले काल की शासन-व्यवस्था के अनुरूप ही थी।

१. इस विषय का पूर्ण विवेचन अध्याय २५ में देखिए।

सामाजिक व आर्थिक दृष्टा—राजपूतों को अपनी प्रतिष्ठा का बहुत ध्यान था। वे युद्ध-प्रेमी थे किन्तु जो शत्रु उनकी शरण में आ जाता उसकी रक्षा करना वे अपना कर्तव्य समझते। वे स्त्रियों का आदर करते और उनकी रक्षा करने के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर देते। राजपूत अपने सरदार के प्रति पूर्ण भक्ति दिखलाते। वे खरा-सी बात पर आपस में बहुत लड़ते। उनके अन्दर उस एकता तथा राष्ट्रीयता का अभाव था जो शत्रु से लड़ने के लिए सब राजपूतों को संगठित कर दे। इसीलिए विदेशियों ने उन्हें सरलता से हरा दिया।

राजपूत स्त्रियाँ पूर्ण रूप से पतिव्रता थीं। वे अपने सतीत्व की रक्षा के लिए हँसते-हँसते जीहर कर लेती थीं। राजपूत कन्याओं को स्वयंवर में अपना पति चुनने की पूर्ण स्वतन्त्रता थी। अधिकतर कन्याओं का विवाह वयस्क होने पर किया जाता था। अलबेरूनी ने लिखा है कि स्त्रियाँ अधिकतर शिक्षित थीं। वे लिख-पढ़ सकती और सस्कृत समझ सकती थीं।

ब्राह्मणों का क्षत्रिय लोग बहुत आदर करते थे। वे मन्दिरों में पुजारी होते या राजकीय नौकरों करते थे। कुछ ब्राह्मण सेनापति थे और कुछ कृषि कार्य करते। वे वाणिज्य-व्यवसाय भी करते। शामन क्षत्रियों के हाथ में था, परन्तु उनमें राष्ट्रीय भावना का अभाव था। राजपूत सिपाही केवल अपने नेता के लिए सर्वस्व न्योछावर कर देते, पर देश की रक्षा का उन्हें कोई ध्यान न था।

इस काल के लेखों से पता चलता है कि वैश्यों की अपनी-अपनी श्रेणियाँ थीं। उन्हें अब वेद मन्त्र का उच्चारण करने की अनुमति नहीं थी। अलबेरूनी ने लिखा है कि उनकी स्थिति शूद्र के स्तर तक गिर चुकी थी।

दसवीं सदी तक उत्तर भारत में हिन्दू समाज मुख्य रूप से चार वर्णों में विभक्त था, किन्तु दसवीं सदी के बाद इस अवस्था में परिवर्तन आने लगा। जाति-शुद्धि की कल्पना बढ़ गई। अनेक जातियों ने माँस खाना छोड़ दिया। इस प्रकार खान-पान और वैवाहिक प्रतिबन्धों के आधार पर अनेक जातियाँ एक-दूसरे से अलग हो गईं। बहुत-सी नई उपजातियाँ समाज में उत्पन्न हो गईं। उपजातियाँ व्यवसाय, अन्तर्जातीय विवाह, धार्मिक विभिन्नताओं, निवास-स्थान आदि के कारण बन गईं। बारहवीं शताब्दी में कायस्थों की पृथक् जाति बन गई थी। उनमें भी निवास-स्थान के आधार पर उपजातियाँ बन गईं, जैसे—माथुर तथा गौड़।

शूद्रों को वेद पढ़ने और यज्ञ करने का अधिकार नहीं था। उनमें भी अनेक उपजातियाँ बन गईं, जैसे—नार्द, खाले, कुम्हार आदि। अस्त्रुय शूद्रों में चाण्डाल विशेष रूप से उल्लेखनीय है। अलबेरूनी ने लिखा है कि डोम, चमार, नट आदि पचम वर्ण में गिने जाते और वे गाँव के बाहर रहते थे।

अलबेरूनी ने लिखा है कि “हिन्दू लोग विदेशियों से बहुत घृणा करते हैं। वे समझते हैं कि हमारा देश सबसे अच्छा है, हमारा धर्म, हमारी सभ्यता, हमारा विज्ञान, हमारे रीति-रिवाज सबसे अच्छे हैं।” इससे स्पष्ट है कि हिन्दू समाज में अब सकीर्णता आ गई थी। उसमें वह शक्ति न रह गई थी, जो विदेशियों को अपने समाज का अभिन्न भाग बना लेती।

बारहवीं और तेरहवीं शती तक पूर्वी भारत का व्यापार दक्षिण पूर्वी एशिया से बहुत उन्नत दशा में था, अतः इस प्रदेश के नगर बहुत समृद्ध रहे। सेन राजाओं ने भूमिकर नकद धन के रूप में लेना प्रारम्भ कर दिया। इससे भी व्यापार को प्रोत्साहन मिला।

इस काल के भाष्यकारों ने हाथ के काम को उपपातक (छोटा पाप) कहा है। इसलिए शिल्पों की इस काल में विशेष उन्नति नहीं हुई। शिल्पियों की शिक्षा इस काल में भी कुशल शिल्पियों के पास होती थी।

धार्मिक प्रवस्था

बौद्ध धर्म—पाल राजाओं के राज्यकाल में बौद्ध धर्म की बहुत उन्नति हुई। बोधगया, नालन्दा, ओदन्तपुरी और विक्रमशील के मठों में पुरानी परम्पराएँ चली रहीं और यहाँ के विद्वानों ने तिब्बत के बौद्धों को एक नव-जीवन प्रदान किया, किन्तु जब बारहवीं शताब्दी के मध्य में सेन राजाओं ने बंगाल पर अधिकार कर लिया तो उन्होंने हिन्दू धर्म की स्थापना की। बौद्धों का प्रभाव बिहार तक ही सीमित रह गया। जब ११९८ ई० के लगभग मुसलमानों ने बिहार पर अधिकार कर लिया तो वहाँ भी बौद्ध धर्म का प्रभाव समाप्त हो गया। विदेशियों ने बौद्ध मठों को तोड़ दिया और साधारण बौद्ध जनता भी हिन्दू धर्म की अनुयायिनी बन गई, क्योंकि इस समय तक दोनों धर्मों में कोई विशेष अन्तर नहीं रह गया था।

शैव सम्प्रदाय—इस काल में हिन्दूधर्म के विभिन्न सम्प्रदायों में पूर्णसमन्वय था। यह बात उत्तरी भारत में बंगाल, मध्यभारत, मालवा तथा पूर्वी पंजाब से प्राप्त अभिलेखों से स्पष्ट है। पाल, चेदि, चन्देल आदि राजाओं के लेखों में शिव की उपासना का उल्लेख है। चन्देल, चेदि, परमार तथा सेन नरेशों ने शिव मन्दिर बनवाये। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि उत्तर भारत में इस सम्प्रदाय का बहुत प्रचार था।

नाथ सम्प्रदाय—उनके मन्दिरों में शिव की प्रतिमा मिलती है। ये समझते हैं कि योगिक क्रिया के द्वारा जादू की शक्ति मिल जाती है, जिससे स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर को प्राप्त कर लेता है।

शक्ति-पूजा—इस काल में बंगाल में शक्ति-पूजा का बहुत प्रचार हुआ। कलकत्ते का नाम ही कालिका देवी के नाम पर पड़ा है। इसी काल में मध्य प्रदेश में चौमठ योगिनियों का मन्दिर बना, जो शक्ति के चौमठ रूपों को प्रदर्शित करता है।

सूर्य पूजा—गहड़वाल, चौहान आदि अनेक राजपूत राजाओं ने सूर्य मन्दिरों के लिए दान दिया। बंगाल के सेन शासक भी सूर्य के उपासक थे।

पंचायतन पूजा—इस काल में पंचायतन पूजा बहुत लोकप्रिय हो गई। इसमें विष्णु, शिव, दुर्गा, सूर्य तथा गणेश की एक साथ पूजा होती थी।

वैष्णव सम्प्रदाय—सेनवशीय राजाओं के अभिलेखों से ज्ञात होता है कि उनकी अभिरुचि वैष्णव मत की ओर अधिक थी। उत्तर भारत के दान-पत्रों और प्राप्त विष्णु की मूर्तियों से ज्ञात होता है कि वैष्णव धर्म का भी बहुत प्रचार था।

इस काल में अवतारवाद अपनी चरम सीमा पर पहुँच गया। क्षेमेन्द्र ने 'दशावतार-चरित' (१०६० ई०) में और जयदेव ने 'गीतगोविन्द' (११८० ई०) में अवतारों का विस्तृत विवरण किया। इस काल में महात्मा बुद्ध को भी हिन्दू अवतारों में सम्मिलित कर लिया गया।

शिक्षा—परमार राजा भोज ने बहुत-सी पाठशालाएँ खोली और हर प्रकार से विद्या का प्रचार किया। उसको मृत्यु होने पर एक कवि ने लिखा कि आज धारा निराधार हो गई, सरस्वती निरवलम्ब हो गई और सब पण्डित खण्डित हो गए। 'कथा सरित्सागर' की कथाओं से ज्ञात होता है कि विद्या-प्राप्ति के लिए छात्र दूर-दूर से गुरुओं के पास जाने थे। कहीं-कहीं लड़कियाँ भी पुरुष गुरुओं से संस्कृत भाषा पढ़ती थीं।

साहित्य—इस काल के अधिकतर राजा साहित्य-प्रेमी थे। उन्होंने विद्वानों को राज्याश्रय दिया। उदाहरण के लिए भोज परमार का प्रभाव मालवा तक ही सीमित नहीं था। उसने साहित्य, दर्शन, धर्म, व्याकरण और वास्तुविद्या पर स्वयं तो ग्रन्थ लिखे ही, हेमचन्द्र आदि अनेक विद्वानों

को साहित्य सृजन के लिए प्रेरणा दी और बिग्रहराज चतुर्थ जैसे शासकों को शिक्षा संस्थाएँ स्थापित करने और विद्वानों का संरक्षण करने के लिए प्रेरित किया। इस प्रकार साहित्य की उन्नति हुई, किन्तु इस काल के साहित्य में कृत्रिमता अधिक तथा मौलिकता कम है।

महाकाव्य— इस काल का सब से प्रसिद्ध महाकाव्य 'नैषधचरित' है। इस ग्रन्थ की रचना बारहवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में श्री हर्ष ने की। इसमें राजा नल की जीवन कथा का उसके समयन्ती के साथ विवाह तक वर्णन है। श्री हर्ष ने इसमें अनेक छन्दों का प्रयोग किया है और यह ग्रन्थ उसके पाण्डित्य को प्रकट करता है। यह सम्भवतः कन्नौज के राजा जयचन्द और विजयचन्द का समकालीन था।

कश्मीर के राजा अनन्त के समय में क्षेमेन्द्र ने 'भारतमंजरी', 'रामायण-मंजरी', 'पद्म-कादम्बरी' आदि कई ग्रन्थों की रचना की। पहले दो ग्रन्थ महाभारत और रामायण का संक्षिप्त रूप और तीसरे में बाण की कादम्बरी की कथा का पद्य में वर्णन किया गया है। कश्मीर में इसी समय मल्लक नाम का विद्वान् हुआ। उसने 'श्रीकण्ठचरित' नामक ग्रन्थ में शिव द्वारा त्रिपुर के नाग का वर्णन किया है।

जैन लेखकों ने भी इस काल में कई संस्कृत काव्य लिखे। जोड़ेयदेव बादामसिंह का 'छत्र-चूडामणि', अभयदेव का 'जयन्त-विजय' और देवप्रभसूरि का 'पाण्डवचरित' विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। 'पद्मानन्द' महाकाव्य में अभयचन्द्र ने ऋषभ की जीवनी लिखी। वस्तुपाल ने 'नारायणानन्द' में कृष्ण और अर्जुन की मित्रता का वर्णन किया है। इन जैन काव्यों में प्रकृति, ऋतु, युद्ध और श्रृंगार-विषयक अनेक सुन्दर वर्णन मिलते हैं।

खण्ड-काव्य— बिल्हण ने 'चौर-यज्वाशिका' नाम का गीति काव्य लिखा। इसमें प्रेम का सुन्दर वर्णन है। परन्तु इस काल का सर्वश्रेष्ठ गीति-काव्य 'गीतगोविन्द' है। इसकी रचना बारहवीं शताब्दी में जयदेव ने की, जो बगाल के राजा लक्ष्मणसेन की राजसभा में बिद्यमान था। इस गीति-काव्य में बड़ी मनोहर शैली में कृष्ण और राधा के प्रेम का वर्णन है। श्रीकृष्ण के गुणों का, रासलीला का और गोपियों का विरह-वर्णन बहुत ही हृदयग्राही और ललित है।

इसी काल में गोवर्धन ने 'आर्यामत्तशती' में श्रृंगार-विषयक सात सौ आर्या छन्द लिखे और धोयी ने 'पवन-दूत' लिखा, जिसमें मलय पर्वत की गन्धर्व राजकुमारी कुवलयवती बगाल के राजा लक्ष्मणसेन के पास पवन द्वारा अपना सन्देश भेजती है।

इस काल में अनेक नीतिशतक भी लिखे गए। सिलहण ने 'शान्ति-शतक' और गुदानि ने उपदेशशतक लिखा। कश्मीर के क्षेमेन्द्र ने 'समयमातृका' नामक खण्ड-काव्य में वैशाखी के पाशों का वर्णन किया है। कुछ सुभाषित ग्रन्थ भी इस काल में लिखे गए। कश्मीर के बल्लभदेव 'नेसुभाषितावली' की रचना की और श्रीधरदास ने 'सदुक्तिकर्णामृत' की।

ऐतिहासिक काव्य— बारहवीं शताब्दी में पद्मगुप्त ने 'नवसाहसकचरित' नामक ऐतिहासिक महाकाव्य लिखा। किन्तु इस काल का सब से प्रसिद्ध ऐतिहासिक काव्य 'राजतरंगिणी' है। इसमें कल्हण ने प्रारम्भ से बारहवीं शती तक का कश्मीर का इतिहास दिया है। उसने अपने से पूर्व के ऐतिहासिक ग्रन्थों, अभिलेखों, ताम्रपत्रों और प्रशस्तियों के आधार पर अपना ग्रन्थ लिखा, किन्तु इस ग्रन्थ के पहले तीन अध्यायों में ऐतिहासिक तथ्य बहुत कम हैं।

सध्याकर नन्दी ने 'रामचरित' में अपने आश्रयदाता राजा रामपाल और दशरथ के पुत्र राम का साथ-साथ वर्णन किया। यह ग्रन्थ ऐतिहासिक दृष्टि से उपयोगी है, किन्तु काव्य की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण नहीं है।

चन्दबरदाई का 'पृथ्वीराज रासो' अपने मूलरूप में अपभ्रंश ग्रन्थ था। 'पृथ्वीराजविजय' इसी काल की रचना है, परन्तु 'पृथ्वीराज रासो' अपने वर्तमान रूप में सम्भवतः पन्द्रहवीं शती की रचना है। बारहवीं शताब्दी में हेमचन्द्र ने 'द्वयाश्रय' काव्य नाम का संस्कृत ग्रन्थ लिखा, जिसमें चोलुक्य राजाओं का वर्णन है। इसका अन्तिम भाग 'कुमारपालचरित' प्राकृत में है। हेमचन्द्र गुजरात के चोलुक्य राजा जयसिंह सिद्धराज और उसके उत्तराधिकारी कुमारपाल का समकालीन था।

नाटक — इस काल के नाटकों में तत्कालीन समाज का चित्र नहीं मिलता। उनमें नाटक के तत्त्वों का कृत्रिम प्रयोग और भाषा-वैचित्र्य की भरमार है।

जयदेव ने 'प्रसन्नराघव' में राम की कथा का वर्णन किया है। यह जयदेव गीतगोविन्द के लेखक से भिन्न था। उमापतिधर का 'पारिजातहरण' और रामचन्द्र के 'नलविलास' और 'निर्मल्यभीम' भी इसी काल की रचनाएँ हैं। शाकम्भरी के चौहान राजा बीसलदेव विप्रहराज-रचित 'हरकेलि नाटक' के भी कुछ अंश उपलब्ध हैं।

बिल्हण ने 'कर्णसुन्दरी' नाम की नाटिका में अन्हिलवाड के राजा कर्णदेव के विवाह का वर्णन दिया है। जयसिंह सूरि ने 'हम्मीर-मदमदन' में वीरघवल की किसी मुसलमान राजा हम्मीर के ऊपर विजय का वर्णन किया है।

गद्य-कथा-साहित्य और चम्पू — सोड्ठल ने 'उदयसुन्दरी' कथा लिखी। इसमें प्रतिष्ठान के राजा का एक नागकन्या से विवाह का वर्णन है। गद्य-पद्यमय नाटक को चम्पू कहते हैं। इस काल में भोज ने 'रामायण चम्पू' और अभिनव कालिदास ने 'भागवत-चम्पू' और 'अभिनव-भारत चम्पू' नामक ग्रन्थ लिखे।

ग्यारहवीं शताब्दी में कश्मीर में क्षेमेंद्र ने 'बृहत्कथा-मञ्जरी' और सोमदेव ने 'कथासार्त-सागर' नामक ग्रन्थ गुणादय की 'बृहत्कथा' के आधार पर लिखे। सोमदेव के ग्रन्थ में जादू आदि का खूब प्रयोग है। इसमें तत्कालीन समाज का जीता-जागता चित्र मिलता है। इसकी कथाएँ बड़ी रोचक हैं और भाषा भी सरल है।

'बेताल-पञ्चविंशति' में अनेक कथाएँ हैं, जिनमें एक तपस्वी त्रिविक्रमसेन नाम के राजा को धोखा देना चाहता है, किन्तु अन्त में राजा एक बेताल की पहेलियों का ठीक उत्तर देकर अपनी रक्षा करता है। 'शुकसप्तति' और 'सिंहासनद्वात्रिंशिका' नाम के कहानी-ग्रन्थ भी इसी काल की रचनाएँ हैं। इन ग्रन्थों के कई रूप उपलब्ध हैं।

हेमचन्द्र ने 'त्रिषष्टि-शलाका-पुरुष-चरित' में जैन तीर्थंकरों की जीवन-कथाएँ लिखी। यह कोई ऐतिहासिक ग्रन्थ नहीं है।

पञ्चतन्त्र की कहानियों के भी कई रूप इस काल में लिखे गये, जैसे 'तन्त्राक्यायिका' और 'पञ्चाक्यायिका'। बंगाल में इसका रूप 'हितोपदेश' कहलाया।

उपयोगी साहित्य

कोश-ग्रन्थ — इस काल में कई कोश-ग्रन्थ लिखे गए। यादव प्रकाश ने 'वैजयन्ती' नाम का कोश तथा धारा के राजा भोज ने 'नाममायिका' नाम का सग्रह लिखा। महेश्वर ने 'विश्वप्रकाश' और मख ने 'अनेकार्थ-कोश' की रचना की।

हेमचन्द्र ने गुजरात में चार कोश लिखे। 'अभिवान-चिन्तामणि' में पर्यायवाची शब्द हैं और 'अनेकार्थ-सग्रह' में एक शब्द के अनेक अर्थ दिये गए हैं। 'निवण्डुशेखर' में आयुर्वेद के शब्दों का

समग्र है और 'देवीनाम-माला' में प्राकृत के शब्दों का अर्थ है। क्षीरस्वामी ने इसी काल में 'अमर कोश' पर अपनी प्रसिद्ध टीका लिखी।

रीति-ग्रन्थ—धारा के परमार राजा भोज ने 'श्रुंगार-प्रकाश' और 'सरस्वती-कण्ठाभरण' नाम के दो रीति-ग्रन्थ लिखे। अलंकार साहित्य में सबसे प्रसिद्ध ग्रन्थ मम्मट-रचित 'काव्य-प्रकाश' है। सम्भवतः इस ग्रन्थ की रचना ग्यारहवीं शती ई० के अन्त में हुई। उसके पश्चात् रघ्यक ने 'अलंकार-सर्वस्व' की रचना की। हेमचन्द्र ने 'काव्यानुशासन' में ध्वनि, रस, गुण, दोष और अलंकार का पूर्ण विवेचन किया है।

रामचन्द्र ने इसी काल में 'नाट्य-दर्पण' की रचना की। केदार ने 'बुत्तरत्नाकर' नामक ग्रन्थ छन्द-शास्त्र पर लिखा और हेमचन्द्र ने 'छन्दानुशासन'। 'काव्य-दर्पण' भी इस काल का प्रसिद्ध रीति-ग्रन्थ है। इसके लेखक का नाम अज्ञात है।

अर्थशास्त्र—धारा के परमार राजा भोज ने 'मुक्तिकल्पतरु' नामक राजनीति-विषयक ग्रन्थ लिखा। इसमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र की भाँति न्याय, शासन, सेना, जहाज, भवन-निर्माण आदि की विवेचना विस्तार से की गई है। मोमेश्वर के 'मानसोल्लास' में भी इन विषयों का पदार्पित विवेचन है।

आयुर्वेद और वास्तुशास्त्र—चक्रपाणिदत्त ने इसी काल में चरक और सुश्रुत पर अपनी प्रसिद्ध टीकाएँ लिखीं। उसका मौलिक ग्रन्थ 'चक्रदत्त' है। परमार राजा भोज ने बोंबों की चिकित्सा पर 'शालिहोत्र' नामक प्रसिद्ध ग्रन्थ लिखा। 'समरागण-सूत्रधार' में परमार राजा-भोज ने अनेक प्रकार के महलों का वर्णन दिया है। यह ग्रन्थ भारतीय वास्तुशास्त्र के अध्ययन के लिए महत्त्वपूर्ण है।

धार्मिक साहित्य—धारा के परमार राजा भोज (१०००—१०५५ ई०) के अनेक ग्रन्थों का वर्णन हम ऊपर कर चुके हैं। उसने धर्मशास्त्र पर बहुत-कुछ लिखा, क्योंकि उसके उद्धार धर्मशास्त्र के अनेक ग्रन्थों में मिलते हैं। परन्तु उसका कोई ग्रन्थ इस विषय पर अब उपलब्ध नहीं है।

इस काल में प्राचीन धर्म-ग्रन्थों पर अनेक भाष्य लिखे गए। इन भाष्यों में धर्मशास्त्र के नियमों की इस प्रकार व्याख्या की गई कि उनके नियम तत्कालीन परिस्थितियों के अनुकूल हो सकें। आजकल का हिन्दू समाज बहुत कुछ उन्हीं भाष्यकारों द्वारा दी हुई व्याख्याओं पर आधारित है जिन्होंने अपने भाष्य ९०० ई० से १६०० ई० के बीच तैयार किये थे। तेरहवीं शती ई० का सबसे प्रसिद्ध भाष्यकार कुल्लूक था।

इस काल के धर्म-शान्त्र सम्बन्धी ग्रन्थों में सबसे प्रसिद्ध लक्ष्मीधर का 'कृत्यकल्पतरु' है। लक्ष्मीधर कन्नौज के राजा जयचन्द का मन्त्री था। 'कृत्यकल्पतरु' में चौदह काण्ड हैं, जिनमें ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, दैनिक कृत्य, श्राद्ध, दान, पूजा, तीर्थ, व्रत, शुद्धि, शान्ति आदि अनेक धार्मिक कृत्यों का सविस्तार वर्णन है।

प्राकृत-ग्रन्थ—जैन लेखकों ने इस काल में जैन महापुरुषों पर अनेक ग्रन्थों की रचना की। इनमें धनेश्वर का 'सुरसुन्दरीचरित', गुणचन्द्र का 'महावीरचरित' और वर्धमान का 'महावीरचरित' उल्लेखनीय हैं। ग्यारहवीं शती में शान्ति सूरि, देवेन्द्रमणि और अभयदेव ने जैन धर्म-ग्रन्थों पर भाष्य लिखे। इस काल का सबसे प्रसिद्ध जैन लेखक हेमचन्द्र था, जिसके प्राकृत ग्रन्थ 'कुमारपालचरित' का हम ऊपर उल्लेख कर चुके हैं।

भारतीय भाषाओं के विकास में प्राकृत का विशेष महत्त्व है क्योंकि प्राकृत से अपभ्रंश का विकास हुआ। अपभ्रंश की उत्पत्ति सम्भवतः उत्तर-पश्चिमी भारत में हुई और वहाँ से वह देश के अन्य भागों में फैली। जैन लेखकों की प्राकृत में अपभ्रंश के शब्दों की भरमार थी। इसी से जैन मराठी और जैन गुजराती भाषाओं की उत्पत्ति हुई। मराठी भाषा के विकास में भक्ति सम्प्रदाय के सन्तों और गुजराती के विकास में जैन साधुओं ने बहुत योगदान किया। रामलीला के लिए जो भजन लिखे गए उनसे भी गुजराती के विकास में बहुत सहायता मिली। बंगाली, असमिया, उडिया और बिहार की बोलियों की मागधी प्राकृत से उत्पत्ति हुई।

कला

वास्तु-कला—इस काल की वास्तुकला में तीन शैलियाँ पाई जाती हैं। उत्तर भारत के मन्दिर नागर शैली में, दक्षिण भारत के द्रविड शैली में और चालुक्य राजाओं के बेसर शैली में हैं।

उत्तर भारत की नागर शैली के मन्दिरों में गर्भगृह वर्गाकार होता है और हर तरफ बीच का भाग निकला होता है। उसके ऊपर शिखर होता है। इस शिखर में चोटी की ओर तिरछी होती हुई रेखाएँ (वक्र-रेखा-विशिष्ट) होती हैं। उनके ऊपर आमलक रखा रहता है। उसके ऊपर कलश और कीली होती है। इस शैली के दशावतार मन्दिर का वर्णन हम गुप्त-काल की वास्तुकला में कर चुके हैं।^१

भुवनेश्वर—नागर शैली के सबसे अच्छे उदाहरण इस काल के उड़ीसा के मन्दिर हैं। ग्यारहवीं शताब्दी के मध्य भुवनेश्वर के ब्रह्मेश्वर मन्दिर में उड़ीसा की वास्तुकला का विकसित रूप पाया जाता है। भुवनेश्वर के राजा-राणी मन्दिर में मध्य-भारत के खजुराहो के मन्दिरों की शैली के भी कुछ तत्व पाये जाते हैं। भुवनेश्वर के लिंगराज मन्दिर में भी कुछ भाग ग्यारहवीं शताब्दी के हैं।

खजुराहो—मध्यभारत में छतरपुर रियासत में खजुराहो के मन्दिर भी नागर शैली के हैं। ये मन्दिर लगभग ९५० ई० से १०५० ई० के बीच बनाए गए थे। ये मन्दिर चन्देल राजाओं के संरक्षण में बने थे। कन्दर्प महादेव मन्दिर में ६५० से अधिक आदर्श व्यक्तियों और दिव्य विभूतियों के चित्र उत्कीर्ण हैं। सबसे बड़े गुम्बद का व्यास ६७ मीटर है। खजुराहो के मन्दिरों में विश्वनाथ का मन्दिर (१००० ई०) सर्वश्रेष्ठ है। इसके शिखर की ऊँचाई ३०४ मीटर है। विष्णु मन्दिर भी विश्वनाथ के मन्दिर के ही अनुरूप है। इन मन्दिरों में नीचे से ऊपर तक तम्र-कला का उपयोग करके सुन्दर कुराई की गई है।

राजपूताना और मध्य भारत—उदयपुर में उदयेश्वर का मन्दिर जो ग्यारहवीं शताब्दी के मध्य में बनाया गया था, चन्देल शैली के ही अनुरूप है।

सोलकी राजाओं ने दसवीं शताब्दी से तेरहवीं शताब्दी के मध्य बहुत-से मन्दिर बनवाये। इनमें सबसे प्राचीन चार मन्दिर अन्हिलवाडा के पास मिले हैं। इन पर कुराई का बहुत सुन्दर काम है। इनमें सुनक-गाँव का नीलकण्ठ मन्दिर बहुत अच्छी दशा में है। बड़े मन्दिर ग्यारहवीं शताब्दी में बनाये गए थे। इनका श्रेष्ठ उदाहरण बड़ौदा राज्य में मधेरा का सूर्य

मन्दिर है। इसमें उत्कीर्ण मूर्ति बहुत सुन्दर बनी हैं। आबू पर्वत पर बिमल-शाह का जैन मन्दिर १०३२ ई० में संगमरमर से बनाया गया। मुख्य मन्दिर जैन धर्म के तीर्थंकर ऋषभ का है।

बारहवीं शताब्दी के मन्दिरों में सिद्धपुर का खरभाल और कुमारपाल द्वारा बनाया गया सोमनाथ का मन्दिर सुन्दर कृतियाँ हैं।

१२३० ई० में तेजपाल ने आबू पर्वत पर एक जैन मन्दिर बनवाया। इस मन्दिर के गुम्बद और खम्भों पर कु राई का काम बहुत ही सुन्दर है। तीर्थंकरों की मूर्तियों में शान्ति और वैराग्य की मुद्रा बहुत प्रभावशाली है।

वालिपर के किले के अन्दर जो तीन मन्दिर बने हैं, वे भी इसी काल के हैं। 'तेली का मन्दिर' शायद सबसे पहला है, 'सास-बहू का मन्दिर' १०९३ ई० में बना था। यह विष्णु मन्दिर है। भारतीय मन्त्रिदों के बनाने वालों ने इन्हीं मन्दिरों के मण्डपों को देखकर गुजरात की मन्त्रिदों की छतें बनाई थीं।

बगाल में सेन वंश के राजाओं ने बहुत-से सुन्दर मन्दिर बनवाए, परन्तु उनमें से कोई भी अब अच्छी दशा में नहीं है।

मूर्ति-कला—मूर्तिकला की दृष्टि से यह युग गुप्तकाल की समानता नहीं कर सकता। इस काल में कुछ स्वतन्त्र खड़ी मूर्तियाँ बनी, परन्तु अलकरण के रूप में मन्दिरों की दीवारों पर बनी मूर्तियाँ अधिक हैं। पाल-वंश के समय में पूर्वी भारत में अनेक सुन्दर मूर्तियाँ बनाई गईं। बगाल में सबसे महत्त्वपूर्ण प्रतिमा 'उमा-महेश्वर' के नाम से पुकारी जाती है। इसमें बहुभुजी शिव की बैठी मूर्ति है, जिसकी गोद में पार्वती सुखासन ढग से बैठी है। बगाल में भी दक्षिण भारत की काव्य-प्रतिमा चतुर्भुजी नटराज के सदृश दसभुजी काव्य-मूर्ति मिली है। इसे विद्वानों ने नर्तकेश्वर का नाम दिया है। उड़ीसा में भी सुन्दर मूर्तियाँ बनाई गईं और तक्षण कला का अच्छा विकास हुआ। ये मूर्तियाँ हम तरकालीन मन्दिरों में देख सकते हैं।

मध्य भारत में हैहय वंश के राजाओं के समय में ग्यारहवीं शताब्दी में मेहर के पास एक स्तम्भ पर विष्णु के अवतारों की मूर्तियाँ खुदी हैं, जिसमें मत्स्य, बुद्ध, वामन, कल्कि की मूर्तियाँ एक के ऊपर दूसरी स्थित हैं। दूसरे स्तम्भ पर कूर्म, बराह, नरसिंह की प्रतिमाएँ हैं।

खजुराहो की मूर्तियाँ शृंगार रस प्रधान हैं। ये मूर्तियाँ पूर्णतया सजीव प्रतीत होती हैं। ये ऐश्वर्य भोग विलास की ओर संकेत करती हैं किन्तु उनमें निर्लज्ज काम-क्रियाओं का प्रदर्शन नहीं है जैसा कि उड़ीसा की कुछ मूर्तियों में मिलता है।

संक्षेप में हम कह सकते हैं कि इस काल की कला में प्रादेशिक विभिन्नता पाई जाती है। यह बात वास्तुकला और मूर्तिकला दोनों के लिए कही जा सकती है। इस काल की कला के श्रेष्ठ उदाहरण राजस्थान, गुजरात और बुन्देलखण्ड के मन्दिर हैं।

मध्य प्रान्त में ग्यारहवीं सदी का एक मन्दिर मिला है, जो "चौसठ योगिनियों का मन्दिर" के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पर शक्ति के ६४ विभिन्न रूपों की प्रतिमाएँ स्थापित की गई हैं।

ग्यारहवीं सदी की चतुर्भुजी सूर्य-प्रतिमा मध्य भारत से मिली है।

चित्रकला—इस काल में क्षेत्रीय तत्वों को लेकर चित्रण शैली में अनेक शैलियाँ चल पड़ी, जैसे गुजरात शैली और राजपूताना शैली। राजपूताना की शैली में ही तीन प्रकार की उपशैलियाँ थी—राजस्थानी, कश्मीरी और कांगडा। गुजरात शैली में जैन जीवन-पद्धति और धर्म से सम्बन्धित चित्र हैं। राजपूत शैली में रासलीला, राग-रागिनी, नायक-नायिका-

भेद-सम्बन्ध अनेक चित्र मिलते हैं। पत्र-पुष्पलता और पशुओं के भी अनेक चित्र भाव-प्रधान हैं। गार्हस्थ्य और प्रेम की तो सभी चित्रों में सुन्दर अभिव्यक्ति पाई जाती है।

इस काल में महायान मत के कारण बौद्ध धर्म की पुस्तकों में देवताओं के अनेक चित्र बनाए गए। इनमें प्रज्ञापारमिता का चित्र मुख्य माना जाता है। बौद्ध तत्व के देवता लोकनाथ, अमिताभ, मंत्रेय, वज्रयानी तथा देवी तारा आदि के चित्र भी मिले हैं। इनका चित्रों का सम्बन्ध तन्त्रयान से है, विषय से नहीं। इनका मुख्य ध्येय देवता की अर्चना थी।

निष्कर्ष—उत्तर भारत में १००० ई० से १२०६ ई० तक का समय सत्ता के विकेन्द्रीकरण और पतन का युग था। समाज में भी अब सकीर्णता आ गई थी। अलबेरूनी के वर्णन से ज्ञात होता है कि उसमें अब विदेशियों को मिलाने की शक्ति नहीं रह गई थी। इस काल के टीकाकारों ने सामाजिक नियम पूर्णतया अपरिवर्तनशील बना दिए। एक-एक वर्ण में सैकड़ों जातियाँ बन गईं। हिन्दू समाज के टुकड़े-टुकड़े हो गए।

इस काल के साहित्य और कला से भी समाज के नैतिक पतन का पता चलता है। इस काल के साहित्य में भावपक्ष की अपेक्षा कलापक्ष पर ही विशेष ध्यान दिया गया।

राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र में इस काल की प्रमुखतम विशेषता सामन्तवाद है। सामन्तवाद ने अव्यवस्था के युग में व्यवस्था तो रखी किन्तु देश में राष्ट्रीयता की भावना को प्रायः पूर्णतया समाप्त कर दिया। इन्हीं सब कारणों से विदेशियों ने बहुत छोड़े समय में समस्त उत्तर भारत पर अधिकार कर लिया।

परन्तु भारत के इतिहास में इस काल के अध्ययन का भी विशेष महत्त्व है। इस काल में वे सभी संस्थाएँ बनीं जो प्रायः उसी रूप में उन्नीसवीं शती ईसवी के अन्त तक विद्यमान रही। उदाहरण के लिए समाज में अनेक उपजातियाँ, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था में सामन्तवादी दृष्टिकोण, पौराणिक धर्म की लोकप्रियता और प्रादेशिक भाषाओं का विकास इसी काल की देन हैं। वर्तमान काल की घटनाओं को भली-भाँति समझने के लिए इस काल की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक दशा को समझना आवश्यक है।

सहायक ग्रन्थ

राजबली पाण्डेय
परमात्माचरण
चिन्तामण विनायक वैद्य

आशीर्वादीलाल श्रीवास्तव
R. C. Majumdar and
A. D. Pusalkar

Ray, H. C.

प्राचीन भारत, अध्याय २० व २२
मध्ययुगीन भारत, अध्याय ५ व ६
मध्ययुगीन भारत, भाग ३
अनुवादक — भगवानदास
दिल्ली सल्तनत, अध्याय ७ व ८
*The History and Culture of the
Indian People
The Struggle for Empire,
Chapters 2, 3, 4, 15, 16, 17, 18, 20.
Dynastic History of Northern
India, Volumes 1 & 2*

दक्षिणा-पथ की राजनीतिक व सांस्कृतिक अवस्था

(लगभग १००० से १३०० ई०)

(Political and Cultural Condition of the Deccan)

(C. 1000—1300 A.D.)

राजनीतिक अवस्था

हम अध्याय १९ के प्रारम्भ में कह आए हैं कि लगभग ८५० ई० से दो सौ वर्ष तक चोल राजाओं का राष्ट्रकूट राजाओं के साथ संघर्ष चलता रहा और उन्होंने तुंगभद्रा नदी से दक्षिण के भाग पर एकच्छन्न राज्य स्थापित किया। इस काल में चोल राजाओं का कल्याणी के चालुक्य राजाओं से संघर्ष प्रारम्भ हुआ। इस संघर्ष में पूर्वी चालुक्य राजाओं ने चोल राजाओं की सहायता की। अन्त में १०७० ई० में पूर्वी चालुक्य वंश के राजा कुलोत्तुंग ने चोल साम्राज्य और पूर्वी चालुक्य साम्राज्य दोनों पर अधिकार कर लिया। इस संगठन के फलस्वरूप कल्याणी के चालुक्यों के साथ संघर्ष ने पहले उग्र रूप धारण कर लिया। बारहवीं शताब्दी के अन्त में चोल और पश्चिमी चालुक्य दोनों महान् शक्तियाँ एक चुकी थी और उनका पतन प्रारम्भ हो गया। छोटे-छोटे राज्यों ने, जो पहले उनके अधीन थे, स्वतन्त्र होने का प्रयत्न किया। उत्तरी दक्षिण में यादव और काकतीयों ने, मैसूर में होयसलों ने और सुदूर दक्षिण में पाण्ड्यों ने अपने को स्वतन्त्र घोषित कर दिया। हम इस अध्याय को कल्याणी के पिछले चालुक्यों के उत्कर्ष से प्रारम्भ करेंगे जिनका चोलों के साथ संघर्ष इस काल की प्रमुख घटना है।

कल्याणी के पिछले चालुक्य—राष्ट्रकूट राज्य के पतन के पश्चात् उसी क्षेत्र में चालुक्य वंश की स्थापना हुई। इस वंश का पहला राजा तैल द्वितीय था। उसने अपने २४ वर्ष के राज्यकाल (९७३—९९७ ई०) में पहले पश्चिमी चालुक्यों के अधिकतर राज्य के भाग पर अधिकार कर लिया और महाराजाधिराज परमेश्वर और चक्रवर्ती आदि विरुद्ध धारण किये। तैल द्वितीय ने चेदि, उडीसा, नेपाल और कुन्तल के राजाओं को हराया, पञ्चाल देश पर अधिकार कर लिया और ९८० ई० से पूर्व चोल राजा उत्तम को हराया। लाट को जीतकर उसने अपने सेनापति बारण्य को वहाँ का शासक नियुक्त किया। गुजरात के चालुक्य और मालवा के परमारों के विरुद्ध भी उसने युद्ध किये तथा परमार राजा मुञ्ज को हराया। इसी युद्ध में मुञ्ज की मृत्यु हो गई।

९९७ ई० में सत्याश्रय तैल द्वितीय का उत्तराधिकारी हुआ। परमार सिधुराज ने उसे हराकर वे प्रदेश वापस ले लिये जो तैल ने मुञ्ज से छीन लिये थे। कलचुरि कोङ्कल द्वितीय ने भी उसे हराया। सत्याश्रय ने उत्तरी कोकण के शिलाहार राजा को हराया। राजराज महान् ने उसके राज्य पर आक्रमण किया, परन्तु सत्याश्रय ने उसे हराकर चोल राज्य के कुन्नूल और गुप्पूर जिलों

पर अधिकार कर लिया।

जयसिंह द्वितीय (१०१५—१०४२ ई०) को कलचुरि गागेयदेव, परमार भोज और राजेन्द्र चोल के संगठन का सामना करना पड़ा। परन्तु जयसिंह द्वितीय ने उन सबके विरुद्ध अपने राज्य की रक्षा की। चोलों के साथ चालुक्यों के सघर्ष का मुख्य कारण बेगी का चालुक्य राज्य था जिस पर दोनों ही अपना प्रभुत्व जमाना चाहते थे।

सोमेश्वर प्रथम (१०४२—१०६८ ई०) को कई वर्षों तक चोलों के विरुद्ध युद्ध करना पड़ा। राजाधिराज चोल ने चालुक्य राजा की सेनाओं को हराकर उसकी राजधानी कल्याणी को छूब लूटा। इस विजय के उपलक्ष्य में राजाधिराज ने 'बीराभिवेक' नाम का उत्सव मनाया और 'विजय-राजेन्द्र' का विरुद्ध धारण किया। परन्तु इस पराजय से सोमेश्वर निरुत्साहित न हुआ। उसने चोलों के विरुद्ध सघर्ष जारी रखा। १०५० ई० तक उसने चोल सेनाओं को अपने राज्य से बाहर निकाल दिया और बेगी के राजराज को अपना आधिपत्य स्वीकार करने के लिए विवश किया। राजाधिराज ने तब सोमेश्वर पर आक्रमण किया। किन्तु १०५४ ई० के कांण्णम् के युद्ध में राजाधिराज चोल माग गया। राजाधिराज की मृत्यु के पश्चात् उसके भाई चोल राजेन्द्रदेव ने चालुक्यों के विरुद्ध युद्ध जारी रखा और चोल राज्य की रक्षा की। इस विजय के उपलक्ष्य में उसने काल्हापुर में एक विजय-स्तम्भ बनवाया। सोमेश्वर ने चोल राज्य पर कई आक्रमण किये, किन्तु १०६३ ई० में उसकी पूर्ण पराजय हुई। इस हार के बाद सोमेश्वर भाग गया। पीछे उसने चोला से बदला लेना चाहा परन्तु उसे सफलता न मिली।

सोमेश्वर ने उत्तरी कोंकण जीता और गुजरात और मालवा पर भी आक्रमण किये, कलचुरि राजा कर्ण के विरुद्ध युद्ध किया और दक्षिण कोंकण और केरल पर भी आक्रमण किये। उसने यादवों के विद्रोह को भी दबाया।

१०६८ ई० में **सोमेश्वर द्वितीय** राजा बना। चोल राजा वीर-राजेन्द्र अपने दामाद विक्रमादित्य को, जो सोमेश्वर द्वितीय का छोटा भाई था, राजा बनाना चाहता था। परन्तु सोमेश्वर द्वितीय ने उसे हराया और कुछ समय के लिए मालवा पर भी अधिकार कर लिया।

१०७६ ई० में **विक्रमादित्य** बल्लभ ने सोमेश्वर द्वितीय को हराकर उसे बन्दी बना लिया और स्वयं राजा बन बैठा। बिल्हण ने अपनी पुस्तक 'विक्रमाकदेवचरित' में उसकी जीवन-कथा लिखी। विक्रमादित्य ने ५० वर्ष तक राज्य किया। 'विक्रमाकदेवचरित' के अनुसार उसने गुजरात, डहल, मरु, सिन्धु, तुर्क, कश्मीर, विदर्भ, नेपाल और बङ्ग को जीता। परन्तु इनमें बहुत अतिशयोक्ति प्रतीत होती है। दक्षिण भारत में उसने द्वार-समुद्र के होयसल, गोआ के कदम्ब, कोंकण के शिलाहार और सेयण के यादवों को हराया। १०८५ ई० से कुछ पूर्व उसने काञ्ची पर भी अधिकार कर लिया। कई वर्षों तक कुलोत्तुंग चोल के विरुद्ध भी उसे युद्ध करना पड़ा। उसका राज्य उत्तर में तम्रदा तक और दक्षिण में कडप्पा और मैसूर तक फैला हुआ था। बिल्हण के अतिरिक्त विज्ञानेश्वर नाम का विद्वान् विक्रमादित्य की राजसभा में था। उसने याज्ञवल्क्य-स्मृति पर 'मिताक्षरा' नाम की टीका लिखी।

सोमेश्वर तृतीय को होयसल राजा बिष्णुवर्धन के विरुद्ध लड़ना पड़ा। कहा जाता है कि उसने आन्ध्र, तमिल, मगध और नेपाल के राजाओं को हराया। परन्तु ११३४ ई० से पूर्व उसे अपने पूर्वी चालुक्य प्रदेश खाने पड़े। वह एक विद्वान् था। उसने 'मानसोल्लास' नामक ग्रन्थ लिखा।

११३८ ई० में **अग्रसेन-प्रलम्ब** राजा बना। उसके मामन्तो ने विद्रोह किये किन्तु उसने उन्हें

दबा दिया। उसने मालवा पर आक्रमण किया और चालुक्य कुमार-पाल से युद्ध किया। कुलोत्तुंग चोल द्वितीय और कलिंग के अनन्तवर्मा चोडवर्ग को भी उसने हराया।

११५१ ई० के लगभग तैल तृतीय राजा बना। चालुक्य कुमार-पाल और कुलोत्तुंग चोल द्वितीय ने तैल के राज्य पर आक्रमण किया, परन्तु उसने उन्हें खदेड़ दिया। काकतीय राजाओं के विरुद्ध उसकी हार हुई। कलचुरि वंश के विजयल ने, जो उसका सेनापति था, ११६० ई० में चालुक्यों की राजधानी कल्याणी पर अधिकार कर लिया। चालुक्यवंशीय गण्डनायक बल्लभ ने फिर चालुक्य राज्य पर अधिकार कर लिया। परन्तु अन्त में देवगिरि के यादवों और होयसल वंश के वीर-बल्लाल प्रथम के आक्रमणों के सामने चालुक्य राजा न टिक सके। सोमेश्वर चालुक्य को अपना राज्य छोड़कर गोजा के एक सामन्त के यहाँ शरण लेनी पड़ी। उसके बाद इस वंश का अन्त हो गया।

देवगिरि के यादव—इस वंश का पहला प्रसिद्ध राजा भिल्लम (११८५—११९३ ई०) था। उसने कलचुरि और पश्चिमी चालुक्य राजाओं को हराकर चालुक्यों के साम्राज्य के अधिकांश भाग पर अधिकार कर लिया। हेमाद्रि के अनुसार उसने श्रीवर्धन के राजा अंसल को भी हराया। भिल्लम ने होयसल राजा वीर-बल्लाल द्वितीय और चोल राजा कुलोत्तुंग को भी हराया। पीछे लगभग ११८८ ई० में बल्लाल द्वितीय ने भिल्लम को हराया। चार वर्ष पीछे होयसल राजा बल्लाल ने यादवों के उस प्रदेश को जीत लिया जो कृष्णा नदी के दक्षिण में था। भिल्लम को उत्तर में कुछ सफलता मिली। उसने मालवा के विन्ध्यवर्मा और गुजरात के भीम द्वितीय को परास्त किया। परन्तु नड्डुल के चोहानों ने भिल्लम को हराया।

भिल्लम के उत्तराधिकारी जेतुगी (११९३—१२०० ई०) ने दक्षिण में काकतीय, गंग और चोलों को और उत्तर में परमारों और चालुक्यों को हराया।

सिधण (१२००—१२४७ ई०) इस वंश का सब से महान् राजा था। पश्चिमी चालुक्यों के राज्य पर उसने पूरा अधिकार कर लिया। उसने होयसल राजाओं से भी कृष्णा नदी के दक्षिण के कुछ प्रदेश वापस ले लिए। कोल्हापुर के शिलाहार भोज द्वितीय को दबाया। गुजरात पर कई आक्रमण किये और लाट पर अधिकार कर लिया। मालवा के मुसलमान शासक को और छत्तीसगढ़ और जबलपुर के चेदि राजा को हराया। होयसल राजाओं के जीतने के उपलक्ष्य में उसने कावेरी के तट पर एक विजय-स्तम्भ बनवाया।

सिधण के उत्तराधिकारी कृष्ण (१२४७—१२६० ई०) और महामदेव (१२६०—१२७१ ई०) के राज्यकाल में यादव साम्राज्य पूर्णवत् रहा। महामदेव ने होयसलों से कुछ प्रदेश ले लिए और कोकण को अपने राज्य में मिला लिया। उसके उत्तराधिकारी रामचन्द्र ने होयसल राज्य को अपने राज्य में मिलाने का प्रयत्न किया। परन्तु इसमें वह असफल रहा। १२९४ ई० में अलाउद्दीन ने यादवों की राजधानी देवगिरि पर आक्रमण किया और रामचन्द्र ने उसे कर देना स्वीकार करके उसे अपना अधिपति मान लिया। पीछे रामचन्द्र ने अलाउद्दीन को कर न देना चाहा, इसलिए १३०७ ई० में मलिक काफूर ने उसे फिर हराया और रामचन्द्र को आत्मसमर्पण करना पड़ा। उसने सुल्तान को अपार धन भेंट किया। अलाउद्दीन ने उसका राज्य उसे लौटा दिया। रामचन्द्र के समय में प्रसिद्ध मराठा विद्वान् ज्ञानेश्वर हुए। उन्होंने मराठी में गीता पर अपना प्रसिद्ध भाष्य लिखा।

रामचन्द्र का पुत्र शंकरदेव देशभक्त तथा कर्मठ शासक था। वह तुर्कों के प्रभुत्व को समाप्त करना चाहता था। काफूर के दिल्ली लौट जाने के उपरान्त उसने नियमित कर नहीं चुकाया।

इसलिए १३१३ ई० में अलाउद्दीन ने शंकरदेव को दण्ड देने के लिए काफूर को भेजा। शंकरदेव युद्ध में हारा और मारा गया। इस प्रकार यादवों का स्वतन्त्र राज्य समाप्त हुआ।

बारंगल के काकतीय- इस वंश के पहले राजा **बेत प्रथम** ने कल्याणी के चालुक्य राजा सोमेश्वर प्रथम के आधिपत्य में नलगोण्डा जिले में अपने राज्य की नींव डाली। चालुक्य राजा ने उसके उत्तराधिकारी **प्रोल प्रथम** और **बेत द्वितीय** को कुछ और जिले दे दिये। परन्तु १११५ ई० में **प्रोल द्वितीय** स्वतन्त्र शासक हो गया। उसने तेलंगाना और आन्ध्र के प्रदेश जीत लिये और पश्चिमी चालुक्य राजा तैल तृतीय को बन्दी बना लिया। उसके पुत्र **प्रतापरुद्र प्रथम** ने फिर ११६८ ई० के लगभग तैल तृतीय को परास्त किया और ११८५ ई० में पूर्व ही कुर्नूल जिले को अपने राज्य में मिला लिया।

पाण्ड्य, होयसल और यादवों के पारस्परिक संघर्ष से लाभ उठाकर **गणपति** (११९९ ई०) ने आन्ध्र, नैलोर, काञ्ची, कुर्नूल और कडप्पा जिलों पर अधिकार कर लिया, परन्तु १२५० ई० में पाण्ड्य राजा जटावर्मा सुन्दर ने उससे नैलोर और काञ्ची के जिले छीन लिये। तब गणपति ने बारंगल को अपनी राजधानी बनाया।

गणपति के पश्चात् उसकी पुत्री **रुद्राम्बा** १२६२ ई० के लगभग रानी बनी। मार्कोपोलो ने उसकी शासन-व्यवस्था की बहुत प्रशंसा की है। कडप्पा और कुर्नूल के मामन्त अम्बदेव ने उसके राज्यकाल में अपनी स्वतन्त्रता घोषित कर दी। रुद्राम्बा के पश्चात् उसका ध्वजा **प्रतापरुद्र द्वितीय** राजा बना। उसने अम्बदेव को हराकर कडप्पा और कुर्नूल पर फिर अधिकार कर लिया। जब १३०९-१० ई० में मलिक काफूर ने उसके राज्य पर हमला किया तो उसकी हार हुई और बहुत-सा धन देकर उसने काफूर से सन्धि की। प्रतापरुद्र द्वितीय ने नैलोर और काञ्ची को जीता और वह त्रिचिनापल्ली तक पहुँच गया। १३२३ ई० में उलुग खा ने उसे हराकर उसके राज्य को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया।

वेंगी के पूर्वी चालुक्य- अध्याय १८ में हम इस वंश का लगभग १००० ई० तक का इतिहास देख चुके हैं। विष्णुवर्धन प्रथम या **राजराज प्रथम** (१०२२—१०६३ ई०) ने राजेन्द्र चोल की पुत्री से विवाह किया। उसके पुत्र का नाम राजेन्द्र चोल या कुलोत्तुग था। राजराज के सौतेले भाई **विजयादित्य** ने १०६० ई० में राजराज से वेंगी का सिंहासन छीन लिया। कुछ दिन बाद कल्याणी के चालुक्य राजा विक्रमादित्य ने परमार जयसिंह की सहायता में विजयादित्य को हराया। किन्तु चोल राजा और राजेन्द्र ने फिर विजयादित्य को उसके सिंहासन पर बिठा दिया। परन्तु वीर राजेन्द्र की मृत्यु के बाद चोल राजा कुलोत्तुग ने आन्ध्र देश पर अधिकार कर लिया। कुलोत्तुग वास्तव में पूर्वी चालुक्यों के वंश का था। अब वह सारे चोल साम्राज्य का स्वामी बन गया। इस प्रकार पूर्वी चालुक्य राज्य चोल राज्य में मिल गया। इस समय कुलोत्तुग से हारकर विजयादित्य ने गंग राजा की शरण ली।

उड़ीसा के पिछले पूर्वी गंग राजा- इस वंश का पहला प्रसिद्ध राजा **बख्तस्त अनन्तवर्मा** १०३८ ई० में सिंहासन पर बैठा। उसके पोते **अनन्तवर्मा चौडगंग** ने (१०७८ ई०) पूर्वी चालुक्य राजा विक्रमादित्य की शरण दी थी। इसलिए चोल राजा कुलोत्तुग पूर्वी गंग राजा का शत्रु हो गया। चोल राजा ने १०८३ ई० के पश्चात् दो बार गंग राज्य पर आक्रमण किया। परन्तु अनन्तवर्मा ने चोल राजा को हराकर विज्जगाटम जिले पर अधिकार कर लिया। जब उड़ीसा के सोमवर्षी राजाओं के उत्तराधिकारियों ने सिंहासन के लिए झगडा हुआ तो १११८ ई० में गंग राजा अनन्तवर्मा ने उड़ीसा को अपने राज्य में मिला लिया। अनन्तवर्मा ने बंगाल पर भी आक्रमण किया।

उसने ११५० ई० तक राज्य किया। यद्यपि वह कलचुरियों और परमारों के विरुद्ध सफल न हुआ, किन्तु उसने अपना राज्य गंगा से गोदावरी तक फैला लिया। उसने पुरी में जगन्नाथ का प्रसिद्ध मन्दिर बनवाया।

अनन्तवर्मा के उत्तराधिकारी दक्षिण-पश्चिमी बंगाल पर अपना अधिकार न रख सके। लक्ष्मणसेन ने पुरी तक का प्रदेश जीतकर वहाँ अपना विजयस्तम्भ बनवाया।

१०२५ ई० में बक्स्यार खिलजी ने उड़ीसा पर आक्रमण किया, किन्तु वह अनन्तवर्मा के पोते राजराज तृतीय को हराने में असफल रहा। अर्नग-भोज तृतीय (१२१६—३५ ई०) ने गया-सुदीन खिलजी को हराया, परन्तु काकतीय राजा गणपति के विरुद्ध वह सफल न हो सका। उसके पुत्र नरसिंह प्रथम ने १२४० ई० में बंगाल पर आक्रमण किया और वह लखनौती तक पहुँच गया। अन्त में मुसलमानों ने उसे हरा दिया। नरसिंह प्रथम ने पुरी के निकट कोनारक का प्रसिद्ध सूर्य मन्दिर बनवाया।

दक्षिण कोसल के सोमवंशी राजा—नमोजय महाभव-गुप्त (१०२१—५५ ई०) इस वंश का बड़ा राजा था। उसने उड़ीसा की विजय की और ३४ वर्ष राज्य किया। इसके पश्चात् राजेन्द्र चोल ने कोसल को जीत लिया। महाशिव-गुप्त तृतीय ने कोसल पर फिर अधिकार कर लिया और कहा जाता है कि उसने कर्णाट, गुर्जर, लाट, राठ और गौड़ के राजाओं को भी हराया। उसका पुत्र उद्योत-कैसरी महाभव-गुप्त चतुर्थ बारहवीं शताब्दी के मध्य में गद्दी पर बैठा। उसने बाहल, ओड़ और गौड़ के राजाओं को हराया। इसके बाद कलिंग के गंग राजाओं और कलचुरि राजाओं ने कोसल पर अधिकार कर लिया। ऐसा प्रतीत होता है कि उद्योत-कैसरी के समय में सोमवर्माओं का अधिकार विशेष रूप से उड़ीसा पर था। १११९ ई० से पूर्व अनन्तवर्मा चौद गंग ने उड़ीसा जीत लिया।

कोंकण के शिलाहार—शिलाहार वंश की दो शाखाएँ थीं। एक उत्तरी कोंकण में राज्य करती थी और दूसरी दक्षिणी कोंकण में। उत्तरी कोंकण के शिलाहारों ने ८१० ई० से १२६० ई० तक राज्य किया। पहले वे राष्ट्रकूटों को अपना अधिपति मानते थे। जब राष्ट्रकूटों की शक्ति क्षीण हो गई तो वे स्वतन्त्र हो गये। थोड़े दिन बाद इस प्रदेश पर गुजरात के चालुक्यों ने अधिकार कर लिया और उनके बाद देवगिरि के यादवों ने।

दक्षिणी कोंकण के शिलाहारों ने ८०८ ई० से ११०० ई० तक राज्य किया। पहले वे भी राष्ट्रकूटों को अपना अधिपति मानते थे और फिर चालुक्यों को। पिछले चालुक्यों के अन्तिम दिनों में वे कुछ स्वतन्त्र हो गये। अन्त में यादव राजा सिध्दण ने उनके राज्य को अपने राज्य में मिला लिया। उनकी राजधानी बिल्वपत्तन थी।

सांस्कृतिक अवस्था

शासन-व्यवस्था—दक्षिण भारत में भी राजा की स्थिति उत्तर भारत के राजाओं की स्थिति से मिलती-जुलती थी। राजाओं का राज्याभिषेक बड़ी धूमधाम से होना तथा वे बड़ी शान से रहते थे। जब राजा राजसभा में आता तो सब बड़े कर्मचारी और राजदूत वहाँ उपस्थित होते थे। राजा उसी समय सामन्तों से भेंट लेता था। राजनीति का अन्तिम निर्धारण, न्याय और प्रजा की रक्षा का उत्तरदायित्व भी मुख्य रूप से उसी का था। राजा अपने शत्रुओं को बश में करने के लिए साम, दाम, दण्ड और भेद-चारों नीति काम में लाते थे। कभी वे अन्य राजाओं से सन्धि करत, कभी तटस्थ रहते और कभी उनके विरुद्ध युद्ध करने थे। अमीरों राजकर्मचारियों, चोरों और दुराचारियों के

अत्याचार से प्रजा की सन्तान की जाँति रखा करना राजा का मुख्य कर्तव्य समझा जाता था ।

आय का मुख्य साधन भूमि-कर था । उपज के अनुसार अनाज का छठा, आठवाँ या बारहवाँ भाग कर के रूप में लिया जाता । धी और सुपारी का छठा, शाक, पुष्प और फलों का दसवाँ और पशुओं तथा सोने का पचासवाँ भाग कर के रूप में लिया जाता था । मणियों और मोतियों पर भी कर लिया जाता, परन्तु श्रृंखलित ब्राह्मणों से कोई कर न लिया जाता था । प्रजा मनमाने करों का विरोध कर सकती थी ।

राजाओं के सात या आठ मन्त्री होते । युद्ध-मन्त्री का पद बड़े महत्त्व का था । बहुधा युद्ध का विभाग मुख्य मन्त्री अपने हाथ में रखता था । पुरोहित का भी बहुत आदर था । कोषाध्यक्ष या 'मणक' कोष का प्रबन्ध करता था । सामन्तों और विदेशों के राजाओं से पत्र-व्यवहार करने के लिए अनेक प्रदेशों की लिपियों का जानने वाला अलग मन्त्री होता था । प्रतीहार, सारथि, भोजनाध्यक्ष राजबैद्य आदि प्रमुख अधिकारी थे । अन्त पुर और कुमारों की शिक्षा आदि का प्रबन्ध करने के लिए अलग अधिकारी थे ।

राज्य की शासन-व्यवस्था ठीक रखने के लिए राज्य को अनेक भागों में बाँटा जाता था । काकतीय राजा प्रतापकृष्ण द्वितीय (१२९०—१३२२ ई०) ने अपने राज्य को ७७ भागों में बाँटा । उसके समय में प्रत्येक भाग का शासन एक 'नायक' चलाता था ।

नगरी और गाँवों का प्रबन्ध नगर और ग्राम-सभाओं के हाथ में था । ये सभाएँ गाँवों और नगरों में न्याय की भी व्यवस्था करती थी । एक गाँव, दस गाँव, बीस गाँव, सौ गाँव और हजार गाँवों पर क्रम से एक के ऊपर एक राजकर्मचारी अपने से नीचे के कर्मचारियों के कार्य का निरीक्षण करता था । चोल राजाओं के समय में स्थानीय शासन-व्यवस्था बहुत विकसित हो गई । उसका वर्णन हम अध्याय २३ में करेंगे ।

राजसेना में हाथी और घुड़सवार भी पर्याप्त संख्या में रखे जाते थे । अरब सौदागरों से भी बहुत-से घोड़े सेना के लिए लिये जाते । इस काल में सेना में रथों का प्रयोग नहीं होता था । किलों के बनवाने और मरम्मत का पूरा ध्यान रखा जाता था । चुने हुए कुछ घोड़े राजा के अग्ररक्षक होते थे । चालुक्यों के समय में ये 'महवासी' कहलाते थे ।

कल्याणी के चालुक्य राजाओं के अधीन अनेक सामन्त थे । इनको बहुत-से अधिकार प्राप्त थे । कभी-कभी सामन्तों के नीचे उपसामन्त होते । इनको अपने प्रदेश में भूमि देने की पूर्ण स्वतन्त्रता थी ।

साप्ताहिक और वार्षिक वशा—इस विषय की हमारी जानकारी मुख्य रूप से राजाओं के बारे में है । सामन्त और धनी लोग भी राजा के जीवन से प्रभावित होकर प्रायः उसी तरह रहने का प्रयत्न करते थे । चालुक्य राजा शानदार महलों में रहते थे । उनके स्नान के लिए तीर्थों से जल लाया जाता था । उनकी पोशाक के लिए चीन और लफा तक से कपड़ा मंगाया जाता था । उनके भोजन में अनेक प्रकार के मांस के और निरामिष पदार्थ सम्मिलित थे । पेय पदार्थ भी अनेक प्रकार के बनाये जाते थे । हाथियों के दन्त-युद्ध और घोड़ों की दौड़ का उन्हें शौक था । कुस्तिर्या, मैसो, मुर्गों और कबूतरों के युद्ध भी होते थे । राजा कवियों आदि को आश्रय देते थे ।

राजवंशों की स्त्रियों को साहित्य और कलित कलाओं की अच्छी शिक्षा दी जाती थी । चालुक्य राजा जयसिंह द्वितीय की बड़ी बहन अम्बादेवी तो एक प्रान्त का शासन स्वयं करती और युद्धों का भी संचालन करती थी । कलचुरि राजा सोविदेव की रानी सोबलदेवी (११७४ ई०) राजसभा के

सदस्यों, विद्वानों और कलाकारों के सामने भी संगीत और नृत्य का प्रदर्शन करने में नहीं हिचकती थी।

पुसवन, सीमन्तोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, अन्नप्राशन, उपनयन, विवाह आदि सभी संस्कार प्रचलित थे। इन अवसरों पर पर्याप्त आमोद-ब्रमोद और प्रीतिभोज होते थे।

ब्राह्मण लोगो का कार्य अधिकतर अध्ययन-अध्यापन, यजन-याजन, देवपूजन, प्रतिग्रह आदि था। अन्य जातियों के लोग भी अपना-अपना कर्तव्य करते थे। बूढ़ लोग जमीन जोतते और, दूसरी जातियों की सेवा करते थे। कुलोत्सुग प्रथम के समय में एक गाँव के भट्टों ने यह निश्चय किया था कि रथकार कौन-कौन से व्यवसाय कर सकते हैं। ब्राह्मण, जैन और शैव अधिकतर निराभिवर्णाहारी थे। अलग-अलग जातियों के लोग अलग-अलग बस्तियों में रहते थे।

अधिकतर लोग गाँवों में रहते और खेती करते थे। कुछ प्रदेशों में खेती योग्य भूमि कुछ वर्षों बाद किसानों में बाँटी जाती थी। गाँवों में बहुत से भूमिहीन मजदूर भी रहते थे। गाँव के कारीगरों को भी उपज का कुछ भाग दिया जाता था। मजदूरों को भी मजदूरी अनाज में दी जाती। सिंचाई के लिए नदियों में बाँध बाँधे जाते और तालाब बनाए जाते। कातना, बुनना मुख्य व्यवसाय थे। विदेशों को बहुत-सा कपड़ा भेजा जाता था। अधिकतर व्यवसायों की श्रेणियाँ थी। व्यापार की वस्तुएँ, जैलगड़ियों और पशुओं पर लादकर ले जाई जाती थीं। लकड़ा और चीन से भी व्यापार होता। चीन के जहाज भारतीय वस्तुएँ खरीदने के लिए भारत आते थे। काकतीय राजा गणपति ने तेरहवीं शताब्दी के मध्य में अभय-शासन द्वारा व्यापारियों की सुरक्षा का प्रबन्ध किया।

शिक्षा व साहित्य — संस्कृत की उच्च शिक्षा के लिए राजा और धनी लोग पुष्कल दान देते थे। गाँव के विद्यालयों में प्रारम्भिक शिक्षा का प्रबन्ध था। शिक्षकों को गाँव की जमीन में कुछ भाग दिया जाता। मन्दिरों में रामायण, महाभारत और पुराणों की कथा होती, जिससे जनसाधारण को नैतिक शिक्षा प्राप्त हो सके। मन्दिरों में भजन भी गाये जाते। बौद्ध मठों और जैन पल्लियों में भी शिक्षा की व्यवस्था होती थी। विद्वान् ब्राह्मण दक्षिण भारत में अनेक स्थानों पर वेद, दर्शन, अर्थ-शास्त्र और राजनीति पढ़ाते थे। ब्राह्मणों के अन्य पाठ्य-विषय शिक्षा, कल, व्याकरण, निरुक्त, छन्द शास्त्र और ज्योतिष थे। अनेक स्थानों पर पुराण, धर्मशास्त्र, तर्क, मीमांसा, आयुर्वेद, धनुर्वेद, और गन्धर्ववेद की भी शिक्षा दी जाती थी। १०५८ ई० में नागह में एक बटिका थी जिसमें २०० विद्यार्थी वेद का और ५० शास्त्रों का अध्ययन करते थे। तीन आचार्य वेद पढ़ाते थे और तीन शास्त्र। इस प्रकार के महाविद्यालय अन्य स्थानों पर भी थे। यादव राजा सिधण (१२१०—४७ ई०) के राज्यकाल में प्रसिद्ध ज्योतिषी भास्कराचार्य के पोते चागदेव ने ज्योतिष-शास्त्र के अध्ययन के लिए एक महाविद्यालय की स्थापना की।

शिल्पों की शिक्षा के लिए अलग संस्थाएँ न थी। प्रायः पिता अपने पुत्र को घर पर ही शिल्प-सम्बन्धी शिक्षा देता था।

काव्य — धनञ्जय ने 'राघव-पाण्डवीय' नामक पुस्तक लिखी, जिसमें राम की कथा का वर्णन है, किन्तु यदि उसे दाहिने हाथ से बाये हाथ की ओर पढ़ा जाए तो इसमें पाण्डवों की कथा का वर्णन मिलता है। एक दूसरे धनञ्जय ने भी 'राघव-पाण्डवीय' नामक ग्रन्थ की रचना की। वह कदम्ब कुल के राजा कामदेव के राज्यकाल में था। इसी प्रकार बालुक्य राजा सोमेश्वर तृतीय के राज्य-काल में 'पार्वती-रविमणीय' नामक ग्रन्थ लिखा गया, जिसमें शिव-पार्वती और कृष्ण-रविमणी का साथ-साथ वर्णन है। 'शतार्णकाव्य' की रचना सोम-प्रभाचार्य ने की। इसमें एक श्लोक के सौ अर्थ

होते हैं। इस प्रकार इस काल के साहित्य में भाव-पक्ष की अपेक्षा कला-पक्ष को विशेष महत्त्व दिया गया है।

गुजरात के राजा बीसलदेव के राज्यकाल में धर्मरचन्द्र ने 'बाल-भारत' की रचना की। 'पद्मानन्द महाकाव्य' में पद्म ने ऋषभ की जीवन-कथा लिखी। यादव राजा कृष्ण के राज्य-काल में जल्हण ने 'सूक्ति-मुक्तावली' की रचना की।

कश्मीरी कवि बिल्हण ने 'विक्रमाक देवचरित' में कल्याणी के चालुक्य राजा विक्रमादित्य षष्ठ की सफलताओं का वर्णन किया है। यह पूर्णतया ऐतिहासिक ग्रन्थ नहीं है। प्रसिद्ध जैन विद्वान् हेमचन्द्र ने गुजरात के राजा कुमारपाल की जीवन-कथा लिखी। काकतीय राजा प्रताप-रुद्र द्वितीय के समय में विद्यानाथ ने 'प्रताप-रुद्र-यशोभूषण' नामक ग्रन्थ की रचना की।

नाटक—बिल्हण ने 'कर्णवृन्दरी' नामक नाटिका की रचना की। इसमें गुजरात के राजा कर्णदेव के विवाह का वर्णन है।

तेरहवीं शती में भडोच के जयसिंह सूरि ने 'हम्मीर-मदमर्दन' नाम का नाटक लिखा, जिसमें वीर-धवल नामक राजा की मुसलमानों के ऊपर विजय का वर्णन है।

गद्य-साहित्य—ग्यारहवीं शताब्दी में सोड्डल ने 'उदय-सुन्दरी-कथा' नामक पुस्तक लिखी। इसमें प्रतिष्ठान के राजा के एक नाग कन्या के साथ विवाह का वर्णन है।

उपयोगीसाहित्य—रामानुज के गुरु यादव प्रकाश ने 'वैजयन्ती' और ११५० ई० के लगभग धनञ्जय ने 'नाममाला' नामक कोश लिखे। हेमचन्द्र-लिखित चार कोशों का वर्णन हम पहले कर चुके हैं।

चालुक्य राजा जगदेक-मल्ल (११३८—५० ई०) ने 'सगीत चूडामणि' और 'शार्ङ्गदेव सगीत-रत्नाकर' की रचना की। काकतीय राजा गणपति के सेनापति जय ने १२५४ ई० में 'नृत्त-रत्नावली' लिखी। यादव राजा सिधण के रहसि नियुक्त मन्त्री मोड्डल ने 'मगीत रत्नाकर' नामक ग्रन्थ की रचना की और स्वयं सिधण ने इसकी टीका लिखी। बोप-देव ने 'मुग्ध-बोध' नामक व्याकरण ग्रन्थ भी यादव-काल में लिखा।

चालुक्य राजा सोमेश्वर तृतीय ने 'मानसोल्लास' नामक ग्रन्थ लिखा। इसमें वैद्यक, जादू, पशु-चिकित्सा, छाद्य-नैय, वस्त्र, तस्कार, मूर्तिकला, मणियों की पहचान, किले बनाना, चित्रकारी, सगीत, मनोविनोद और राजनीति-सम्बन्धी अनेक विषयों का विवेचन है। इसे सब विद्याओं का विश्वकोश कहना अत्युक्ति न होगी।

धर्मशास्त्र और दर्शन—इस काल में दक्षिण भारत में अनेक टीकाएँ लिखी गईं। आत्रेय वरद-राज ने रामायण पर बारहवीं शताब्दी में 'विवेकतिलक' नामक प्रसिद्ध टीका लिखी। विष्णुचिन्त ने तेरहवीं शताब्दी में विष्णुपुराण पर तथा विज्ञानेश्वर ने याज्ञवल्क्य-स्मृति पर 'मिताक्षरा' नामक टीका लिखी। वह चालुक्य राजा विक्रमादित्य षष्ठ की राजसभा में था। मिताक्षरा टीका का भारत के अनेक भागों में आज तक हिन्दू-कानून में उपयोग किया जाता है। कोकण के शिलाहार राजा अपरार्क ने बारहवीं शताब्दी के प्रारम्भ में याज्ञवल्क्य-स्मृति पर दूसरी प्रसिद्ध टीका लिखी। हेमाद्रि यादव राजा रामचन्द्र का मन्त्री था। उसने इसी काल में 'चतुर्वर्ग-चिन्तामणि' नामक धर्म-शास्त्र-सम्बन्धी ग्रन्थ लिखा।

बारहवीं शताब्दी में रामानुज ने 'श्रीभाष्य' लिखा। इसी शताब्दी में श्रीभाष्य पर 'श्रुत प्रकाशिका' नाम की टीका लिखी गई। रामानुज के मिद्वान्तों पर वेदान्त-देशिक

(१२६८—१३६९ ई०) ने भी कई ग्रन्थों की रचना की। द्वैत सिद्धान्त पर आनन्दतीर्थ (११९८—१२७५ ई०) के ग्रन्थ विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। यादव राजा सिधण के राज्य-काल में 'वेदान्तकल्पतरु' नामक महत्त्वपूर्ण धर्मग्रन्थ लिखा गया।

धार्मिक दशा

इस काल से पूर्व नाथमुनि ने वैष्णव धर्म का प्रचार किया। उनके पोते यामुनाचार्य ने नाथमुनि के सिद्धान्तों का ठीक प्रकार से प्रतिपादन किया। यामुनाचार्य के शिष्य प्रसिद्ध आचार्य रामानुज थे। उनका जन्म मद्रास के निकट श्रीपेरम्बुदूर नामक नगर में हुआ। उन्होंने आरम्भ में काञ्ची के विद्वान् यादवप्रकाश से दर्शन-शास्त्र पढ़ा। किन्तु इससे इन्हें सन्तोष न हुआ। रामानुज ने शंकराचार्य के मत का खण्डन किया और विशिष्टाद्वैत मत का प्रतिपादन किया। उनके मतानुसार प्रकृति और जीव ईश्वर द्वारा इसी तरह नियन्त्रित हैं जिस तरह शरीर जीव द्वारा वास्तविक सुख आत्मा के परमात्मा के साथ सानिध्य में है, न कि उसमें विलीन हो जाने से। उन्होंने मन्दिरों की पूजा पद्धति में भी सुधार किया। बहुत-से मन्दिरों में उन्होंने अछूतों को भी जाने दिया। उन्होंने उत्तर भारत में भी यात्रा करके वैष्णव धर्म का प्रचार किया। रामानुज ने होयसल राजा विष्णुवर्धन को, जो पहले जैन धर्मावलम्बी था, विष्णु का उपासक बनाया। दूसरे प्रमुख वैष्णव आचार्य निम्बार्क थे। ये बेलारी जिले में निम्बार्कपुर के रहने वाले थे। उन्होंने अपना अधिकतर समय वृन्दावन में व्यतीत किया। निम्बार्क ने गोपियों के साथ रास-लीला करते हुए कृष्ण की पूजा पर जोर दिया। रामानुज श्रीर मध्व कृष्ण के इस रूप पर बल नहीं देते थे। मध्व या आनन्द तृतीय का जन्म १२०० ई० के लगभग दक्षिणी कनारा में हुआ था। वे मानते थे कि विष्णु और लक्ष्मी के रूप में ईश्वर विश्व का शासन करता है। वे भागवत में वर्णित कृष्ण के पुजारी थे, किन्तु उनके सिद्धान्तों में राधा के लिए कोई स्थान न था। रामानुज के अनुयायियों की दो शाखाएँ हुईं। उत्तर की शाखा के नेता बबान्त डेशिक (जन्म १२६८ ई०) थे और दक्षिण शाखा के पिल्लेसोकाचार्य (जन्म १२१३ ई०)। ज्ञानेश्वर ने भगवद्गीता पर मराठी में टीका लिखी। ज्ञानेश्वर की प्रवृत्ति अद्वैतवाद की ओर थी। विष्णु के भक्तों में नामदेव (१२७०-१३५०) का नाम भी उल्लेखनीय है। उनका विश्वास था कि भक्तिमार्ग से आत्मा का परमात्मा में विलय हो सकता है। उनके अनुयायी सब जातियों को बराबर समझते हैं और वे अपने धार्मिक समाजों में किसी को अस्पृश्य नहीं मानते। नामदेव के अभंग महाराष्ट्र में बहुत लोकप्रिय हैं।

दक्षिण की शैव सम्प्रदाय की शाखाओं में वीरशैव या लिंगायतों का विशेष महत्त्व है। इस सम्प्रदाय का प्रचार कल्याणी के कलचुरि राजा बिज्जल के भन्ती बसव ने किया। बसव के सम्प्रदाय पर शंकर और रामानुज दोनों के सिद्धान्तों का प्रभाव पड़ा। उसने शिव-लिंग और शिव के वाहन नन्दी को बहुत महत्त्व दिया। बसव की शिष्याओं में भक्ति और आत्मसमर्पण का विशेष महत्त्व है। सत्य, नैतिकता और स्वच्छता पर भी इस सम्प्रदाय वाले विशेष बल देते हैं। इस सम्प्रदाय वाले ब्राह्मणधर्म के सिद्धान्तों को नहीं मानते। वे यज्ञोपवीत का प्रयोग न कर रेशम के कपड़े में बाँधकर लिंग धारण करते हैं। गायत्री मन्त्र के स्थान पर वे एक अन्य मन्त्र का पाठ करते हैं। विधवाओं को वे पुनर्विवाह करने की अनुमति देते हैं और जातियों में कोई भेदभाव नहीं मानते। तमिल देश के ६३ नायनार और ७७० अन्य सन्तों की वे पूजा करते हैं।

कला

इस काल में दक्षिण में वास्तुकला की अनेक शैलियों का विकास हुआ।

उत्तरकालीन चालुक्यों की राजधानी कल्याणी थी। उन्होंने अनेक मन्दिर बनवाये। इनमें बारीक रेखे वाले पत्थर का प्रयोग किया गया। इस कारण इसमें सुन्दर नक्काशी सम्भव हो सकी जो कि उत्तरकालीन चालुक्यों के मन्दिरों की विशेषता है। वृत्ताकार स्तम्भों की पालिश भी बहुत अच्छी है। इन मन्दिरों के विमानों में पूर्वकालीन चालुक्यों के मन्दिरों के विमानों और होयसल राजाओं के मन्दिरों के विमानों की शैलियों का सुन्दर समन्वय है। धारवाड़ जिले में लकुण्ड नामक स्थान का 'काशी विश्वेश्वर मन्दिर' बहुत सजा हुआ है। इससे छ मील की दूरी पर इत्तगि नामक स्थान पर महादेव का मन्दिर है। यह काशी विश्वेश्वर से काफी बड़ा है और इसकी सजावट काशी विश्वेश्वर के मन्दिर से बहुत बढ़िया है। कुशवर्ति का मल्लिकार्जुन मन्दिर भी उत्तरकालीन चालुक्य शैली का अच्छा उदाहरण है। गदग के छोटे-से मन्दिर में कुछ बहुत ही अलंकृत स्तम्भ हैं। इन पर जो बारीक काम किया गया है वह देखने योग्य है। इन मन्दिरों में अनेक अभिलेख और स्मारक बत्थर मिले हैं।

यय राजा जैन धर्म के संरक्षक थे। मैसूर राज्य में श्रवण-बेल-गोला जैनो का प्रसिद्ध तीर्थ है। यहाँ चन्द्रगिरि की पहाड़ी पर यय राजा राजमल्ल चतुर्थ के मन्त्री चामुण्डराय ने ९८० ई० में 'चामुण्डराय बसवि' का निर्माण कराया। जैन मन्दिरों के सामने बनाए गए स्तम्भ कला के सुन्दर नमूने हैं। इनके शीर्ष देखने योग्य हैं। मन्त गोम्मटेश्वर की विशालकाय मूर्ति का वर्णन हम अध्याय १८ में कर चुके हैं।

दक्षिण भारत के उत्तर-पश्चिम में एक भिन्न शैली का विकास हुआ। इस शैली का सुन्दर उदाहरण धाना जिले में अम्बरनाथ का मन्दिर है। १०६० ई० के लगभग चालुक्य राजा सोमेश्वर प्रथम के शिलाहार सामन्त मुम्मिन ने इस मन्दिर को बनवाया। इसके शिखर में कई मैजिलें हैं जो दक्षिण के मन्दिरों की विशेषता है इनकी सजावट देखने योग्य है। खानदेश के लसने के नौ मन्दिर भी इसी शैली में बने हैं। इसमें एक मन्दिर की जैनी दक्षिण भारत के मन्दिरों की शैली के अनुरूप है। इसमें पाँच देवताओं की मूर्तियाँ हैं। प्रमुख मूर्ति शिव की है। खालियर राज्य में उदयपुर का उदयेश्वर मन्दिर भी इसी शैली में बना है।

यादव राजा के मन्त्री हेमाद्रि ने तेरहवीं शती ई० में अनेक मन्दिर बनवाये। इन मन्दिरों में बाह्य अधिक सजावट नहीं है। इनकी अलग शैली है। ये बहुत ठोस और स्थूल हैं। इस शैली के मन्दिर बरार त्तक में मिलते हैं।

सहायक ग्रन्थ

राधाकुमुद मुकुर्जी

राजबली पाण्डेय
नगेन्द्रनाथ बोस

प्राचीन भारत, अध्याय १३
अनुवादक—डॉ० बुद्ध प्रकाश
प्राचीन भारत, अध्याय १२
भारत का प्राचीन इतिहास,
अध्याय १५ और १७

Nilakanta Sastri

A History of South India,
Chapters 10, 13, 14, 15, 16.

R. C. Majumdar and A. D.
Posalkar

*The History and Culture of the
Indian People.*
The Struggle for Empire,
Chapters 6, 7, 8, 15, 16, 20

सुदूर दक्षिण की राजनीतिक व सांस्कृतिक अवस्था

(१०००—१३०० ई०)

(Political and Cultural Condition of South India)

(C. 1000—1300 A. D.)

राजनीतिक अवस्था

चोल राजाओं को इन तीन सौ वर्षों में दक्षिण भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए अनेक राजबन्धों से सघर्ष करना पड़ा। सबसे पहले उन्हें राष्ट्रकूटों से संघर्ष करना पड़ा जिनकी शक्ति इस समय क्षीण हो रही थी। उनका स्थान जब कल्याणी के परवर्ती चालुक्यों ने ले लिया तो चोल राजाओं को उनके साथ अनेक युद्ध करने पड़े। उन्हें देवगिरि के यादव, वारंगल के काकतीय और द्वारसमुद्र के होयसल राजाओं के विरुद्ध भी अनेक युद्ध करने पड़े। सभी शक्तियों पर विजय प्राप्त करके ग्यारहवीं और बारहवीं शती में वे सबसे प्रमुख शक्ति बन गए। अन्त में होयसल और पाण्ड्य राजाओं के लगातार आक्रमणों ने उनकी शक्ति क्षीण कर दी। इस प्रकार तेरहवीं शती ईसवी के अन्त में चोलों के महान् साम्राज्य की समाप्ति हो गई।

चोल साम्राज्य—१०१४ ई० में राजराज महान् की मृत्यु के पश्चात् राजेन्द्र चोल सिंहासन पर बैठा। उसने चोल साम्राज्य का विस्तार किया और उसे उत्तरी के शिघर पर पहुँचा दिया। उसने अपने राज्यकाल के प्रारम्भ में ही राजाधिराज प्रथम को युवराज बनाया। उसने लका-विजय के कार्य को पूरा किया। लका, पाण्ड्य और चेर चोल साम्राज्य के प्रान्त बना लिए। चालुक्यों को भी उसने कई युद्धों में हराया, परन्तु उसे कोई स्थायी सफलता न मिली। उसने पश्चिमी और दक्षिणी बंगाल के राजाओं को हराया। बंगाल का पाल राजा महीपाल भी उससे हारा। परन्तु उत्तर भारत के किसी राज्य को उसने अपने राज्य का भाग नहीं बनाया। इस समय पूर्वी द्वीप समूह के साथ भारत का व्यापार अरबों के हाथ में था। चोल राजा अरबों पर प्रत्यक्ष आक्रमण न कर सके। किन्तु उन्होंने पहले लका पर आक्रमण करके उन्हें हानि पहुँचाई। राजेन्द्र के सामुद्रिक अभियान का भी यही उद्देश्य था। सम्भवतः वह भारत के चीन के साथ व्यापार की रक्षा करना चाहता था। इस समय मलय प्रायद्वीप, जावा, सुमात्रा और कई अन्य द्वीपों पर शैलेन्द्र राजाओं का आधिपत्य था। राजेन्द्र ने श्री-विजय के शैलेन्द्र राजा सन्नाम-विजयोत्तुंग वर्मा के विरुद्ध अपनी समुद्री सेना भेजी और मलय प्रायद्वीप में कदार को जीता। चीन के सम्राटों के पास भी उसने कई राजदूत भेजे। उसकी १०४४ ई० में मृत्यु हो गई।

१०४४ ई० में राजाधिराज राजा बना। उसने विद्रोही पाण्ड्य और केरल के राजाओं को दबाया। चालुक्य युवराज विक्रमादित्य को उसने धनद और पूण्डूर में हराया और चालुक्यों की राजधानी कल्याणी को लूटा। उसने लका के विरुद्ध भी युद्ध किया था। अपनी विजयों के उपलक्ष्य

मे उसने अश्वमेध यज्ञ किया। १०५४ ई० में चालुक्य राजा सीमेश्वर से लड़ता हुआ वह कोप्पम् के स्थान पर मारा गया।

राजाधिराज के भाई राजेन्द्र द्वितीय ने चालुक्यों को हराकर कोल्हापुर को लूटा और वहाँ एक विजय-स्तम्भ बनवाया। उसने लका पर भी आक्रमण किया और वहाँ के राजा विजय-बाहु को एक पहाड़ी किले में शरण लेने के लिए बाध्य किया। उसके राज्यकाल में १०५५ ई० में चोल राज्य में बड़ा दुर्भिक्ष पड़ा।

राजेन्द्र द्वितीय की मृत्यु के पश्चात् १०६३ ई० में वीर राजेन्द्र राजा बना। उसने चालुक्यों के विरुद्ध युद्ध किया और सोमेश्वर प्रथम की सेना को हराया और तुंगभद्रा के तट पर एक विजय-स्तम्भ बनवाया। सोमेश्वर प्रथम की मृत्यु के बाद उसके दूसरे पुत्र विक्रमादित्य षष्ठ ने चोलों का आधिपत्य स्वीकार कर लिया। उसने एक चोल राजकुमारी से विवाह भी कर लिया। चोल-चालुक्य संधर्ष से लाभ उठाकर लका का राजा चोलों के आधिपत्य से स्वतन्त्र हो गया। वीर-राजेन्द्र की मृत्यु के बाद चोल सिंहासन के लिए युद्ध हुआ। विक्रमादित्य षष्ठ ने अधिराजेन्द्र को राजा बनाया। उसके राज्यकाल में कोई विशेष घटना न हुई।

अधिराजेन्द्र की मृत्यु के बाद इस वंश की समाप्ति हो गई। पूर्वी चालुक्य राजा राजेन्द्र द्वितीय १०७० ई० में कुलोत्तुंग प्रथम के नाम से राजा बना। उसकी माता चोल राजा राजेन्द्र प्रथम की पुत्री थी और उसका पिता चोल राजा राजराज प्रथम की पुत्री की सन्तान था। इस प्रकार कुलोत्तुंग के शरीर में ७५ प्रतिशत चोल वंश का रक्त था। उसके राजा बनने पर पूर्वी चालुक्य और चोल साम्राज्य मिल गए। १०७५ ई० में कुलोत्तुंग ने विक्रमादित्य को हराकर गगवाडी पर अधिकार कर लिया। उसने पाण्ड्य और केरल के राजाओं को भी कई युद्धों में हराया। उसने अपनी पुत्री का विवाह लका के एक राजकुमार से करके विजयबाहु से सन्धि कर ली। श्री-विजय के राजा ने कुलोत्तुंग के पास अपने राजदूत भेजे। उसने कन्नौज, कम्बोज, चीन और ब्रह्मा में पैगन के राजा के साथ भी कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित किए। कुलोत्तुंग ने अपने राज्य में सर्वत्र सुख और शान्ति स्थापित की। उसने १०८६ ई० में भूमि की जीव-पद्धत भी कराई।

कुलोत्तुंग के बाद उसका पुत्र विक्रम चोल (१११८—३५ ई०), जो अपने पिता के राज्य-काल में वेगी में उसका प्रतिनिधि था, राजा बना। उसने वेगी पर अधिकार कर लिया। उसके पुत्र कुलोत्तुंग द्वितीय ने ११५० ई० तक राज्य किया। उसके उत्तराधिकारी राजराज द्वितीय (११५०—७३ ई०) के राज्यकाल में होयसल राजा विष्णुवर्धन की शक्ति बढ़ने के कारण चोलों का पाण्ड्य देश पर आधिपत्य न रहा। राजराज के उत्तराधिकारी राजाधिराज द्वितीय (११७३—११७६ ई०) ने पाण्ड्य राजाओं के सिंहासन पर अपने मित्र कुलशेखर को बिठाया। उसके राज्यकाल में चोलों के अनेक सामन्त स्वतन्त्र हो गए। कुलोत्तुंग तृतीय ११७८ ई० में चोल सिंहासन पर बैठा। वह इस वंश का अन्तिम महान् राजा था। उसने चेर और होयसल राजाओं को हराया और ११९३ ई० में करवूर में विजयाभिषेक किया। पाण्ड्य राजा जटावर्मा कुलशेखर के विरुद्ध भी उसने युद्ध किया।

राजराज तृतीय (१२१६—१२४६ ई०) के राज्य काल में पाण्ड्य राजा चोल राजाओं से अधिक शक्तिशाली हो गए। उन्होंने चोलों की राजधानी तंजोर को लूटा और राजराज चोल को पाण्ड्य राजा का आधिपत्य स्वीकार करना पड़ा। पीछे चोल राजा ने होयसल राजा की

सहायता से अपनी शक्ति कुछ बढ़ा ली। इस प्रकार राजराज के समय में होयसल राजा की सहायता के कारण चोल राज्य की स्थिति कुछ समय के लिए ठीक हो गई, किन्तु वास्तविक शक्ति चोल राजाओं के हाथ में नहीं रही। राजराज तृतीय के उत्तराधिकारी राजेन्द्र तृतीय (१२४६—१२७९ ई०) के समय में पाण्ड्य राजा सुन्दर पाण्ड्य ने चोलों को हराकर राजेन्द्र तृतीय पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। इस प्रकार चोलों के महान् साम्राज्य की समाप्ति हुई।

दक्षिणापथ में चालुक्य साम्राज्य बारहवीं शताब्दी ई० के अन्त में समाप्त हो गया और सुदूर दक्षिण में चोल साम्राज्य तेरहवीं शताब्दी ई० के आरम्भ में लड़खड़ाने लगा। चोल राज्य की समाप्ति होने के बाद दक्षिण भारत के प्रायद्वीप में चार बड़े राज्य स्थापित हुए। काकतीयों और यादवों ने दक्षिणापथ में अपने स्वतन्त्र राज्य स्थापित किये।^१ होयसल और पाण्ड्यों ने सुदूर दक्षिण में अपनी स्वतन्त्र सत्ता स्थापित की। अब हम इन दो राजवंशों का वर्णन करेंगे।

होयसल—होयसल वंश का प्रथम शासक **नृपकाम** (१०२२—४७ ई०) अपने बाहुबल से अपने प्रदेश का नेता बन गया। उसका उत्तराधिकारी **विनयादित्य** (१०४७—११०१ ई०) चालुक्य राजा विक्रमादित्य षष्ठ को अपना अधिपति मानता था। उसने और उसके पुत्र **एरेयंग** ने चालुक्य राजा की ओर से चोल और कर्लिंग के राजाओं के विरुद्ध युद्ध किये। एरेयंग की मृत्यु विनयादित्य के जीवन-काल में ही हो गई। विनयादित्य की मृत्यु के बाद उसका पोता **बल्लाल प्रथम** (११०१—११०६ ई०) राजा बना। उसने पाण्ड्य राज्य पर आक्रमण किया और परमार राजा जगदेव को, जब उसने होयसल राज्य पर आक्रमण किया, हराकर पीछे खदेड़ दिया। सम्भवतः बल्लाल भी चालुक्यों को अपना अधिपति मानता था।

बल्लाल की मृत्यु के बाद उसका छोटा भाई **विष्णुवर्धन** राजा बना। वह होयसल राज्य का वास्तविक सत्त्वापक था। उसने १११७ ई० के लगभग पाण्ड्यों को हराकर नोडम्बवाडी पर अधिकार कर लिया। ११३१ ई० में पाण्ड्य, चोल और केरल के राजाओं को हराकर ब्याति प्राप्त की। ऐसा प्रतीत होता है कि होयसल राजाओं को अपने साम्राज्य-विस्तार में गंग राजाओं से पर्याप्त सहायता मिली। ११३७ ई० में एक अभिलेख में विष्णुवर्धन को महामण्डलेश्वर और गंगवाडी, नोडम्बवाडी और बनवासी का स्वामी कहा गया है।

विष्णुवर्धन के बाद उसका पुत्र **नरसिंह** और पोता **वीर-बल्लाल** (११७३—१२२० ई०) राजा बने। वीरबल्लाल ने चालुक्य सेनापति ब्रह्म और देवगिरि के यादव राजा भिल्लम को हराया और पाण्ड्य सामन्त कामदेव को नोडम्बवाडी का राजा बनाया। ११९३ ई० में कदम्बों को पराजित करके उसने होयसल राज्य की स्वतन्त्रता घोषित की।

वीर-बल्लाल के पुत्र **नरसिंह द्वितीय** (१२२०—१२३६ ई०) के राज्यकाल में होयसल राज्य के कुछ भाग पर उनके शत्रुओं ने अधिकार कर लिया, किन्तु नरसिंह ने पाण्ड्य और कदम्ब राजाओं को हराया।

उसके बाद **सोमेश्वर** (१२३८—१२६७ ई०) और **नरसिंह तृतीय** (१२६५—१२९२) ने राज्य किया। इस वंश के राजा **वीर-बल्लाल तृतीय** (१२९२—१३४२ ई०) को काफूर ने १३१० ई० में हराकर बन्दी बना लिया था। तीन वर्ष बाद जब अलाउद्दीन ने उसे मुक्त किया तो उसने विजयनगर के हिन्दू साम्राज्य की स्थापना में योग दिया।

^१ इन दोनों राजवंशों का वर्णन हम अध्याय २२ में कर चुके हैं।

पाण्ड्य साम्राज्य—बारहवीं शताब्दी में जब कुलोत्तुंग प्रथम के बाद चोल शक्ति लीन हो गई तो पाण्ड्य राजाओं ने अपनी शक्ति बढ़ा ली। जब पाण्ड्य सिंहासन के लिए दो दावेदारों कुलशेखर और वीरपाण्ड्य में सर्वप्रथम हुआ तो चोल राजाओं ने कुलशेखर की सहायता की और लका के राजा ने वीरपाण्ड्य की। अन्त में ११८२ ई० में वीरपाण्ड्य की हार हुई और कुलशेखर का पुत्र बिष्णु मदुरा के सिंहासन पर बैठा। परन्तु वह चोल राजाओं की अपना अधिपति मानता था। अथर्वमां कुलशेखर (११९०—१२१६ ई०) चोलों से पूर्णतया स्वतन्त्र हो गया और उसने चोलों के अभिवेक कराने के भवन में अधिराज्य में अपना वीराभिवेक कराया।

१२१६ ई० में बारहवीं सुन्दर पाण्ड्य राजा बना। स्वतन्त्र पाण्ड्य शासकों में वह सबसे प्रसिद्ध है। उसने चोल राजा कुलोत्तुंग तृतीय को हराया, और उसे कर देने के लिए विवश किया। चोलों से उसने उरैयूर और तंजौर छीन लिए।

कुलोत्तुंग ने होयसल वंश के राजाओं की सहायता से अपना राज्य वापिस ले लिया किन्तु सम्भवतः उसे पाण्ड्य राजाओं का आधिपत्य स्वीकार करना पड़ा। चोल राजा राजराज तृतीय (१२१६—१२४६ ई०) ने पाण्ड्यों के विरुद्ध फिर युद्ध किया और उसकी पराजय हुई किन्तु होयसल राजाओं ने फिर उसकी रक्षा की। मारवर्मा सुन्दर पाण्ड्य के बाद १२२८ ई० में मारवर्मा सुन्दर पाण्ड्य द्वितीय राजा बना। उसने होयसल राजाओं से अपने राज्य की रक्षा की।

१२५१ ई० में अठारवर्मा सुन्दर पाण्ड्य राजा बना। वह बड़ा वीर और महत्वाकांक्षी था। उसके समय में पाण्ड्य शक्ति का चरम उत्कर्ष हुआ। उसने युद्ध में द्वारसमुद्र के होयसलो, बारसल के काकर्तीयो और सेन्दमण्डलम् के पल्लव सामन्तों को हराया। इस प्रकार उसने समस्त सुन्दर दक्षिण पर राज्य किया। चोल राजा राजेन्द्र उसे कर देता था। लका के राजा ने भी उससे हारकर उसे बहुत-से मोर्तों दिए। काञ्ची पर अधिकार करके उसने अपना वीराभिवेक कराया। १२६३ ई० में उसके सेनापति अठारवीर पाण्ड्य ने लका पर फिर आक्रमण किया। मलय प्रदेश के राजा चन्द्रभानु ने भी जो लका के एक भाग पर शासन करता था, उसका आधिपत्य स्वीकार किया। इस प्रकार समस्त लका और केरल उसके राज्य में शामिल हो गए।

उसके बाद मारवर्मा कुलशेखर राजा बना। उसने लावनकोर और लका के विरुद्ध अपनी सेनाएँ भेजी। लका से वह युद्ध का दाँत भारत लाया। उसके बाद सिंहासन के लिए झगडा हुआ। इस अवसर से लाभ उठाने के लिए मलिक काफूर ने पाण्ड्य साम्राज्य पर आक्रमण किया जिससे यह साम्राज्य टुकड़े-टुकड़े हो गया और मदुरा पर मुसलमानों का अधिकार हो गया।

कुलशेखर के राज्यकाल में वेनिस के निवासी मार्कोपोलो ने दक्षिण भारत की यात्रा की। उसने पाण्ड्य राज्य की समृद्धि का वर्णन किया है।

केरल—राजराज चोल (१८५—१०१४ ई०) ने केरल के जहाजी बड़े को कण्डलूर में हराकर केरल राज्य पर अधिकार कर लिया था। परन्तु बारहवीं शताब्दी में बीर-केरल ने इस राज्य की शक्ति को फिर बढ़ाया। उसका उत्तराधिकारी बीर-रविवर्मा पाण्ड्य राजा को अपना अधिपति मानता था। कुलोत्तुंग तृतीय ने पाण्ड्यों के साथ केरल के राजा को भी हराया। १२९९ ई० में रविवर्मा कुलशेखर राजा बना। १३१० ई० में जब मलिक काफूर ने मदुरा पर आक्रमण किया तब बीर राजा रविवर्मा कुलशेखर ने अवसर पाकर चोल और पाण्ड्य राजाओं को पराजित करके उनके राज्यों के कुछ भागों को अपने राज्य में मिला लिया। किन्तु थोड़े ही दिनों बाद काकर्तीय राजा रुद्र द्वितीय और उसके उत्तराधिकारी मारवण्ड वरमा ने केरल के राजा

से चोल प्रदेश छीन लिए। १३१७ ई० के बाद उसके पास केवल दक्षिण केरल अर्थात् त्रावनकोर रह गया। रविवर्मा के बाद इस वंश का कोई प्रसिद्ध राजा नहीं हुआ।

संका—पल्लवों के समय में द्रविड प्रदेशों का लका से बराबर राजनीतिक और व्यापारिक सम्बन्ध रहा। हम ऊपर कह आए हैं कि राजराज चोल ने लका के उत्तरी भाग पर अधिकार कर लिया। उसने अनुराधपुर को नष्ट किया और पोलोन्नरुव को चोल राज्य की राजधानी बनाया। राजेन्द्र प्रथम ने पूर्ण रूप से लका पर अधिकार कर लिया। लका के राजा महिन्द पचम को वह बन्दी बनाकर ले आया और बारह वर्ष बाद चोलों के बन्दीगृह में ही उसकी मृत्यु हुई। महिन्द पचम के पुत्र कस्तप ने चोलों को हराकर दक्षिण लका पर अधिकार कर लिया। उसने १०२९ ई० तक राज्य किया। १०७० ई० के लगभग लका के राजा विजयबाहु प्रथम ने अपने देश को चोलों के आधिपत्य से मुक्त किया। मदुरा के पाण्ड्य राजाओं ने लका पर कई बार आक्रमण किया। तेरहवीं शती ई० के अन्त और चौदहवीं के आरम्भ में लगभग बीस वर्षों तक पाण्ड्य राजाओं का लका पर आधिपत्य रहा। लका के राजा पराक्रमबाहु तृतीय को पाण्ड्य राजा मारवर्मा कुलगोत्र का आधिपत्य स्वीकार करना पड़ा। चौदहवीं शती ई० में लका के राज्य की अवनति होने लगी। जब मुद्गर दक्षिण में मुसलमानों का प्रभाव बढ़ गया तो भारत और लका के राजनीतिक सम्बन्ध समाप्त हो गए। पहले वहाँ अरबों का प्रभाव बढ़ा और पीछे पुर्तगालियों ने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया।

सुदूर दक्षिण के राज्यों का शासन-प्रबन्ध

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि दक्षिण भारत में केन्द्रित शासन पद्धति का सफल होना कठिन था। केवल चोल शासक ही अपने सामन्तों पर नियन्त्रण रखने में सफल हुए। चोल राजाओं ने राजा के देवी सिद्धान्तों को प्रोत्साहन दिया। उन्होंने मृत सम्राटों की पूजा आरम्भ की और मन्दिरों का निर्माण कराकर भी उनकी स्मृति को विरस्थायी बनाने का प्रयत्न किया। चोल राजाओं के राजगृह सामारिक और धर्म सम्बन्धी सभी विषयों में उनको परामर्श देते थे। राजा को परामर्श देने के लिए मुख्य अधिकारियों की एक परिषद् भी थी।

चोल राजाओं की शासन-व्यवस्था का वर्णन हम अध्याय २० में कर चुके हैं। इस काल के चोल राजाओं ने उमी व्यवस्था को चालू रखा। कुलोत्तुग ने भूमि की नाप कराई और उपज के अनुसार कर लगाया। उसने अपनी शासन-व्यवस्था में आर्थिक और स्थानीय शासन-प्रबन्ध की ओर विशेष ध्यान दिया। उसने कन्नौज, श्रीविजय, कम्बुज और चीन से कूटनीतिक सम्बन्ध रखे।

चोल शासन-व्यवस्था में समाज के ऊँचे वर्गों की सुविधा का अधिक ध्यान था, परन्तु धनी लोग देवी-देवताओं और निधनों पर पर्याप्त धन व्यय करते थे जिससे जनसाधारण का जीवन बहुत दूषित नहीं होता था। धनी लोग मन्दिर या मठ बनाते थे जिनमें शिक्षा का प्रबन्ध होता और रोगियों की चिकित्सा की जाती थी। सिचाई के लिए धनी लोग बाँध और तालाब बनवाते थे। इससे जनसाधारण को बहुत-सी सुविधाएँ प्राप्त हो जाती थीं। राजेन्द्र चोल (१०१४—१०५६ ई०) ने अपनी राजधानी के निकट एक बहुत बड़ा जलाशय बनवाया।

मार्कोपोलो ने लिखा है कि पाण्ड्य राजा सबके साथ न्याय करता है। वह विदेशी व्यापारियों के साथ बड़ा अच्छा व्यवहार करता है, इसलिए वे बड़ी प्रसन्नता से वहाँ आते हैं। राजा के अरक्षक अपना जीवन देकर भी राजा की रक्षा करते थे। इस समय पाण्ड्य राज्य में दो राजा

मिलकर राज्य करते थे, परन्तु विदेशी यात्री इस प्रणाली को नहीं जानते थे, अतः उन्होंने लिखा है कि इस राज्य में दो स्वतन्त्र राजा थे ।

चोल और पाण्ड्य राजा बड़ी थल और जल-सेना रखते थे । उनकी आय का लगभग ५० प्रतिशत सेना पर खर्च होता था । आय का एक बड़ा भाग मन्दिरों, ब्राह्मणों और छात्रवृत्तियों पर व्यय होता था । लगभग २५ प्रतिशत आय दुर्भिक्ष आदि आपत्तियों के लिए रक्षित जाती थी ।

सामाजिक व आर्थिक दशा राजा व दरबारी बड़ी शान के साथ रहते थे । दरबारी में संगीत और नृत्य में कुशल वेश्याओं का विशेष स्थान था । राजकुमारियों को साहित्य और कला की अच्छी शिक्षा दी जाती थी । होयसल राजा बल्लाल प्रथम की रानियाँ संगीत और नृत्य में बहुत प्रवीण थी । उच्च घरानों की स्त्रियाँ कभी-कभी सती भी हो जाती ।

शहरो और गाँवों में जातियाँ अपने-अपने मुहल्लों में रहती । इस काल में दक्षिण भारत के समाज में ब्राह्मणों का प्रमुख स्थान था । उनसे कर नहीं लिया जाता था । उनमें अनेक भूमिपति थे । ये ब्राह्मण भी अपना अतिरिक्त धन व्यापार में लगाते थे । उनमें से कुछ दक्षिण-पूर्वी देशों में जाकर बस गए ।

समाज में दूसरा वर्ग अब्राह्मणों का था । इममें अत्रियों और वैश्यो का उल्लेख बहुत कम मिलता है । शूद्रों में दो वर्ग थे । एक वे जो अस्पृश्य न थे और दूसरे वे जिनका स्पर्श बुरा समझा जाता था । अछूत जातियाँ शहर के बाहर रहती थी । कुलोत्सव प्रथम के राज्यकाल के अन्तिम दिनों में एक गाँव के भट्टों ने शास्त्रों का अध्ययन करके यह निश्चय किया कि रथकार मकान, गाड़ी और रथ, गोपुर, मूर्तियाँ और यज्ञों के लिए पात्र आदि बना सकेंगे । एक चोल राजा ने सतराजों को उत्सवों के समय शख और डोल बजाने का विशेषाधिकार दिया । दक्षिण भारत के लोग वस्त्र बहुत कम पहनते थे । अधिकतर व्यक्ति जमीन पर बैठकर भोजन करते तथा शराब से परहेज करते थे । सब लोग दिन में दो बार स्नान करते थे । पान खाने का बहुत रियाज था ।

कुछ भूमि की स्वामिनी ग्राम की सभा होती और कुछ भूमि के स्वामी किसान होते थे । पहले प्रकार का भूमि कर ग्रामसभा खजाने में जमा करती थी । दूसरे प्रकार के किसान राजा के अधिकारियों को भूमि-कर देते थे ।

बजर भूमि को कृषि योग्य बनाकर और जंगलों को साफ करके उत्पादन बढ़ाने का प्रयत्न किया जाता था । इस काल में चोल राजाओं ने सिंचाई के लिए झीलें बनवाईं, जैसे कि राजेन्द्र प्रथम ने १६ मील लम्बा बाँध बनवाकर अपने नगर के पास एक बड़ी झील बनवाई जिससे उपज की वृद्धि हुई ।

ग्यारहवीं व बारहवीं शती ईसवी में जब व्यापार की उन्नति हुई तो नगरों का विकास हुआ । नगरों के लिए गाँवों में गाँव की जरूरत से अधिक अन्न के उत्पादन की आवश्यकता हुई । इससे धन की भी आवश्यकता हुई । चोल व्यापारियों की समृद्धि का मुख्य आधार सामुद्रिक व्यापार था । पूर्वी समुद्र तट पर महाबलिपुरम्, कावेरीपत्तनम्, शल्यूर और कोरकय और पश्चिमी तट पर किलोन से पूर्व के और पश्चिम के अनेक देशों से व्यापार होता था । पश्चिम में व्यापार ईरान और अरब से होता था । फारस की खाड़ी में सिरफ को भारत से बहुत सी वस्तुएँ भेजी जाती थी । इस काल में चीन के साथ व्यापार में भी आशातीत वृद्धि हुई । क्योंकि मध्य-एशिया पर मंगोलों ने अधिकार कर लिया था इसलिए पश्चिमी एशिया और यूरोप को अधिकतर वस्तुएँ समुद्र द्वारा ही भेजी जाती थी । दक्षिण भारत से धुती कपड़े, मसालों, औषधियों, मणियों,

हाथीदांत, सींग, आबनूस और कपूर का निर्यात चीन को होता था। ये वस्तुएँ और सुगन्धित लकड़ियाँ जैसे चन्दन, इत्र और मसाले भी पश्चिमी देशों को भेजे जाते थे।

इटली का प्रसिद्ध यात्री मार्कोपोलो तेरहवीं शताब्दी में दक्षिण में आया था। उसने लिखा है कि पाण्ड्य राजा के पास अवार धन है, वह अनेक मणियों से जटित आभूषण पहनता है। उसके राज्यकाल में पश्चिमी देशों से अनेक जहाज, घोड़े आदि लेकर दक्षिण भारत के बन्दरगाहों पर पहुँचते थे। घोड़ों पर बहुत धन व्यय किया जाता। पाण्ड्य राज्य मणियों और मोतियों के व्यापार के लिए भी प्रसिद्ध था। भारत से चीन को सूती कपड़े, मसाले, औषधियाँ, मणियाँ, हाथीदांत और सुगन्धित वस्तुएँ भेजी जाती। बारहवीं शताब्दी में चीन के राजाओं ने इस व्यापार पर प्रतिबन्ध लगा दिया, क्योंकि इसके कारण चीन का बहुत-सा धन भारत आता था। परन्तु तेरहवीं शताब्दी तक यह व्यापार कुछ-न-कुछ चलता रहा।

विदेशी व्यापार की वृद्धि के कारण उत्पादन की वृद्धि हुई और आन्तरिक व्यापार को भी प्रोत्साहन मिला। व्यापार का नियन्त्रण श्रेणियों के हाथ में था। इनको दक्षिण में 'मणिग्रामम्' और 'वलञ्चिग्रामम्' कहते थे। इन सत्त्वाओं के द्वारा व्यापारी अपने हितों की रक्षा करते थे। शहर की श्रेणियाँ 'नगरम्' कहलाती थीं। ये जहाँ जिस वस्तु का उत्पादन होता था वहाँ से खरीदकर सब स्थानों में उनकी बिक्री का प्रबन्ध करती थी। कुछ व्यापारियों की श्रेणियाँ इतनी सम्पन्न थी कि वे मन्दिर को दान में देने के लिए पूरा गाँव खरीद लेती थी। 'नानादेशी' श्रेणियों का व्यापार दक्षिण भारत से सुमात्रा तक फैला हुआ था। सम्भवतः जब व्यापारियों के हितों को हानि होती थी तो राजा उनको सहायता दे देते थे जैसे कि चोल राजाओं ने श्री विजय पर आक्रमण किया।

चोल शासन-काल के उत्तरार्ध में सिक्कों का बहुत प्रयोग किया जाता था किन्तु गाँवों में अब भी वस्तु-विनिमय होता था। धान के बदले में सभी वस्तुएँ मिल जाती थी।

दक्षिण भारत में मन्दिरों का सामाजिक और आर्थिक जीवन में विशेष महत्त्व था। इनका निर्माण या तो राजा कराते थे या श्रेणियाँ। गाँवों में मन्दिर में ही सभी सार्वजनिक कार्य होते थे। इन मन्दिरों की आय बहुत हाती थी। उदाहरण के लिए गाँवों की भूमि-कर की आय के अतिरिक्त तजौर के मन्दिर में लगभग २५० सेर सोना, १२५ सेर मणियाँ और ३०० सेर चाँदी आती थी। मन्दिर में ४०० देव-दासियाँ, २१२ सेवक, ५७ सगीतज्ञ और कथावाचक रहते थे। इनके अतिरिक्त सैकड़ों पुरोहित मन्दिर से कुछ दूरी पर रहते थे। मन्दिर के प्रबन्धक मन्दिर के धन को व्यापार में लगा देते थे जिससे मन्दिर की आय कभी कम न हो।

शिक्षा व साहित्य

चोल राजा राजेन्द्र प्रथम ने दक्षिण अर्काट में एण्णायिरम् नामक स्थान पर पुष्कल दान देकर एक महाविद्यालय स्थापित किया, जिसमें ४० विद्यार्थी व्याकरण, १० बौधायन के सूत्र और २२० वेद का अध्ययन करते थे। १० विद्यार्थी वेदान्त, २५ व्याकरण और ३५ मीमांसा पढ़ते थे। इसमें १४ आचार्य थे। वीर-राजेन्द्र के समय में एक पाठशाला तिरुपुक्कुदल नामक स्थान में थी। उसमें विद्यार्थियों के रहने, भोजन और चिकित्सा का पूर्ण प्रबन्ध था। दक्षिण भारत में आयुर्वेद की शिक्षा का भी पूर्ण प्रबन्ध था। मन्दिरों में भी शिक्षा और चिकित्सा का प्रबन्ध था।

बौद्ध साहित्य—कुलोत्तुण द्वितीय (११३३—११५० ई०) विद्वानों का आश्रयदाता था। होयसल राजा रामनाथ के राज्यकाल (१२५४—१५ ई०) में भरतस्वामी ने सामवेद पर टीका लिखी। तेरहवीं शताब्दी के मध्य में एक विद्वान् ने ऐतरेय-ब्राह्मण, ऐतरेय आष्यक और कात्यायन

की सर्वानुकम्पणी पर टीकाएँ लिखीं। उसके छ शिष्य थे। इन्हीं अज्ञात विद्वानों ने उच्चारण के ग्रन्थ प्रातिशाख्य और कल्पसूत्रों तथा आम्बलायन-श्रौत-सूत्र पर टीका लिखी। इसी काल में हरदत्त ने आपस्तम्ब और आश्वलायन के गृह्यसूत्रों और गौतम और आपस्तम्ब के धर्मसूत्रों पर अपनी प्रसिद्ध टीकाएँ लिखी।

संस्कृत काव्य—होयसल राज्य के राजकवि विशाचक्रवर्ती कहलाते थे। उनमें से एक राजकवि ने 'गद्यकर्णामृत' नामक ग्रन्थ लिखा, जिसमें होयसल राजा नरसिंह द्वितीय और पाण्ड्य राजाओं के युद्ध का वर्णन है। बल्लाल तृतीय (१२९१—१३४२ ई०) के राज्यकाल में एक विद्वान् ने 'हविमणीकल्याण' नामक ग्रन्थ लिखा और 'अलंकार-सर्वस्व' और 'काव्य-प्रकाश' पर टीकाएँ लिखीं। शारदातनय ने 'भावप्रकाश' और 'शारदीय' नामक ग्रन्थ लिखे। 'भावप्रकाश' में साहित्य की आलोचना की गई है और 'शारदीय' एक संगीत का ग्रन्थ है। बेकटनाथ या वेदान्त देशिक ने 'यादवाभ्युदय' नामक ग्रन्थ लिखा। उसने 'हंस-सन्देश', 'पादुका-सहस्र', 'सकल-यशूर्योदय' आदि ग्रन्थ भी लिखे। 'हंस-सन्देश' कालिदास के मेघदूत की शैली में लिखा गया है। 'पादुका-सहस्र' एक भक्तिकाव्य है और 'सकल-यशूर्योदय' में विशिष्टाद्वैत की शिक्षा का प्रतिपादन किया गया है।

बार्हस्पतिक साहित्य—बारहवीं शताब्दी के मध्य में वरदराज ने 'तार्किक-रत्ना' नामक ग्रन्थ लिखा। अपरार्क ने 'न्यायसार' पर टीका लिखी। मल्लिनाथ ने 'तर्क-भाषा' पर टीका लिखी। चित्सुख ने शंकर-लिखित ब्रह्मसूत्र के भाष्य पर एक टीका लिखी। हरदत्ताचार्य ने 'श्रुति-सूक्ति माला' में शैव-सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया। वेदान्त देशिक (१२६८—१३६९ ई०) ने रामानुज सम्प्रदाय के सिद्धान्तों का अपने अनेक ग्रन्थों में प्रतिपादन किया।

तमिल साहित्य—चोल राजाओं के समय में तमिल साहित्य की भी बहुत उन्नति हुई। दसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में एक जैन मुनि तिरुक्कदेवर ने 'जीवक-चिन्तामणि' में एक राजकुमार जीवक की कथा लिखी। इसकी कविता बहुत अच्छी है। तालामोलि ने अपने ग्रन्थ 'श्लामणि' में एक जैन पौराणिक कथा का वर्णन किया है। कल्लाडनार ने शिव की चौसठ क्रीड़ाओं का वर्णन किया है। जयगोण्डार-रचित 'कलिंगतुप्परणि' में कुलोत्तुंग प्रथम के कलिंग युद्ध का वर्णन किया है। ओट्टुक्कूतन ने 'पिल्लैतमिल' में बालकों पर सुन्दर कविता की है। पुगलेन्वि ने 'मल वेण्वा' में नलदमयन्ती की कथा का वर्णन किया है। अब्बै नाम की महिला ने कुलोत्तुंग चोल के समय में कई ग्रन्थ लिखे। उसकी कविता में व्यंग, मानवता, हास्य आदि भावों की सुन्दर अभिव्यक्ति है। इसी कारण वह इतनी लोकप्रिय है। तमिल का इस काल का सबसे प्रसिद्ध कवि कम्बन था, जिसने 'रामावतारम्' नामक प्रसिद्ध ग्रन्थ लिखा। वह कुलोत्तुंग तृतीय के राज्यकाल में था। कम्बन ने अपना राम-काव्य वाल्मीकि रामायण के आधार पर लिखा है। कम्बन की रामायण तमिल साहित्य का एक महान् ग्रन्थ माना जाता है।

आण्डार नम्बि ने अपने ग्रन्थों में शैव-भक्ति के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया। कुलोत्तुंग द्वितीय के राज्यकाल में शैविकार ने 'वैरिय-पुराण' नामक ग्रन्थ लिखा। इस पुस्तक में शैव सन्तों की जीवन-कथाओं का वर्णन है। तिरुवरङ्गुतु अमुदनार ने रामानुज की प्रशंसा में 'रामानुजनूरण्डाडि' नामक कविता रची। इस काल में तमिल भाषा के व्याकरण ग्रन्थ भी लिखे गए। कुलोत्तुंग तृतीय के समय तमिल छन्दशास्त्र पर भी कई ग्रन्थ लिखे गए।

इस काल में शैव-सिद्धान्त पर भी तमिल में कई ग्रन्थ लिखे गए। ११४८ ई० में तिरुविघ्नूर उय्यवन्देवार ने 'तिरुवुण्डियार' में और तिरुक्कडवूर उय्यवन्देवार ने ११७८ ई० में 'तिरुक्कलि

हृष्यदियार' में शैव सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया। मेटकण्डार ने 'शिव-ज्ञान-बोद्धम्' लिखा। अरुणन्दि ने 'शिव-ज्ञान-मुत्तियार' में शैव सिद्धान्तों का वर्णन किया। उभापतिशिवाचार्य का नाम भी इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है।

कन्नड साहित्य—कन्नड भाषा का सर्वप्रसिद्ध लेखक पम्प है। उसने ९४१ ई० में 'आदि-पुराण' लिखा जिसमें पहले तीर्थंकर का जीवन-चरित्र है। पौन्न ने 'शान्ति-पुराण' में सोलहवें तीर्थंकर की जीवन-कथा और 'जिनाक्षरमाले' नामक एक अन्य ग्रन्थ लिखा। चालुक्य तैल द्वितीय के राज्य-काल में रत्न ने ९९३ ई० में दूसरे तीर्थंकर पर 'अजित-पुराण' लिखा। उसके 'साहसर्षाःमविजय' में भीम के द्वारा दुर्योधन के वध का वर्णन है। चावुण्डराय ने 'चावुण्डराय-पुराण' लिखा जिसमें तिरसठ जैन विद्वानों के जीवन-चरित्र हैं। इस प्रकार दसवीं शताब्दी में जैन सिद्धान्तों से प्रेरणा पाकर अनेक विद्वानों ने कन्नड भाषा में अनेक सुन्दर ग्रन्थों की रचना की।

११०५ ई० में नागचन्द्र ने 'मल्लिनाथ-पुराण' में उन्नीसवें तीर्थंकर की और 'रामचन्द्र-चरित्र-पुराण' में सोलहवें तीर्थंकर की जीवन-कथाएँ लिखीं। ११४५ ई० में कर्णनाय ने बाईसवें तीर्थंकर पर 'नेमिनाथ-पुराण' लिखा। ये जैन पुराण अधिकतर गद्य-पद्य मिश्रित कन्नड भाषा में हैं।

वीर-बल्लाल द्वितीय के समय में नेमिचन्द्र ने 'लीलावती' नाम का ग्रन्थ लिखा। शिशुभायण ने १२३२ ई० के लगभग 'अर्जुन-चरित' और 'त्रिपुरदहन' नामक गीति-काव्य लिखे। १२३५ ई० के लगभग आण्डव्य ने 'मदन-विजय' लिखा। इस प्रकार होयसल राजाओं के समय में जैन विद्वानों ने कन्नड भाषा में अनेक ग्रन्थ लिखे।

लिगायतों ने भी कन्नड साहित्य की समृद्धि में बहुत योग दिया। इस सम्प्रदाय का संस्थापक बसव माना जाता है। उसका जन्म ११२५ ई० के लगभग बीजापुर जिले में हुआ था। उसने लगभग ७०० वचन लिखे। ये वचन भक्ति से ओतप्रोत हैं और बहुत लोकप्रिय हैं। ये गद्य में हैं, किन्तु उनमें एक अद्भुत मगीत है। बसव के अतिरिक्त दो सौ अन्य लेखकों ने भी वचनों में अपनी शिष्टाएँ लिखीं। नरसिंह प्रथम के राज्यकाल में हरिहर ने 'गिरिजाकल्याण' नामक ग्रन्थ लिखा। इसमें शिव और पार्वती के विवाह का वर्णन है। राघवाक ने 'हरिश्चन्द्र-काव्य' और 'सोमनाथ-चरित' नामक ग्रन्थ लिखे। 'हरिश्चन्द्र-काव्य' में हरिश्चन्द्र की कथा बड़ी ही आकर्षक शैली में वर्णन की गई है। राघवाक ने षट्पदी छन्द का प्रयोग कर इसे लोकप्रिय बनाया।

तेलगु साहित्य—ग्यारहवीं शताब्दी के प्रारम्भ में नन्नय ने महाभारत के दो पर्वों का तेलगु भाषा में स्वच्छन्द अनुवाद किया। वीर-शैव सम्प्रदाय के विद्वानों ने भी इस भाषा के साहित्य के विकास में योग दिया। मल्लिकार्जुन पण्डित ने 'शिव-तत्त्वसार' और उसके शिष्य नन्नबोड ने 'कुमार-सम्भव' नामक ग्रन्थ लिखे। तेलगु का सबसे प्रसिद्ध कवि टिष्कन (१२२०—१३०० ई०) था। उसने महाभारत का अनुवाद आरम्भ किया। इसी समय केतन ने तेलगु भाषा में दण्डी के 'दशकुमार चरित' का अनुवाद किया। इस काल में गणित, धर्मशास्त्र और व्याकरण आदि पर भी तेलगु में कई ग्रन्थ लिखे गए।

धार्मिक अवस्था

वैदिक धर्म—इस काल में भी सुदूर दक्षिण के कुछ राजाओं ने वैदिक यज्ञ किये, किन्तु शैव और वैष्णव धर्म की विशेष उन्नति हुई। राजाघिराज (१०४४—५२ ई०) ने अपनी विजयों के उपलक्ष्य में अश्वमेध यज्ञ किया।

जैन मत—होयसल राजा जैन-धर्मावलम्बी थे। पीछे से वे वैष्णव हो गए, किन्तु जैन धर्म का संरक्षण करते रहे। चोल और पाण्ड्य राजा कट्टर शैव थे। अनुभूति के अनुसार उन्होंने जैन-धर्मावलम्बियों पर अत्याचार किया। कहते हैं कि पाण्ड्य राजा सुन्दर ने ८००० जैनियों को सूली पर चढ़ा दिया था। उत्तर भारत में गुजरात और राजस्थान में जैन धर्म की अवस्था अच्छी रही।

शैव मत—चोल राजाओं के संरक्षण में शैव मत का सुन्दर दक्षिण भारत में बहुत प्रचार हुआ। उन्होंने अनेक शैव मन्दिर और मठ बनवाये। तेरहवीं शताब्दी में मेयकण्ड-देव ने शैव सिद्धान्त का प्रतिपादन किया। उसकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक 'शिव ज्ञान बोधम्' है। उसके अनुसार ईश्वर की भाँति प्रकृति और जीव भी शाश्वत है। ईश्वर सदा जीवों पर कृपा करके आत्माओं का उद्धार करता है। इस मत में गुरु का विशेष महत्त्व है।

वैष्णव धर्म—चोल राजा वैष्णव धर्म के विरोधी थे। कुल्लोत्तुंग द्वितीय ने चिदम्बरम् के नटराज मन्दिर से विष्णु की मूर्ति हटवा दी थी। इसलिए रामानुज को मैसूर में आश्रय लेना पड़ा था। रामानुज ने होयसल राजा विष्णु-वर्धन को जैन मत छोड़ने और वैष्णव धर्म का अनुयायी बनने के लिए सहमत किया। मेलकोट में उसने एक मठ की भी स्थापना की। रामानुज ने शंकर के अद्वैत-वाद का खण्डन किया। उन्होंने ब्रह्मसूत्र पर 'श्री-भाष्य' नामक टीका लिखी। रामानुज का सिद्धान्त था कि यद्यपि आत्मा और प्रकृति परमात्मा के भाग हैं, उनका अलग अस्तित्व है और वे शाश्वत हैं। इस सिद्धान्त को विशिष्टाद्वैत कहते हैं। रामानुज के अनुसार ईश्वर की कृपा से कर्मफल नष्ट हो सकता है। ईश्वर न्यायकारी और दयालु है। रामानुज के भक्ति के उपदेशों ने मुस्लिम आक्रमणों के कारण व्यथित हिन्दू जाति में नये जीवन और आशा का संचार किया। मध्व ने तेरहवीं शताब्दी में शंकराचार्य के अनुयायियों के सिद्धान्तों का खण्डन किया। उसने कृष्ण-भक्ति का प्रचार किया। पिल्लेलोकाचार्य ने दक्षिण में वैष्णव धर्म का प्रचार किया।

इस काल की प्रमुख धार्मिक प्रवृत्तियाँ दो थी—जनसाधारण में शिव और विष्णु की भक्ति का प्रचार और बौद्ध और जैनियों के सिद्धान्तों का खण्डन।

इस्लाम—किवदन्ती के अनुसार ग्यारहवीं शताब्दी में मिचनापल्ली के निकट इस्लाम धर्म का प्रचार तुर्की के एक सैयद राजकुमार नस्रदवली ने किया। इब्नबतूता ने भी लिखा है कि होयसल राजा बल्लाल तृतीय की सेना में २०,००० मुसलमान थे। यह कहना कठिन है कि इस्लाम का हिन्दू धर्म पर कोई विशेष प्रभाव पड़ा। हिन्दू धर्म में एकेश्वरवाद, भक्ति सम्प्रदाय, सामाजिक समानता और गुरु की आवश्यकता को इस्लाम की देन कहना सन्देहास्पद है। ये सिद्धान्त पहले भी हिन्दू धर्म में विद्यमान थे। हाँ समय की आवश्यकता को समझकर धर्म-प्रचारकों ने उन पर बल दिया।

ईसाई धर्म—आठवीं शताब्दी में मलाबार तट पर बहुत-से भारतीय ईसाई हो गए थे। बगदाद, निनवेह और जेरुशलम से भी बहुत-से ईसाई यहाँ आकर बस गए थे। १२९३ ई० में मार्कोपोलो भारत आया था। उसने लिखा है कि सेंट टॉमस पर्वत के निकट बहुत-से ईसाई रहते थे। उसके वर्णन से प्रकट होता है कि तेरहवीं शती तक ईसाई धर्म का विशेष प्रचार दक्षिण भारत में न था।

कला

चोल राजा कला-प्रेमी थे। उन्होंने पल्लव शैली को अपनाया। प्रारम्भिक चोल मन्दिर पत्थर के बहुत सादा भवन हैं। इस प्रकार के बहुत-से मन्दिर पुदुकोट्टाई में विद्यमान हैं। नार्तामिलय में 'विजयालय चोलेश्वर' इस प्रकार के मन्दिरों का सुन्दर उदाहरण है। कुम्भकोणम् में नागेश्वर

के मन्दिर में गर्भगृह के बाहर मनुष्यों और स्त्रियों की मूर्तियाँ खुदी हैं। ये बड़ी सुन्दर बनी हैं। परान्तक प्रथम के राज्यकाल में श्रीनिवास तन्लूर में 'कोरमनाय का मन्दिर' बनाया गया। परान्तक द्वितीय के समय में कोडुम्बलूर में 'भूवकोविल' बनाया गया। ये दोनों चोल शैली के अच्छे उदाहरण हैं। राजराज प्रथम के राज्यकाल में तिरुवनूर् जिले के ब्रह्मदेशम् नामक स्थान पर तिरुवालीश्वरम् का मन्दिर बनाया गया। इसका विस्तार मूर्तिकला और पच्चीकारी का काम बहुत ही सुन्दर है। राजेन्द्र चोल (१०१४ से १०४४ ई०) ने एक नई राजधानी बसाई। उसने इसका नाव गगड-कोण्ड-चोलपुरम् रखा। इसमें सिंघाई की पूरी व्यवस्था मन्दिर और महल थे। चोल कला का पूर्ण विकास हम तंजौर के 'राजराजेश्वर मन्दिर' और गगड-कोण्ड-चोलपुरम् के 'गगडकोण्ड-चोल चोलेश्वर' मन्दिर में पाते हैं। तंजौर का मन्दिर १००९ ई० में राजराज प्रथम ने बनवाया। यह मन्दिर ४५७ मीटर लम्बे और २२८.७ मीटर चौड़े प्राकार के अन्दर स्थित है। पूर्व की ओर इसका गोपुरम् (बड़ा द्वार) है। इसके विमान की ऊँचाई, जो २५ मीटर वर्ग एक चतुर्तरे पर स्थित है, लगभग ६०८ मीटर है। इसमें १३ मजिले हैं जो नीचे से ऊपर की ओर छोटी होती चली गई हैं। इनकी तक्षण कला बहुत ही सुन्दर है। इसके ऊपर एक बहुत भारी अर्ध-गोलाकार भव्य गुम्बद है। गगड-कोण्ड-चोलपुरम् का मन्दिर, जिसे राजेन्द्र प्रथम ने बनाया, तंजौर के मन्दिर से अनुरूप है। इसमें कला का सौंदर्य अधिक विकसित रूप में पाया जाता है। दोनों मन्दिरों की सजावट बहुत ही सुन्दर है। राजराज द्वितीय के समय में वाराणपुरम् में 'ऐरावतेश्वर' और कुलोत्तुग तृतीय के समय में लिम्बुवन में 'कम्फरेश्वर' का मन्दिर भी चोल शैली में बने हैं। विक्रम चोल (१११८—११३३ ई०) ने चिदम्बरम् में 'नटराज' मन्दिर को फिर नये सिरे से बनवाया और श्रीरामम् में 'रमनाथ' मन्दिर की मरम्मत कवाई।

चोल राजाओं के राज्यकाल में कौंसि की भी धार्मिक मूर्तियाँ बनाई गईं। इनमें नटराज की बड़ी मूर्ति सबसे सुन्दर बनी है। शिव, ब्रह्मा, सप्तमातृका, लक्ष्मी और भूदेवी के साथ विष्णु, अनुचरो सहित राम-सीता और शैव सन्तो की भी सुन्दर मूर्तियाँ बनाई गई हैं। शैव सन्तो में सबसे लोकप्रिय ज्ञानसम्बन्धर है। कालियनाग के सिर पर नाचते हुए बालकृष्ण की मूर्ति भी बहुत सुन्दर बनी है।

होयसल राजाओं ने अपने मन्दिरों में बड़िया काले पत्थर का प्रयोग किया। इसमें बारीक तक्षण कला सम्भव हो गई। इनके मन्दिरों की एक विशेषता यह भी कि दो, तीन या चार एक-से मन्दिर एक साथ एक ही स्थान में बनाए जाते थे। मन्दिर का मुख्य भवन नक्षत्राकार होता और ये मन्दिर चतुर्तरो पर बनवाये जाते थे। इनमें बाहर की दीवारों पर बहुत-सी पवित्रियों में तक्षण कला की जाती थी। इनके विमान पिरामिड के आकार के किन्तु कम ऊँचे हैं। विमान की दीवारों के नीचे के भाग में देवकोष्ठ होते थे जिनमें मूर्तियाँ रखी होती। इन मन्दिरों के खम्भे और उनके शीर्ष भी बहुत सुन्दर बने हैं। इन मन्दिरों की तक्षण कला हाथी दाँत के कारीगरों की तक्षण कला से मिलती है। होयसल कला के श्रेष्ठ उदाहरण सोमनाथपुर का 'केशव मन्दिर', बेलूर का 'केशव मन्दिर' और हेलेबिड का 'होयसलेश्वर' मन्दिर हैं। बेलूर का मन्दिर १११७ ई० में होयसल राजा बिट्टिग ने बनवाया। होयसलेश्वर मन्दिर लगभग १.८ मीटर ऊँचे एक चतुर्तरे पर स्थित है। ऊँचाई में अलंकरण की ११ पंक्तियाँ हैं। प्रत्येक पंक्ति की लम्बाई २१०.४ मीटर से अधिक है। सारे धरातल पर तक्षण किया गया है। इनमें हजारों हाथियों, चित्तों, फूल-पत्र, दिव्य पशु-पक्षियों के चित्र हैं। इसमें २१०.४ मीटर की एक पट्टी पर रामायण के दृश्य अंकित हैं। इस मन्दिर की

तक्षण कला में मनुष्य के अन्तःपरिधर्म की सुन्दर व आश्चर्यजनक अभिव्यक्ति है।

पिछले पाण्ड्य राजाओं ने मन्दिरों के सुन्दर गोपुरम् (द्वार) बनाने में अपने कलाप्रेमी होने का परिचय दिया। बारहवीं शताब्दी के श्रीरंगम् के ठाणू पर जम्बुकेश्वर के मन्दिर के दूसरे अहाते का गोपुरम् और तेरहवीं शताब्दी का चिदम्बरम् का पूर्वी गोपुरम् इस शैली के विकास के सुन्दर उदाहरण हैं।

इस काल में उत्तर भारत के समाज में सर्वांगता आ गई थी परन्तु दक्षिण भारत में यह प्रगति का युग था। दक्षिण भारत में ही स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं का विकास हुआ। वही शंकर और रामानुज ने नए धार्मिक सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया और वहीं तमिल देश और महाराष्ट्र के सन्त कवियों ने भक्ति मार्ग के द्वारा समाज सुधार की दिशा में नया मार्गदर्शन किया। दक्षिण भारत के लोगो ने ही अरब व्यापारियों का स्वागत किया और दक्षिण पूर्वी एशिया और चीन के साथ व्यापार में प्रमुख भाग लिया।

सहायक ग्रन्थ

राजबली पाण्डेय	प्राचीन भारत, अध्याय २१
राधाकुमुद मुर्कजी	प्राचीन भारत, अध्याय १४
	अनुवादक—बुद्ध प्रकाश
नगेन्द्र नाथ बोस	भारत का प्राचीन इतिहास, अध्याय १६
Nilakanta Sastri	<i>A History of South India</i> , Chapters 10, 12, 13, 14, 15, 16,
R. C. Majumdar and	<i>The History and Culture of</i>
A. D. Pusalkar	<i>the Indian People.</i>
	<i>The Struggle for Empire,</i>
	Chapters 9, 10, 11, 12, 13
	15, 16, 20.

[illegible]

विदेशों में भारतीय संस्कृति

भारत के विदेशों के साथ सम्बन्ध

(India's Relations with the World)

भारत और पाकिस्तान के उपमहाद्वीप में वे सब वस्तुएँ उपलब्ध हैं जो जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक हैं। इसलिए कुछ लोगों की ऐसी धारणा बन गई है कि भारतीय सदा से कृपसम्पन्न रहे और उनके विदेशों के साथ कोई सम्बन्ध न थे। ऐसा समझना भारी भूल है। अत्यन्त प्राचीन काल से ईसा की दसवीं शती तक भारतीयों के पश्चिमी एशिया, मध्य एशिया, चीन, जापान और दक्षिण पूर्वी एशिया के अनेक देशों से व्यापारिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्ध बने रहे। जब भारत पर विदेशी सत्ता स्थापित हो गई तो भारतीयों को स्वतन्त्र रूप से विदेशों के साथ व्यापारिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्धों को बनाए रखने का अवसर न रहा किन्तु दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों से भारतीय संस्कृति बारहवीं शती ईसवी तक विद्यमान रही।

पश्चिमी एशिया—पश्चिमी एशिया से भारत के व्यापारिक सम्बन्ध प्रागैतिहासिक काल में भी थे। इसके कई प्रमाण मिले हैं। एलम और मैसोपोटामिया में पाँच ऐसी मुहरें मिली हैं जिन पर कुम्भदार बेल की आकृति और सिन्धु घाटी की लिपि खुदी है। इनका समय लगभग २७०० ई०पू० है। लोथल में कुछ ऐसी मुहरें मिली हैं जो ईरान की खाड़ी में बेहरदन के टापू की मुहरों के अनुरूप हैं। इनसे लोथल और ईरान के व्यापारिक सम्बन्धों का पता लगता है। एक यहूदी इतिवृत्त से ज्ञात होता है कि लगभग ८०० ई० पू० में सोलोन के राज्यकाल में एक जहाज पूर्वी देशों से सोना, चाँदी, हाथीदाँत, वनमानुष, मोर, इमारती लकड़ी और बहुमूल्य मणियाँ लेकर लौटा था। इन वस्तुओं के नाम पूर्णतया भारतीय हैं। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि ये सब वस्तुएँ वहाँ भारत से लाई जाती थी। एक जातक कथा में कुछ व्यापारियों के भारत से बावेष जाने का वर्णन है। बावेष की पहचान बेबीलोन से की गई है। मैसोपोटामिया में जो वनमानुषों और भारतीय हाथियों की आकृतियाँ और भारतीय सागौन के लट्ठे मिले हैं उनसे भी इस मत की पुष्टि होती है कि ईसा पूर्व नवीं शती में भी भारत और पश्चिमी एशिया के व्यापारिक सम्बन्ध थे।

भारत और ईरान के राजनीतिक सम्बन्ध ईसा पूर्व छठीं शती में प्रारम्भ हुए। उस समय ईरान के सम्राटों ने अपना साम्राज्य सिन्धु नदी की घाटी तक फैला लिया। ईरान के सम्राट् दारा ने स्कालेक्स नाम के व्यक्ति को सिन्धु नदी की खोज करने के लिए भेजा था और कुछ भारतीय सिपाही ईरान के सम्राट् की ओर से यूनानियों के विरुद्ध लड़े थे। हिरोडोटस और टीसियस ने भी पाँचवीं और चौथी शती ई०पू० में भारत का वर्णन किया है जिससे यह स्पष्ट है कि भारत और पश्चिमी एशिया के उस समय भी घनिष्ठ सम्बन्ध थे।

३२७ ई० पू० में सिकन्दर के आक्रमण के पश्चात् भारत और पश्चिमी देशों के सम्बन्ध अत्यन्त घनिष्ठ हो गए। सैल्यूकस और उसके उत्तराधिकारी ने क्रमशः मेगस्थनीज और डाइमेकस को यहाँ की राजसभा में अपने राजदूत बनाकर भेजा। ऐसी किंवदन्ती है कि मौर्य राजा बिन्दुसार ने

सैल्यूकम के उत्तराधिकारी एप्टियोकस सोटर को लिखा था कि वह कुछ अजीर, मीठी शराब और एक दार्शनिक अपने देश से भारत भेज दे। अशोक ने कुछ धर्म-प्रचारक सीरिया, मकदूनिया, एगिप्टस या कोरिन्थ, मिन्न और साइरीन के यूनानी शासकों के पास भेजे थे। उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि मौर्यकाल में भी भारत और पश्चिमी देशों के घनिष्ठ सम्बन्ध बने रहे। परन्तु जब पार्थिया में एक स्वतन्त्र राज्य की स्थापना हो गई तो भारत का यूनानी राज्यों के साथ सीधा सम्बन्ध न रहा। जब बैक्ट्रिया पर गक और यूहूची प्रजातियों के आक्रमणकारियों ने आक्रमण किए और सीरिया में अराजकता फैल गई तो अधिकतर व्यापारियों ने थल मार्ग से जाना छोड़ दिया। वे समुद्र के मार्ग से मिन्न पहुँचने लगे। ४५ ईसवी में हिपेलस ने मॉनसून हवाओं का पता लगा लिया। इस कारण अब भारतीय जहाजों को समुद्र तट के साथ-साथ चलने की आवश्यकता न रही। वे सीधे समुद्र में जाकर तीन महीने से भी कम समय में मिकन्दरिया पहुँचने लगे।

जब रोम साम्राज्य की स्थापना हुई तो पश्चिमी एशिया में सर्वत्र शान्ति और सुव्यवस्था हो गई। इससे भारतीय व्यापार को भी प्रोत्साहन मिला। इस समय रोम के बाजारों में भोग-विलास की भारतीय वस्तुओं की बहुत माँग थी। पश्चिमी और दक्षिणी भारत के बन्दरगाहों से बहुमूल्य मणियाँ, मोती, रेशमी कपड़े, मलमल, इत्र, धूप और मसाले मिकन्दरिया भेजे जाते थे। पाण्डेबेरी के निकट एरिकामेट्टु में रोम के सोने के अनेक सिक्के और इटली में बने तीन मूव्भाण्ड मिले हैं। प्लिनी के अनुसार लगभग ५,००,००० पौण्ड के सोने के सिक्के प्रतिवर्ष इन वस्तुओं का मूल्य चुकाने के लिए रोम से भारत भेजे जाते थे। इस समय पश्चिमी देशों और भारत के व्यापारी मिकन्दरिया में मिलते थे। दूसरी शती ईसवी में मिकन्दरिया में अनेक भारतीय व्यापारी रहते थे।

चीनी आख्यानो से हमें ज्ञात होता है कि चौथी शती ईसवी में भारत और ईरान के बीच बराबर व्यापार होता था। बाण ने लिखा है कि हर्ष की अश्वशाला में अनेक ईरानी घोड़े थे। तबरी नाम के ईरानी लेखक ने लिखा है कि एक भारतीय नरेश ने ईरान के सम्राट् खुसरो द्वितीय के पास एक राजदूत भेजा था। अजन्ता के भित्ति-चित्रों से हमें यह पता लगता है कि यह नरेश चालुक्य वंश का पुलकेशी द्वितीय था जिसने हर्ष को पराजित किया था। ईरान के विद्वानों का मत है कि शतरंज का खेल भारत से ही उस देश में पहुँचा था। भारत में इसे चतुरंग कहते थे। इस प्रकार ऐतिहासिक काल में भी भारत और ईरान के घनिष्ठ सांस्कृतिक और व्यापारिक सम्बन्ध रहे।

अरब के साथ भी भारत के सम्बन्ध बहुत प्राचीन काल से हैं। अरब के साहित्य में भारतीय तलवारों का उल्लेख मिलता है। अदन में बना हुआ अब हिन्दुस्तान के बाजारों में बिकता था। अरब के साहित्य में हमें ज्ञात होता है कि अरब के प्रसिद्ध बन्दरगाह डाबा में प्रतिवर्ष एक मेला होता था जिसमें भारत के व्यापारी भी शामिल होते थे। ६३७ ई० पू० में कडेमिया के युद्ध में अरबों ने ईरानियों को हरा कर ईरान से हिन्दुकुश तक के समस्त प्रदेश पर अधिकार कर लिया। इसके पश्चात् अरबों की तीव्र इच्छा भारत पर अधिकार करने की हुई। पहले उन्होंने समुद्र के मार्ग से तीन अभियान भारत पर आक्रमण करने के लिए भेजे किन्तु तीनों ही अमफल हुए। सातवीं शती के उत्तरार्ध में उन्होंने ५० वर्षों तक भारत की उत्तर-पश्चिमी सीमा पर स्थित काबुल व जाबुल राज्यों पर अधिकार करने के लिए अनेक प्रयत्न किए किन्तु वे सभी असफल रहे।

सिन्ध नदी के मुहाने पर देबाल का बन्दरगाह है। अरबों ने समुद्र के द्वारा इस बन्दरगाह पर ६४३ और ६६० ई० में दो आक्रमण किए किन्तु दोनों ही बार सिन्धियों ने उन्हें पराजित किया।

७०८ ई० के लगभग एक जहाज लका से अरब जा रहा था। देबाल के निकट कुछ समुद्री डाकुओं ने इसे लूट लिया। इराक के राज्यपाल ने सिन्ध के राजा दाहर को लिखा कि वह समुद्री डाकुओं से उन स्त्रियों को मुक्त करा दे जिन्हे उन्होंने उम जहाज में से लेकर बन्दी बना लिया था। जब दाहर ने लिखा कि उसका समुद्री डाकुओं पर कोई नियन्त्रण नहीं है अतः वह उन स्त्रियों को मुक्त कराने में असमर्थ है तो इराक के राज्यपाल हज्जाज ने सिन्ध की जीतने का संकल्प किया। देबाल पर आक्रमण करने के लिए जंग पहले दो अभियान अरबों ने भेजे वे पूर्णतया असफल रहे। तीसरा अभियान मुहम्मद इब्न कामिम के नेतृत्व में भेजा गया। उसने देबाल के किले पर अधिकार करके तीन दिन तक देबाल के निवासियों का वध कराया। इसके पश्चात् उसने सिन्ध के अनेक नगरों पर बिना किसी कठिनाई के अधिकार कर लिया क्योंकि सिन्ध की जनता में अनेक बौद्ध और हिन्दू दाह्र के विरुद्ध थे। जब मुहम्मद का दाहर के साथ युद्ध हुआ तो वह इतनी बीरता से लड़ा कि अरब सेना के पैर उखड़ गए किन्तु इसी समय एक तीर दाहर को लगा और उसके हाथों से गिरने लगे। भारतीय सेना में भगदड़ मच गई। इस प्रकार सिन्ध पर अधिकार करके मुहम्मद ने मुल्तान पर भी अधिकार कर लिया।

सिन्ध की विजय से हमें यह नहीं समझ लेना चाहिए कि अरबों की सैन्य शक्ति भारतीयों की ओर अचछी थी। सिन्ध की जीतने के पश्चात् अरब आगे न बढ़ सके। उत्तर में कश्मीर और कन्नौज के राजाओं ने और दक्षिणपथ में प्रतीहार और चालुक्यवंशीय नरेशों ने उनको सिन्ध से आगे न बढ़ने दिया। उनका राज्य मसूरा और मुल्तान के दो छोटे राज्यों तक ही सीमित रहा।

जब मुस्लिम साम्राज्य की राजधानी बगदाद बनाई गई तो भारतीय संस्कृति का बड़ा प्रसार हुआ। पचत्तवीं कहानियाँ अरबी भाषा में लिखी गईं। भारतीय आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रन्थ चरक-संहिता का भी अरबी भाषा में अनुवाद किया गया। आठवीं शती ईसवी में कुछ भारतीय विद्वान् अरब गए। वे गणित के दो प्रसिद्ध ग्रन्थ 'ब्रह्म स्फुट सिद्धान्त' और 'खण्ड खाद्यक' अपने साथ ले गए और उन्होंने अरबी भाषा में इनका अनुवाद किया। सम्भवतः इन्हीं विद्वानों के द्वारा भारतीय अक्षर और दशमलव प्रणाली अरब पहुँची। अरबों ने बीजगणित भी भारतीयों से सीखा। आठवीं शती ईसवी में जब बगदाद में हाफन-अल-रशीद खलीफा था तो उसने अनेक भारतीय विद्वानों को बहाँ बुलाया। इन विद्वानों ने अकगणित, बीजगणित, ज्योतिष और आयुर्वेद के अनेक ग्रन्थों का संस्कृत से अरबी भाषा में अनुवाद किया। आयुर्वेद के जिन ग्रन्थों का इन विद्वानों ने अनुवाद किया वे चरकसंहिता, सुश्रुतसंहिता, माधवनिदान और अष्टांगहृदय थे।

बौद्ध दर्शन और वेदान्त दर्शन का भी इस्लाम पर बहुत प्रभाव पड़ा। अलजहाहीज ने नवी शती ई० में जिन खिन्दीक फकीरों का वर्णन किया है वे भारतीय साधु प्रतीत होते हैं। अबु अल-अलाअलमारी (१७३—१०५३ ई०) पर भारतीय संस्कृति का इतना प्रभाव पड़ा कि वह शाकाहारी हो गया और एकान्त का जीवन बिताने लगा। अरब के विद्वानों ने भूगोल और संगीत के बहुत से शब्द भारतीय भाषाओं से लिये। अनेक अरब व्यापारी भारत आए और उन्होंने भारत का बड़ा उपयोगी वर्णन लिखा।

मध्य एशिया भारत और पश्चिमी एशिया के सम्बन्ध अधिकतर व्यापार पर आधारित थे किन्तु मध्य एशिया के साथ वे विशेष रूप से सांस्कृतिक थे। सिन्ध नदी से हिन्दुकुश तक का प्रदेश तो प्राचीनकाल में सांस्कृतिक रूप में भारत का अभिन्न भाग था। श्रुवेद में स्वात, कुर्रम और गोमल नदियों का उल्लेख है। मौर्य राजा सारे अफगानिस्तान और बिलोचिस्तान पर राज्य करते

ये। पीछे जिन राजाओं ने इस प्रदेश पर राज्य किया उन पर भी भारतीय संस्कृति की पूरी छाप थी। यह बात उनके सिक्कों, अभिलेखों और कलाकृतियों से स्पष्ट है। मुसलमानों के इस प्रदेश पर अधिकार करने से पूर्व यहाँ बौद्ध धर्म और हिन्दू धर्म का पूर्णरूप से प्रचार था। हिन्दुकुश से परे भी जो यूनानी, शक, यूहन्नी और पल्लव राजा राज्य करते थे, वे भी भारतीय धर्मों के अनुयायी हो गए। उन्होंने भारतीय भाषाओं और लिपियों का प्रयोग किया। बल्ख में अनेक ब्राह्मण और श्रमण रहते थे।

उस समय चीनी तुकिस्तान का व्यापारिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक बहुत महत्त्व था। एक ओर तो इस स्थान के द्वारा भारत का चीन के साथ व्यापारिक सम्बन्ध था और दूसरी ओर पश्चिमी एशिया से। बल्ख से चीन जाने वाले मार्ग पर सबसे प्रसिद्ध नगर काशगर था। कुछ नष्ट-भ्रष्ट नगर, सैकड़ों मन्दिर, मूर्तियाँ और भित्ति-चित्र उन दोनों मार्गों पर मिले हैं जो काशगर से चीन को जाते थे। इन अवशेषों से यह बात स्पष्ट हो गई है कि इस प्रदेश में अनेक भारतीय रहते थे और उन्होंने यहाँ अपनी कला, धर्म, भाषा, लिपि और शासन-व्यवस्था स्थापित की। खोतन, कूची और काराशहर भारतीय संस्कृति के मुख्य केन्द्र थे। यहाँ के शासकों के नाम पूर्णतया भारतीय थे। खोतन में एक राजा का नाम महाराज राजातिराज देव विजित सिंह, कूची के राजाओं के नाम सुवर्ण पुष्प, हरिपुष्प, हरदेव आदि और कारा शहर के राजाओं के नाम इन्द्रार्जुन और चन्द्रार्जुन आदि थे। खोतन की सब से प्रसिद्ध सस्था गोमती विहार थी। काहियान ने लिखा है कि इस विहार में ३०० बौद्ध भिक्षु रहते थे। गोमती विहार के अतिरिक्त खोतन में १४ अन्य बड़े विहार थे। प्रतिवर्ष वहाँ मूर्तियों का जुलूस निकाला जाता था। गोमती विहार के भिक्षु इस जुलूस का नेतृत्व करते थे। खोतन में बुद्ध की अनेक विशालकाय मूर्तियाँ मिली हैं जो १८ से २१ मीटर तक ऊँची हैं। अनेक स्तूप विहार और मन्दिर तथा संस्कृत तथा प्राकृत में लिखे बौद्ध ग्रन्थ यहाँ मिले हैं। इन ग्रन्थों की लिपि भी ब्राह्मी या बरोष्ठी है। इन ग्रन्थों से यह निर्विवाद सिद्ध है कि यहाँ बौद्ध धर्म का बहुत प्रचार था।

कूची में संस्कृत पढ़ाने के लिए 'कातन्त्र व्याकरण' का उपयोग किया जाता था। धार्मिक ग्रन्थों के अतिरिक्त यहाँ ज्योतिष और आयुर्वेद के भी ग्रन्थ मिले हैं। चौथी शती ईसवी में यहाँ भी अनेक स्तूप और मन्दिर विद्यमान थे। राजकीय महल में भी बुद्ध की मूर्तियों की पूजा होती थी। भिक्षु-भिक्षुणियों के कई सभ थे जो अपना प्रबन्ध स्वयं करते थे। भारतीय संगीत का भी कूची में प्रचार था। किस प्रकार भारतीय संस्कृति मध्य एशिया में फैली इस बात पर कुमारजीव की जीवन कथा से पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। कुमारजीव का पिता कुमारायन भारत से कूची गया। उसके पाण्डित्य से प्रभावित होकर कूची के राजा ने उसे अपना राजगुरु नियुक्त किया। वहाँ कुछ दिन बाद कुमारायन का विवाह राजा की बहिन जीवा से हुआ। उनका पुत्र कुमारजीव था। वह अपनी माता के साथ भारत आया और वहाँ उसने बन्धुदत्त से आगमो का अध्ययन किया। भारत से लौटने पर कुमारजीव काशगर में ठहरा और वहाँ उसने चारों वेदों, ब्राह्मण-ग्रन्थों, दर्शनशास्त्र और ज्योतिष का अध्ययन किया। जब वह कूची पहुँचा तो उसने वहाँ के लोगों को ३८३ ई० तक बौद्ध ग्रन्थ पढ़ाये। उसी वर्ष चीनियों ने कूची पर आक्रमण किया और वे कुमारजीव को बन्दी बना कर चीन ले गये। कुमारजीव कान्तु से युत्संग के शासक के पास १५ वर्ष रहा। ४०१ ई० में वह चीन के सम्राट से मिला। ४०१ से ४१२ ई० तक कुमारजीव चीन की राजधानी में रहा और वहाँ उसने अपना पूरा समय बौद्ध धर्म और दर्शन सम्बन्धी ग्रन्थों का संस्कृत से चीनी भाषा में अनुवाद

करने में लगाया। ४१२ ई० में चीन में ही उसकी मृत्यु हुई।

चीन के निकट तुनजुआंग में बुद्ध की सहस्र गुफाएँ मिली हैं। इनमें अनेक भित्ति चित्र हैं जिनमें अनेक भारतीय कथाओं के दृश्य दिखलाए गए हैं। जैसे कि एक चित्र में राजा शिव को एक चिड़िया को छुड़ाने के लिए अपने शरीर का मांस गिद्ध को देते हुए दिखाया गया है। निवा और एण्डेयर मे कुछ मुहरें मिली हैं जिन पर कुबेर और विभुज की आकृतियाँ बनी हैं। गणेश की एक चित्रित मूर्ति भी यहाँ मिली है। कुछ अन्य स्थानों पर विष्णु तथा शिव की मूर्तियाँ मिली हैं जिनसे स्पष्ट है कि यहाँ ब्राह्मण धर्म का भी पर्याप्त प्रचार था।

चीन—चीन के साथ भारत के व्यापारिक सम्बन्ध ईसा से पूर्व दूसरी शती में ही प्रारम्भ हो गए थे। २ ई० पू० में यूची शासकों ने कुछ बौद्ध ग्रन्थ चीन के सम्राट को उपहार रूप में दिए थे ६५ ई० में चीन के सम्राट ने कुछ राजपूत भारत भेजे जो वो बौद्ध भिक्षुओं को भारत से अपने साथ चीन ले गए। धर्मरत्न और काश्यप गार्तग नाम के इन दोनों भिक्षुओं ने अनेक बौद्ध ग्रन्थों का अनुवाद चीनी भाषा में किया। दूसरी शती ईसवी से बौद्ध धर्म का व्यापक प्रभाव चीन के विद्वानों और अभिजात-वर्ग पर पड़ा। तीसरी व चौथी शती ईसवी में चीन में अनेक बौद्ध विहारों का निर्माण हुआ और अनेक बौद्ध धर्म प्रचारक मध्य एशिया से चीन पहुँचे। इनमें सबसे प्रसिद्ध कुमारजीव था। हम ऊपर बतला चुके हैं कि उसके पिता कुमारायन भारतीय राजकुमार थे और माता 'जीवा' कूची की राजकुमारी थी। उन्होंने बौद्ध धर्म की शिक्षा कश्मीर में प्राप्त की थी। जब ४०१ ई० में चीनियों ने कूची पर आक्रमण किया तो वे कुमारजीव को बन्दी बना कर चीन ले गए। यहाँ कुमारजीव ने सी से अधिक सस्कृत भाषा में लिखे बौद्ध ग्रन्थों का चीनी भाषा में अनुवाद किया। उनके बाद कश्मीर के अन्य कई विद्वानों ने भी भारतीय साहित्य का चीन में प्रचार करने में योग दिया। चौथी शताब्दी के अन्त में संघसूत्रि ने 'विनयपिटक' का अनुवाद चीनी भाषा में किया। गौतमसंज्ञ ने 'अभिघम्मपिटक' का अनुवाद किया। पाँचवी शताब्दी में पुण्यज्ञात, धर्मयशस्, यश, विमलाल, बुद्धर्त्नव ने भी भारतीय साहित्य का प्रचार चीन में किया। ये सभी विद्वान् कश्मीर के निवासी थे। धर्मज्ञेय मध्यदेश से चीन गया। गुणवर्मा ४३५ ई० के लगभग लका से काटन गया और बोधिधर्म ५२६ ई० के लगभग दक्षिण भारत से चीन गया। बगाल और कामरूप से ज्ञानभद्र, जिनयशस् और यशोगुप्त छठी शताब्दी में चीन गये। उज्जयिनी से जपसूत्र्य और परमार्य समुद्र के रास्ते ५४६ ई० में चीन पहुँचे। परमार्य वहाँ २३ वर्ष रहा और उसने ७० ग्रन्थों का अनुवाद किया। उत्तर-पश्चिमी भारत से बुद्धभद्र, बिनोससेन और जीवगुप्त चीन गये। लाट देश से धर्म-गुप्त चीन गया। उसकी ६१९ ई० में चीन में ही मृत्यु हुई।

नालन्दा विश्वविद्यालय से भी कई विद्वान् चीन गये। ६२७ ई० में प्रभाकरमित्र, जो अभिघम्म का विद्वान् था, चीन की राजधानी पहुँचा। दक्षिण भारत का निवासी बोधिरत्न ६९३ ई० में चीन पहुँचा। उसने कुछ अन्य विद्वानों की सहायता से ५३ भारतीय पुस्तकों का अनुवाद चीनी भाषा में किया। सुभाकरसिंह ने रहस्यमय बौद्ध धर्म का चीन में प्रचार किया। ७२० ई० में यशबोधि चीन पहुँचा। आठवीं शताब्दी में जलोधरधर्म ने भी रहस्यमय बौद्ध धर्म का प्रचार किया। वह अपने साथ ५०० पुस्तकें ले गया जिनमें से ७७ का उसने अनुवाद किया। उन भारतीय विद्वानों में जिन्होंने चीन जाकर भारतीय साहित्य का प्रचार किया, सम्भवतः अन्तिम विद्वान्

धर्मदेव या जिसने अनेक भारतीय पुस्तकों का चीनी भाषा में अनुवाद किया। उसकी १००१ ई० में चीन में ही मृत्यु हो गई।

चीन से भी अनेक विद्वान् भारत आए। फाहियान चन्द्रगुप्त द्वितीय के समय में विनयपिटक की प्रतियाँ लेने भारत आया था। हर्ष के राज्यकाल में युवान च्वांग भारत आया था। उसने चीन में बौद्ध धर्म के प्रचार में सक्रिय भाग लिया। युवान च्वांग के बाद सातवीं शती ईसवी में ही हत्सिग भारत आया।

बौद्ध धर्म के प्रचार के साथ-साथ चीन में भारतीय कला का प्रचार हुआ। तुनहुआंग में बुद्ध की १८ ३ मीटर से २१ ३ मीटर तक ऊँची विशालकाय मूर्तियाँ मिली हैं। वहाँ के भित्ति-चित्रों पर भी भारतीय कला का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। तीन भारतीय कलाकार—शाक्यबुद्ध, बुद्ध-कीर्ति और कुमारबोधि भी चीन गये। चीनी कला में गन्धार मयूरा और गुप्त शैली सभी के उदाहरण मिलते हैं। तुन हुआंग में ही गुफाओं में बुद्ध की एक सहस्र मूर्तियाँ मिली हैं।

भारतीय संगीत का भी चीनी संगीत पर बहुत प्रभाव पड़ा। ५८१ ई० में एक संगीत मण्डली भारत से चीन गई थी। भारतीय ज्योतिष, गणित और आयुर्वेद पद्धति भी चीन में बहुत लोकप्रिय थी।

तिब्बत—सातवीं शती ईसवी में तिब्बत का शासक खोन्सनगम्पो बौद्ध धर्म का अनुयायी हो गया। उसने अनेक बौद्ध विहारों और मन्दिरों का निर्माण कराया और बौद्ध ग्रन्थों का अनुवाद अपने देश की भाषा में कराया। जब पालवंश के राजा बगाल में राज्य करते थे तब भारत और तिब्बत के सम्बन्ध बहुत घनिष्ठ हो गए। तिब्बत की लिपि कश्मीरी लिपि से मिलती-जुलती है। भारत से मास्कुतिक सम्बन्ध स्थापित होने पर अनेक भारतीय विद्वान् तिब्बत गये। उन्होंने उद्यान के विद्वान् पद्मसम्भव को तिब्बत बुलाया। उनके बाद मगध के कामरशील और नालन्दा विश्वविद्यालय के प्राध्यापक श्री ज्ञान अतीस दीपकर तिब्बत गये। १०५३ ई० में उनकी मृत्यु हो गई। इन विद्वानों ने सम्स्कृत के अनेक ग्रन्थों का तिब्बत की भाषा में अनुवाद किया। तिब्बत के विद्वानों ने भी भारतीय विद्वानों के काम की आगे बढ़ाया। उन्होंने पाणिनिकृत व्याकरण, अमर-कोष, मेघदूत, काव्यादर्श, अष्टागहृदय आदि भारतीय ग्रन्थों को पढ़कर उनका अनुवाद तिब्बत की भाषा में किया। संस्कृत के बहुत-से भारतीय ग्रन्थ, जो अब भारत में प्राप्त नहीं हैं, हमें तिब्बत से प्राप्त हुए हैं।

मध्य एशिया से ही बौद्ध धर्म का प्रचार मंगोलिया, कोरिया और जापान में हुआ। सातवीं शती में कोरिया से पाँच भिक्षु भारत आए और ७३६ ई० में बोधिसेन नाम का भिक्षु भारत से जापान गया। वह ७६० ई० तक वहीं रहा। ३३वीं वर्ष चीन में ही उसकी मृत्यु हो गई।

दक्षिण-पूर्वी एशिया—प्राचीन काल में हिन्दु-चीन के प्रायद्वीप व पूर्वी द्वीपसमूह को सुवर्ण भूमि कहते थे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र, मिलिन्दपञ्च, जातक-कथाओं, बृहत्कथा और कथाकोष में सुवर्ण भूमि का उल्लेख है। 'एरिथ्रियन सागर के पैरिप्लस' नामक पुस्तक में भी लिखा है कि पहली शती ईसवी में अनेक भारतीय व्यापारी दूर देशों को जाते थे। पुराणों में पूर्वी द्वीपसमूह और उनके पास के द्वीपों को द्वीपान्तर कहा गया है। वामन-पुराण में द्वीपान्तर में इन्द्रद्वीप, कशेरु, ताम्रपर्ण, गम्भीरमान्, नागद्वीप, कटाह, सिंहल, गन्धर्व, वरुण और कुमार नामक नौ द्वीपों की गिनती की गई है। विद्वानों का मत है कि नागद्वीप से निकोबार द्वीप, वरुण से बोर्नियो और कटाह से मलय प्रायद्वीप के केदाह प्रान्त के उत्तरी भारत का अभिप्राय है। ये नौ प्रायद्वीप भारतवर्ष का ही एक भाग समझे जाते थे। वे यज्ञादि पुण्य कर्म करने से पवित्र किये देश माने जाते थे। 'कीमुदी-महोत्सव'

मध्यक नाटक में, जो सातवीं शताब्दी में लिखा गया, एक ऐसे राजकुमार का वर्णन है जो सुख की खोज में कटाह नगर गया। 'कथासरित्सागर' में भी लिखा है कि बहुत से व्यापारी मणियों आदि लेने के लिये ताम्रलिप्सि से कटाह जाते थे। इन व्यापारिक सम्बन्धों के फलस्वरूप भारत के इन देशों के साथ सांस्कृतिक और राजनीतिक सम्बन्ध स्थापित हो गए। अनेक क्षत्रिय राजकुमारों ने यहाँ भारतीय उपनिवेशों की स्थापना की और धर्म-प्रचारकों ने भारतीय धर्मों का प्रचार किया।

ऐसी परम्परा है कि कम्बोडिया में, जिसे पहले कम्बुज कहते थे पहलीं शती ई० में कीण्डिय नामक भारतीय ने एक नए राज्य की स्थापना की। उसने ही यहाँ के निवासियों को वस्त्र पहनना सिखाया। उसके उत्तराधिकारियों के नाम पूर्णतया भारतीय थे और वे १४वीं शती ईसवी तक यहाँ राज्य करते रहे। इसी प्रकार दूसरी शती ईसवी में अश्वमू में 'चम्पा' नाम के राज्य का शासक श्रीमार था। उसके उत्तराधिकारी यहाँ छठी शती ईसवी तक राज्य करते रहे। इसी प्रकार बर्मा में 'श्रीक्षेत्र' नाम का, थाइलैण्ड में 'द्वारावती' और मलय प्रायद्वीप, अराकान, सुमात्रा, जावा, बोर्नियो और बाली में अनेक भारतीय उपनिवेशों की स्थापना की गई। ब्रह्मा के वे निवासी, जिन्होंने भारतीय संस्कृति को अपना लिया था, मॉन कहलाते थे। सातवीं शताब्दी में मॉन लोगों का सबसे प्रसिद्ध राज्य 'श्रीक्षेत्र' था। इसका प्रभाव उत्तर में स्याम और दक्षिण में मेनम नदी के तट तक फैला हुआ था। मॉन लोग हीनयान बौद्ध धर्म के अनुयायी थे।

मॉन लोगों के राज्य के उत्तर में द्वावती की घाटी में बर्मा में प्यू लोगों का राज्य था। इन्होंने इस प्रदेश में नवीं शताब्दी तक राज्य किया। चीनी इतिहास से पता चलता है कि सातवीं और आठवीं शताब्दियों में प्यू लोगो का राज्य एक शक्तिशाली राज्य था। इसकी सीमाएँ पूर्वी यूनान, कम्बुज और द्वावती तक फैली हुई थी। नवीं शताब्दी में इस राज्य में उत्तरी और मध्य बर्मा का अधिकतर भाग सम्मिलित था। उत्तर से मॉन लोगो और दक्षिण से भ्रम्म लोगो के आक्रमणों के कारण नवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इस राज्य का पतन हो गया।

भ्रम्म लोग सम्भवतः तिब्बत के रहने वाले थे। वे नवीं और दसवीं शताब्दियों में बर्मा, सख्या में बर्मा पहुँचे। वे भी भारतीय संस्कृति में रग गये। उन्होंने पगन को राजधानी बनाकर 'ताम्रदीप' नाम के स्वतन्त्र राज्य की स्थापना की। १०४४ ई० में अनिरुद्ध नामक व्यक्ति इस राज्य का राजा बना। उसने अपने राज्य में धेरवाद (बौद्ध धर्म का प्राचीन रूप) का प्रचार किया। उसने मॉन लोगो को हराकर उनसे बौद्ध ग्रन्थ और पवित्र अवशेष प्राप्त किए। प्यू लोगो की राजधानी प्रोम नगर के निकट श्रीक्षेत्र थी, उसने श्रीक्षेत्र को नष्टघष्ट कर डाला। अनिरुद्ध ने अनेक पगोडा (बौद्ध मन्दिर) और मठ बनवाये। उत्तर अराकान और शान रियासत के सरदारों को हराकर अपना राज्य-विस्तार किया। उसके राज्य में तेनासरिम को छोड़ कर प्रायः समस्त बर्मा शामिल था। लका के राजा ने चोल राजाओं के विरुद्ध अनिरुद्ध से सहायता माँगी थी। १०७७ ई० में अनिरुद्ध की मृत्यु के बाद उसका बड़ा पुत्र और उसके बाद उसका छोटा पुत्र क्यनजित्थ १०८४ ई० में राजा बने। क्यनजित्थ के राज्यकाल में बर्मा का भारत से घनिष्ठ सम्पर्क रहा। उसने बहुत-से बौद्ध और वैष्णव विद्वानों को भारत से बुलाया और उनसे प्रेरणा पाकर उसने पगन में प्रसिद्ध 'आनन्द मन्दिर' बनवाया। यह मन्दिर बर्मा में भारतीय वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। क्यनजित्थ ने अनेक पगोडों और बोध-नया के प्रसिद्ध मन्दिर की मरम्मत कराई। १११२ ई० में क्यनजित्थ की मृत्यु के बाद उसका नाति क्षानाजित्थ राजा बना। उसके ५५ वर्ष के राज्यकाल में अनेक विद्रोह हुए जिन्हें उसने बड़ी कुशलता से दबाया। इस वंश के राजा १२८७ ई० तक बर्मा

में राज्य करते रहे और उनके राज्यकाल में भारतीय संस्कृति का वहाँ खूब प्रसार हुआ। तेरहवीं शताब्दी के अन्त में मंगोलों के आक्रमण के कारण इस राज्य का अन्त हो गया।

छम्भ वंश के राज्यकाल में बेरवाद बौद्ध-धर्म का बर्मा में बहुत प्रचार हुआ। भारतीय नगरों और प्रदेशों के नाम पर बर्मा में भी नाम रखे गए, जैसे श्रीक्षेत्र, हसवती, असिताञ्जन, अपरान्त, अबन्ति, वाराणसी, गन्धार, कम्बोज, मिथिला, पुष्कर, राजगृह, सकाशय, उत्कल, बैशाखी आदि।

बर्मा में पालि भाषा का एक नया रूप हो गया। बौद्ध धर्म के सिद्धान्तों, विनय और दर्शन का भी, बर्मा में भारतीय बौद्ध धर्म के इन अंगों से एक भिन्न रूप हो गया। यह कार्य बारहवीं शताब्दी से अब तक बराबर चलता आ रहा है। १४४२ ई० के एक अभिलेख में लिखा है कि वहाँ २९५ पालिग्रन्थों और संस्कृत ग्रन्थों का संग्रह किया गया। बर्मा का धर्मशास्त्र मनु, नारद और याज्ञवल्क्य के धर्मशास्त्रों पर आधारित है।

बर्मा में भारतीय कला का श्रेष्ठ उदाहरण 'आनन्द मन्दिर' है। इस मन्दिर के देखने से यह स्पष्ट मालूम होता है कि इसके बनाने वाले भारतीय कारीगर थे। शिखर में धरातल तक सारी तक्षण कला पर भारतीय कला की अमिट छाप है। पगन के आसपास लगभग एक हजार मन्दिरों के खडहर हैं। वे सब आनन्द मन्दिर की शैली में ही बने प्रतीत होते हैं।

थाइलैण्ड का सबसे प्रसिद्ध हिन्दू राज्य इरावती का था। वह राज्य कम्बोडिया में बंगाल की खाड़ी तक फैला हुआ था। यहाँ बहुत-से बौद्ध अवशेष मिले हैं जो भारतीय तक्षण कला के सुन्दर उदाहरण हैं। तेरहवीं शताब्दी में थाई लोगों ने इस प्रदेश पर अधिकार कर लिया। उससे पूर्व इस प्रदेश में भारतीय संस्कृति का खूब बोलबाला रहा।

हिन्दुवन में यूनान प्रदेश को पहले गन्धार कहते थे। यहाँ थाई लोगों ने सातवीं शताब्दी में अपना राज्य स्थापित किया और वे लगभग ६०० वर्ष तक वहाँ राज्य करते रहे। यहाँ के राज्य और नगरों में से बहुतों के नाम भारतीय थे—जैसे विदेह, मिथिला, कौशाम्बी आदि। गन्धार के हिन्दू राज्य को १२५३ ई० में मंगोलों ने जीत लिया।

थाई लोगों ने तेरहवीं शताब्दी में 'सुखोदय' नाम का एक छोटा राज्य स्याम में स्थापित किया। यहाँ के राजा रामकाम्हेग ने अपनी राजधानी में अनेक मन्दिर, मठ और बुद्ध की मूर्तियाँ बनवाईं। ये राजा चौदहवीं शताब्दी के मध्य तक स्याम में राज्य करते रहे। १३५० ई० के लगभग सुखोदय के स्थान पर अयोध्या का राज्य स्थापित हुआ। स्याम में सुखोदय और अयोध्या दोनों ही बौद्ध धर्म के केन्द्र रहे। यहाँ पालि भाषा का प्रचार था और यहाँ की वास्तुकला और तक्षण-कला पर भारतीय कला का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है।

कम्बोडिया में कम्बुज का राज्य कुछ समय के लिए शैलेन्द्र राजाओं के आधीन हो गया, किन्तु ८०२ ई० में यहाँ का राजा जयवर्मा द्वितीय स्वतन्त्र हो गया। उसने भारत से हिरण्यदाम नामक एक ताम्रिक ब्राह्मण को बुलाया। जयवर्मा ने अगकोर थाम को अपनी राजधानी बनाया। ८८९ ई० में यशोवर्धन यहाँ का राजा बना। उसके संस्कृत अभिलेखों से ज्ञात होता है कि संस्कृत यहाँ की राजभाषा थी। उसने मन्दिरों, आश्रमों और मठों के लिए हिन्दू सत्त्वाओं के अनुरूप ही नियम बनाये। उस वंश के अन्य राजा संस्कृत साहित्य के विद्वान् थे। उन्होंने भारतीय दर्शन, धर्मशास्त्र, ज्योतिष, गणित और व्याकरण का अध्ययन किया। सर्ववर्मा द्वितीय के समय में दक्षिणी बर्मा और मलय प्रायद्वीप का उत्तरी भाग भी कम्बुज राज्य में सम्मिलित थे। उसकी बड़ी सेना थी। उसने कंठिहोम, लक्षहोम आदि अनेक यज्ञ कराये। उसने अगकोरवाट नामक प्रसिद्ध विष्णु-मन्दिर

बनवाया। ११८१ ई० में जयवर्मा सप्तम राजा बना। उसने धनकोर घाम की नई राजधानी बनवाई। उसने बेयन के मन्दिर का भी निर्माण कराया। इस मन्दिर का दैनिक खर्च ३४०० गांवों की आय से चलता था। इसमें ४३९ अध्यापक थे और ९७० विद्यार्थी शिक्षा पाते थे। जयवर्मा सप्तम के राज्य में ७९८ मन्दिर और १०२ अस्पताल थे। उसके राज्य के बाद कम्बुज राज्य का पतन हो गया।

कम्बुज में नगरो के नाम पूर्णतया भारतीय थे, जैसे ताम्रपुर, आङ्गुपुर, ध्रुवपुर, ज्येष्ठपुर, विक्रमपुर आदि। उनमें विद्वानों के रहने के लिए विप्रशालाएँ, भोजन के लिए सत्र, और चिकित्सा के लिए 'आरोग्यशालाएँ' थीं। यात्रियों के ठहरने के लिए वृत्ति-गृह थे।

कम्बुज में बौद्ध धर्म की अपेक्षा हिन्दू धर्म का अधिक प्रचार था। ब्राह्मणों को वेद-वेदांग, सामवेद और बौद्ध ग्रन्थों का पूर्ण ज्ञान था। राजा भी धर्मशास्त्रों का अध्ययन करते। व्याकरण, वैशेषिक, न्याय और अर्थशास्त्र भी पाठ्य विषय थे। अभिलेखों से ज्ञात होता है कि यहाँ के निवासियों को संस्कृत काव्य-शैली का पूर्ण ज्ञान था।

भारत के साथ कम्बुज का घनिष्ठ सम्पर्क रहा। भारतीयों के साथ वैवाहिक सम्बन्ध होते। बहुत-से भारतीय कम्बुज में जाकर बसे। कम्बुज के ब्राह्मण भी भारतीय विद्वानों से विद्या प्राप्त करने के लिए भारत आते। बहुत-से विद्वानों ने नगरो से दूर आश्रम बनाए। इनका व्यय राजाओं और धनी नागरिकों की सहायता से चलता। यशोवर्मा ने ही १०० आश्रम स्थापित किए।

कम्बुज की कला का अच्छा उदाहरण अगकोरवाट है जिसे सूर्यवर्मा द्वितीय ने (१११३—११४५ ई०) में बनाया। इस भवन के चारों ओर ३२ किलोमीटर लम्बी और १९५१ मीटर चौड़ी एक नहर है। इसमें अनेक वीथियाँ, मीनारे और पिरामिड हैं। कम्बुज की कला की शैली गुप्त शैली के अनुरूप है। यहाँ की तक्षण कला में बहुत-से दृश्य भारतीय महाकाव्यों से लिये गए हैं।

हिन्दुओं के पूर्वी तट पर, जिसे अब अन्नम् कहते हैं, चम्पा का हिन्दू राज्य था। यहाँ ७५७ ई० से ८६० ई० तक पाण्डुरंग वंश ने और उनके बाद ९८५ ई० तक भृगु वंश ने राज्य किया। जब यहाँ के राजाओं ने उत्तर की ओर अपना साम्राज्य बढ़ाना चाहा तो उन्हें चीन के सम्राटों से लड़ना पड़ा। जब इस राज्य के उत्तर में रहने वाले अन्नम् लोग चीन से स्वतन्त्र हो गए तो चम्पा के लोगों का उनसे सघर्ष चलता रहा। पश्चिम से कम्बुज के निवासी भी चम्पा पर आक्रमण करते रहते। कम्बुज के राजा जयवर्मा सप्तम ने चम्पा के राजा को ११९० ई० में हराकर चम्पा पर अधिकार कर लिया। ३० वर्ष बाद चम्पा का राज्य फिर स्वतन्त्र हो गया। १२८२—८५ ई० में मंगोल सरदार कुबला खान के आक्रमणों से चम्पा की बहुत हानि हुई। पन्द्रहवीं शताब्दी के अन्त में अन्नम् लोगों ने चम्पा पर अधिकार कर लिया।

चम्पा के समाज में भारतीय समाज की भाँति ही चार जातियाँ थीं, किन्तु ब्राह्मणों और क्षत्रियों की संख्या अधिक थी।

चम्पा की राजभाषा संस्कृत थी। यहाँ के राजा संस्कृत के विद्वान् थे। उनके अभिलेखों में संस्कृत का ही प्रयोग किया गया। भारतीय धर्म, दर्शन, साहित्य, व्याकरण के अध्ययन का ही प्रचलन था।

यहाँ शिव मत का सबसे अधिक प्रचार था। भद्रवर्मा ने माहसन में भद्रेश्वर-स्वामी अर्थात् शिव का प्रसिद्ध मन्दिर बनवाया जो राष्ट्रीय महत्त्व का मन्दिर बन गया। अनेक राजाओं ने इस मन्दिर को दान दिया। शक्ति, गणेश और कार्तिक के भी अनेक मन्दिर थे। शिव और पार्वती के

वाहन नन्दी, विष्णु, राम और कृष्ण की भी पूजा होती। अन्य हिन्दू देवता, जिनकी पूजा प्रचलित थी, ब्रह्मा, इन्द्र, यम, चन्द्र, सूर्य, कुबेर और सरस्वती ये। बौद्ध धर्म का मुख्य केन्द्र डॉनदुओंग था जहाँ एक बड़े बौद्ध मन्दिर के खण्डहर मिले हैं।

यहाँ के मन्दिर बादामी के चालुक्य राजाओं के मन्दिरों के अनुरूप हैं।

मलय प्रायद्वीप में पश्चिमी तट पर तक्कोल, जिसे अब तकुआ पा कहते हैं, भारतीय व्यापारियों का पहला पड़ाव था। वहाँ से ये व्यापारी स्पाम, कम्बोडिया और अन्नम् जाते। पूर्वी तट पर नखोन श्री घम्मराट और चैया प्रसिद्ध उपनिवेश थे जहाँ के भग्नावशेषों से स्पष्ट ज्ञात होता है कि ये भारतीय सस्कृति के मुख्य केन्द्र थे। नखोन श्री घम्मराट में एक बड़ा स्तूप और पचास मन्दिर मिले हैं। यह बौद्ध सस्कृति का केन्द्र था। चैया पहले ब्राह्मण सस्कृति और पीछे बौद्ध सस्कृति का केन्द्र बन गया।

पश्चिमी जावा में पाचवी शताब्दी के एक राजा पूर्णवर्मा के सस्कृत के चार अभिलेख मिले हैं। इसके दो या तीन दशाब्दी बाद सक्जय ने मध्य जावा में एक शक्तिशाली राज्य की नींव डाली।

सुमात्रा में सबसे प्रसिद्ध भारतीय उपनिवेश 'श्रीविजय' था। यहाँ के एक राजा जयश्रीनाथ ने ६८६ ई० के लगभग जावा के विरुद्ध एक सेना भेजी। इस्लाम ने लिखा है कि सातवीं शताब्दी में श्रीविजय बौद्ध सस्कृति का मुख्य केन्द्र था। ७७५ ई० के एक अभिलेख से ज्ञात होता है कि श्रीविजय ने मलय प्रायद्वीप और बका के टापू पर अधिकार कर लिया। आठवीं शताब्दी में कौची का निवासी और नालन्दा विश्वविद्यालय का प्राध्यापक धर्मपाल और दक्षिण भारत का विद्वान् बज्रबोधि श्रीविजय गये। इन विद्वानों ने वहाँ भारतीय सस्कृति का प्रचार किया।

आठवीं शताब्दी में शैलेन्द्र राजाओं ने अपने साम्राज्य की स्थापना की। उन्होंने ७७५ ई० में श्रीविजय पर और ७८२ ई० में जावा पर अधिकार कर लिया। इन राजाओं ने इस प्रकार मलय प्रायद्वीप, सुमात्रा, जावा, बाली और बोर्नियो आदि सब द्वीपों पर अधिकार करके अपनी शक्ति बढ़ा ली। एक अरब व्यापारी इब्न खोदखिबेह (८४४—४८ ई०) ने लिखा है कि इस राज्य की दैनिक आय २०० मन सोना थी।

शैलेन्द्र राजा महायान बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। इसीलिए उन्होंने चण्डी कलसन और बोरोबुद्धर के सुन्दर मन्दिर बनवाये। ७७९ ई० में तारा का सुन्दर मन्दिर बनाया गया। शैलेन्द्र राजा बालपुत्र देव ने जावा के विद्यार्थियों के ठहरने के लिए नालन्दा में एक मठ बनवाया।

नवीं शताब्दी में शैलेन्द्र राजाओं को कम्बुज के राजा जयवर्मा द्वितीय (८०२—८६९ ई०) और जावा के राजा के विरुद्ध युद्ध करने पड़े। ये दोनों राज्य स्वतन्त्र हो गए और शैलेन्द्र राजाओं का राज्य श्रीविजय तक ही सीमित रह गया।

पहले शैलेन्द्र राजाओं और चोल राजाओं में मित्रता थी। शैलेन्द्र राजाओं ने चोल राज्य में नेगपटम् में एक बौद्ध विहार बनवाया। परन्तु १०२५ ई० में राजेन्द्र चोल ने शैलेन्द्र राज्य के कई भागों, जैसे कटाह, श्रीविजय आदि, पर आक्रमण करके अधिकार कर लिया। इसका मुख्य कारण यह था कि चोल राजा पूर्वी देशों के व्यापार पर अपना एकाधिपत्य स्थापित करना चाहते थे। राजेन्द्र चोल की मृत्यु के बाद शैलेन्द्र राजाओं ने फिर अपनी शक्ति बढ़ा ली, किन्तु चोल राजा वीरराजेन्द्र (१०६३ ई०) ने उन्हें अपना आधिपत्य स्वीकार करने के लिए विवश किया। १०९० ई० में चोल और शैलेन्द्र राजाओं में फिर मित्रता हो गई। इसके बाद चोल राजाओं ने

सुमात्रा और मलय प्रायद्वीप पर अपना आधिपत्य रखने का विचार छोड़ दिया। शैलेन्द्र साम्राज्य भी प्रायः इसी समय समाप्त हो गया।

विजय नामक राजा ने चीनियों की सहायता से अपने शत्रु कडिरि के राजा जयकवग को हराकर अपने को जावा का प्रमुख शासक बना लिया। उसने मजपहित को अपनी राजधानी बनाया। १३२० ई० तक इस राज्य के राजा जयनगर ने जावा के अतिरिक्त मदुरा और बोनियो पर भी अधिकार कर लिया। १३८९ ई० तक इस राज्य की बहुत उन्नति हुई। अनेक विदेशी व्यापारी और विद्वान् यहाँ आते। परन्तु १३८९ ई० में मजपहित के राजा राजसनगर की मृत्यु के बाद घरेलू युद्ध के कारण इस राज्य का पतन हो गया और अन्त में मुसलमानों ने इस पर अधिकार कर लिया।

सुवर्ण द्वीप में भारतीय संस्कृति

इन देशों की राजनीतिक उथल-पुथल से हमारा अधिक सम्बन्ध नहीं है। अतः अब हम इन उपनिवेशों की संस्कृति का वर्णन करेंगे। हमें हम चार भागों में बाँट सकते हैं—समाज, धर्म, कला और साहित्य।

समाज—जावा, सुमात्रा और चम्पा के साहित्य व अभिलेखों से यह स्पष्ट है कि इन देशों में भारत की भ्रूति ही चार वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र थे। अनुलोम विवाह जिसमें वर का वर्ण वधू के वर्ण से एक वर्ण ऊँचा होता है, बाली में कुछ दिन पूर्व तक प्रचलित था। इस प्रकार के विवाह होने पर सन्तान का वर्ण पिता का वर्ण होता था। बाली में शूद्रों को असूक्ष्म नहीं समझा जाता था। वे खेती व शिल्पकारी का व्यवसाय करते थे। अपराधियों को दण्ड भी उनके वर्ण के अनुसार ही कम या ज्यादा दिया जाता था। ऐसी ही प्रथा प्राचीन भारत में थी। उसी अपराध के लिए ब्राह्मणों को सबसे कम, क्षत्रियों को उससे अधिक और वैश्यों और शूद्रों को क्रम से कुछ अधिक दण्ड दिया जाता था।

चम्पा में ब्राह्मणों का बहुत आदर था। परन्तु उनका राजा या सरकार पर कोई विशेष प्रभाव न था। बाली में क्षत्रियों को ब्राह्मणों से श्रेष्ठ गिना जाता है। कुछ दिन पहले तक कम्बोडिया और स्याम के निवासी शिखा और यज्ञोपवीत धारण करते थे। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि इन देशों में वर्ण-व्यवस्था भारतीय वर्ण-व्यवस्था के ही समान विद्यमान थी।

मन्त्रियों की दशा इन देशों में भारत की अपेक्षा अच्छी थी। जावा में गुणप्रिया ने स्त्री होते हुए भी राज्य किया। कुछ प्रदेशों में भाइयों के होते हुए भी लड़की सिंहासन पर बैठती थी। उन्हें स्वयंवर द्वारा अपना पति चुनने का अधिकार था। बाली में पदों की प्रथा न थी। स्त्रियाँ निःसकोच पुरुषों से मिल सकती थी। राजकीय घरानों में सती का भी रिवाज था।

यहाँ के निवासियों के मुख्य खाद्यान्न चावल और गेहूँ थे। फूलों, ताड़ के पेड़, शहतूत आदि से शराब बनाई जाती थी। पान खाने का बहुत रिवाज था। वेश-भूषा भी इन लोगों की पूर्णतया भारतीय थी। यहाँ के निवासियों के मनोविनोद, जुआ खेलना, मुर्गे लड़ाना, सगीत और नाटकों का अभिनय थे। इन अभिनयों के कथानक प्रायः रामायण और महाभारत से लिये जाते थे।

भारत की भाँति ही इन देशों में भी समाज दो वर्गों में बँटा था। अभिजात वर्ग में ब्राह्मणों और क्षत्रियों की गणना की जाती थी और उन्हें कुछ विशेषाधिकार प्राप्त थे—जैसे कि वे बडिया प्रकार के कपड़े और आभूषण पहनते थे और पालकियों और हथियारों पर नवारी कर सकते थे। साधारण व्यक्तियों को ये विशेषाधिकार न थे।

धर्म—इन सभी देशों में हिन्दू धर्म बहुत लोकप्रिय था। ब्रह्मा, विष्णु और शिव सभी हिन्दू देवताओं की पूजा होती थी। बाली में शिव, गणेश, नन्दी, अगस्त्य, ब्रह्मा, स्कन्द और महाकाल की मूर्तियाँ मिली हैं। शिव के अनुयायियों की सख्या सबसे अधिक थी, वैष्णवों की उससे कुछ कम। शिव, विष्णु और त्रिमूर्ति को जावा और कम्बुज में अनेक मूर्तियाँ मिली हैं। जावा में शिव को त्रिशूल और विष्णु को शङ्ख, चक्र, गदा और पद्म धारण किये दिखाया गया है। फाहियान जब चीनी जहाँ इसवी में जावा गया था तो उसने देखा था कि वहाँ ब्राह्मणधर्म का बहुत प्रचार था। बौद्ध धर्म अत्रि लोकप्रिय न था। किन्तु छठी शती इसवी में वहाँ बौद्ध धर्म के अनुयायियों की सख्या बहुत अधिक हो गई। उपनिषदों के दार्शनिक तत्त्व और तान्त्रिक क्रियाओं से भी इन देशों के निवासियों में पूर्णतया परिचित थे। कम्बोडिया के अभिलेखों में वेद, वेदांग, सामवेद, और बौद्ध धर्मग्रन्थों में पारंगत ब्राह्मणों का उल्लेख है। यहाँ के राजाओं और उनके मन्त्रियों को भी धर्मशास्त्रों का पूर्ण ज्ञान था। यहाँ रामायण, महाभारत और पुराणों के पाठ की भी प्रथा विद्यमान थी।

जावा और सुमात्रा में सातवीं शती इसवी तक बौद्ध धर्म का हीनयान सम्प्रदाय बहुत लोकप्रिय था किन्तु आठवीं शती में जैलेन्द्र राजाओं के राज्यकाल में महायान सम्प्रदाय का बहुत प्रचार हुआ।

बाली में शिव और सूर्य की पूजा बहुत लोकप्रिय थी। वहाँ गृह्य-सूत्रों के अनुसार बहुत-से संस्कार किये जाते। कृषि की देवी 'श्री' और विद्या की देवी 'सरस्वती' के उल्लेख में उत्सव मनाये जाते। पितृ-पूजा भी प्रचलित थी। काली और दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए पशु-बलि दी जाती। पूजा में घृत, कुशा, तिल और मधु का प्रयोग भारत की भाँति ही बाली में किया जाता। नदियों के नाम बाली में भी गंगा, सिन्धु, यमुना, कावेरी, सरयू और नर्मदा आदि थे। पुरोहित अधिकतर ब्राह्मण ही होते।

कम्बोडिया के अभिलेखों से ज्ञात होता है कि वहाँ के निवासियों को मोक्ष प्राप्ति की तीव्र इच्छा थी। यहाँ के राजाओं ने भारत के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध रखे और अनेक आश्रमों की स्थापना की जो भारतीय संस्कृति के केन्द्र थे। इन आश्रमों में अनेक विद्वान् स्वाध्याय और मनन में अपना जीवन बिताने थे।

सभी देशों में पूर्ण धार्मिक सहिष्णुता थी। ब्राह्मण और बौद्ध सम्प्रदायों की साथ-साथ पूर्ण उन्नति हो रही थी। राजा और प्रजा सभी धर्मों का समान आदर करते थे।

कला

इन सभी उपनिवेशों में भारतीय कला का पूर्ण विकास हुआ। कम्बोडिया की प्रारम्भिक कला पूर्णतया भारतीय है। वहीं से गुप्त कला का प्रसार हिन्दचीन में हुआ। बहुत से स्थानों पर अमरावती शैली की बुद्ध की मूर्तियाँ हैं। मलय प्रायद्वीप में महाकाल की मूर्ति मिली है और वहाँ एक ऐसा आभूषण मिला है जिसमें विष्णु को अपने वाहन गरुड़

पर दिखाया गया है। तकुवापा के निकट कई भारतीय शैली के अनुरूप मन्दिरों के खण्डहर मिले हैं। बोनियों में विष्णु, ब्रह्मा, शिव, गणेश, नन्दी और स्कन्द की मूर्तियाँ मिली हैं।

जावा की कला पर भारतीय कला का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। सम्भवतः डियग के पठार के हिन्दू मन्दिरों का निर्माण आठवीं शती ईसवी में हुआ था। इन मन्दिरों के नाम महाभारत के पात्रों के नाम पर हैं। इनकी कला गुप्तकालीन मन्दिरों की कला के अनुरूप है। इनमें तीन मुख्य मन्दिर ब्रह्मा, विष्णु और शिव के हैं। इनमें भी शिव मन्दिर बहुत भव्य है। इसमें ४२ फलक ऐसे हैं जिनमें रामायण की कथा के दृश्य दिखाए गए हैं। प्रम्बनन की घाटी में अनेक बौद्ध मन्दिर हैं जैसे कि चण्डी कलसन, चण्डी सेघु और चण्डी सेवु। चण्डी कलसन का निर्माण जैलेन्द्र राजाओं ने आठवीं शती ईसवी में तारादेवी के उपलक्ष्य में कराया था। चण्डी मेन्दुत में बैठे हुए बुद्ध की तीन और बोधिसत्वों की दो मूर्तियाँ कला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। किन्तु जावा का सर्वश्रेष्ठ स्मारक बोरोबुद्ध है। इसका निर्माण एक जैलेन्द्र राजा ने नवी शती ईसवी में कराया था। इसमें नीचे की छः मंजिलें बर्गाकार हैं जिनके ऊपर की तीन मंजिलें वृत्ताकार हैं। सबसे ऊपर की मंजिल के ऊपर चंटाकार स्तूप है। नीचे की मंजिल की दीवारों पर नरक के बीभत्स दृश्य दिखाए गए हैं। इससे ऊपर की दीवारों पर बुद्ध के जीवन और उसके पूर्व जन्म के दृश्य १४०० मूर्तियों में दिखाए गए हैं। इनमें कुछ महायान सम्प्रदाय के देवी-देवता हैं। सबसे नीचे की छः मंजिलें लगभग ११.४ मीटर हैं और सबसे ऊपर की मंजिल का व्यास २७.४ मीटर है। उपर्युक्त विवरण से इस भवन की विशालता का अनुमान लगाया जा सकता है किन्तु यह अपनी मूर्तिकला और अलंकरण के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है।

बोरोबुद्ध के निकट शिव का भी एक सुन्दर मन्दिर है। इसे चण्डी बनोन कहते हैं। इसमें विष्णु, शिव, ब्रह्मा, गणेश और अगस्त्य की सुन्दर मूर्तियाँ मिली हैं। जैलेन्द्र राजाओं के पतन के बाद शिव की पूजा बहुत लोकप्रिय हो गई। इसका श्रेष्ठ उदाहरण चण्डी लोरो जगरण है। यह एक चबूतरों पर बना है और इसके पास १५६ छोटे मन्दिर हैं। इस मन्दिर के अन्दर शिव की मूर्ति के अतिरिक्त ब्रह्मा और विष्णु की मूर्तियाँ मिली हैं। इसमें राम और कृष्ण के जीवन के अनेक दृश्य चित्रित किये गए हैं। शिव, ब्रह्मा, दुर्गा, महिषमर्दिनी, शेषनाग पर सोये हुए आठ हाथ वाले विष्णु, अप्सराओं, सीता-हरण, बालि-वध और हनुमान-सीता मिलन के चित्र भी बहुत सुन्दर बने हैं।

जावा में ध्यानी बोधिसत्व, शिव, दुर्गा और महिषमर्दिनी की कासे की भी सुन्दर मूर्तियाँ मिली हैं।

कम्बुज का सर्वश्रेष्ठ स्मारक अगकोरवाट है। इसका निर्माण बारहवीं शती ईसवी में सूर्यदेव वर्मा द्वितीय ने करवाया था। इसके चारों ओर ४ किलोमीटर लम्बी तथा १६.१ मीटर चौड़ी खाई है। इसमें पूर्व से पश्चिम जाने वाली बीचों की लम्बाई लगभग २४३ मीटर और उत्तर से दक्षिण की बीचों की लम्बाई १६८ मीटर है। बीच के शिखर की ऊँचाई धरातल से ७६.२ मीटर से अधिक है। इनसे इस भवन की विशालता का अनुमान लगाया जा सकता है। इसमें अलंकृत मूर्तियाँ बहुत भव्य बनी हैं और प्रतिमाभ्य का बहुत ध्यान रखा गया है।

चम्पा में भी अनेक मन्दिर हैं। डोंगडुओग के मन्दिर बौद्ध और माहसन और पोनगर के मन्दिर शैव हैं। इन मन्दिरों की रचना मग्रास के निकट मागस्तपुरम् के गुप्त मन्दिरों की रचना के अनुरूप है।

बर्मा का सर्वश्रेष्ठ मन्दिर आनन्द मन्दिर है। इसका निर्माण ग्यारहवीं शती के अन्त में हुआ था। यह लगभग १७१८ मीटर चौड़े और इतने ही लम्बे चौकोर आगम में बना है। मुख्य मन्दिर वर्गाकार है जिसकी प्रत्येक भुजा ५३७ मीटर है। इस मन्दिर के चारों ओर बौद्धों के १७.४ फुट लम्बे चार बलिभयुक्त द्वारमण्डप हैं। मन्दिर में २४ मीटर ऊँचे सिंहासन पर बुद्ध की ९.४ मीटर ऊँची बुद्ध की विशालकाय मूर्ति है। बाहर से इस मन्दिर की दीवार लगभग १२ मीटर ऊँची है। उनके ऊपर प्राचीरयुक्त मुड़े हुए जिनके प्रत्येक कोने में एक स्तूप है। इन छज्जों के ऊपर दो छतदार बीधियाँ हैं जो वृत्ताकार हैं। इन दो छतों के ऊपर चार तग छज्जे हैं जिनके ऊपर स्तूप हैं। इस मन्दिर के प्रत्येक भाग का अनुपात बहुत ठीक रखा गया है और प्रतिसाम्य का पूरा ध्यान रखा गया है। इसकी मूर्तिकला से इसका सौंदर्य बहुत बढ़ गया है। इन उत्कीर्ण चित्रों में बुद्ध के जीवन और जातक कथाओं के दृश्य दिखाए गए हैं। विद्वानों का मत है कि जिन कलाकारों ने इसका निर्माण किया वे सब भारतीय थे। यह बर्मा की वास्तुकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि इन प्रदेशों की कला पर भारतीय कला का बहुत प्रभाव पड़ा है।

साहित्य—कम्बुज, चम्पा, मलय प्रायद्वीप और जावा में प्राप्त संस्कृत अभिलेखों से यह बात स्पष्ट है कि इन सभी देशों में संस्कृत साहित्य के अध्ययन का प्रचलन था। इन अभिलेखों में भारतीय धार्मिक साहित्य, व्याकरण, भाषा-विज्ञान, दर्शन, राजनीति विज्ञान और काव्यों का उल्लेख है। कम्बुज के अभिलेखों में ऐसे ब्राह्मणों का उल्लेख है जो वेद, वेदांग, सामवेद, और धर्मशास्त्रों में पारंगत थे। प्रतिदिन रामायण, महाभारत और पुराणों की कथा कहने की व्यवस्था की जाती थी। अनेक लोग इन पुस्तकों की प्रतियाँ मन्दिरों की दान में देते थे। यह एक पुण्य कार्य समझा जाता था। कम्बुज के कुछ नरेश जैसे इन्द्रवर्मा और यशोवर्मा संस्कृत के विद्वान् थे। यशोवर्मा का मन्त्री ज्योतिष का विद्वान् था। नवी तथा दसवीं शती ईसवी के अभिलेखों से यह स्पष्ट है कि इनके रचयिता संस्कृत के सभी छन्दों को जानते थे। उनमें वेद, पुराण, धर्मशास्त्र, बौद्ध तथा जैन साहित्य, छोटी दर्शन, वास्तुशास्त्र के कामसूत्र और पनुस्मृति का उल्लेख है। इनकी काव्य-शैली बड़ी मनो-हारी और छंदमय है। इन अभिलेखों से यह भी ज्ञात होता है कि इनके लेखकों को रामायण, महाभारत, पुराण और कालिदास के ग्रन्थों का भी पूर्ण ज्ञान था। एक अभिलेख में चार श्लोक ऐसे हैं जिनमें रघुवंश के चार श्लोकों की झलक स्पष्ट दिखाई देती है।

जावा के अभिलेखों की लिपि पल्लव और बंगी की लिपि से मिलती-जुलती है। जावा का साहित्य भारतीय साहित्य से प्रेरणा प्राप्त करके ही विकसित हुआ है। वट्टिर, सिंहमारि और मजपहित के राजाओं के संरक्षण में १००० ई० से १५०० ई० तक इस साहित्य का बहुत विकास हुआ। इस साहित्य की भाषा जावा की भाषा है जिसमें संस्कृत के शब्दों का प्राचुर्य है। विषय भारतीय है और छन्द भी संस्कृत भाषा के है। सबसे प्रसिद्ध ग्रन्थ रामायण और महाभारत के अनुवाद हैं। महाभारत से प्रेरणा प्राप्त कर अनेक काव्य, जैसे अर्जुन-विवाह, भारत-मुद्र, स्मरदहन, सुमन-सान्तक लिखे गए। स्मृति, पुराण, इतिहास, भाषा-विज्ञान और आयुर्वेद पर भी भारतीय ग्रन्थों के अनुरूप ही अनेक पुस्तकें लिखी गईं।

बोनियो म लगभग ४०० ईसवी के चार अभिलेख मिले हैं जिनसे ज्ञात होता है कि वहाँ के राजा मूलवर्मा ने अनेक यज्ञ कराये और ब्राह्मणों को बहुत दान दिया। ये अभिलेख यूपों पर उत्कीर्ण हैं।

बर्मा और लका में भारतीय बौद्ध साहित्य का भली-भाँति अध्ययन किया जाता था। वहाँ का पालि साहित्य इसी भारतीय साहित्य पर आधारित है।

इन उपनिवेशों की राजनीतिक व्यवस्था पर भी भारतीय धर्मशास्त्रों और अर्थशास्त्रों का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। वहीं भी सूर्य और चन्द्र की कलाओं पर आधारित वर्ष और शक सवत् का प्रयोग होता है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत का अपने पड़ोसी पूर्वी राज्यों पर बहुत प्राचीन काल से व्यापक सांस्कृतिक प्रभाव पड़ा। बर्मा, थाइलैण्ड, मलाया, कम्बोडिया, जावा और लका की संस्कृति पर व्यापार और धर्म-प्रचार के कारण भारतीय संस्कृति का बहुत प्रभाव पड़ा। किन्तु भारतीयों ने इन देशों का आर्थिक शोषण नहीं किया। रमेशचन्द्र मजूमदार ने ठीक ही कहा है—“भारत के औपनिवेशिक और सांस्कृतिक विस्तार की कहानी भारतीय इतिहास का एक जाञ्चल्यमान किन्तु विस्मृत परिच्छेद है। प्रत्येक भारतीय को इसका गर्व होना चाहिए।”

सहायक ग्रन्थ

राजबली पाण्डेय

राधाकुमुद मुकुर्जी

नगेन्द्रनाथ घोष

R. C. Majumdar,

H C Raychaudhuri and

Kalikankar Datta

R. C. Majumdar

R. C. Majumdar and

A D Pusalkar

R. C. Majumdar and

A. D. Pusalkar

R. C. Majumdar and

A. D. Pusalkar

प्राचीन भारत, अध्याय २३

प्राचीन भारत, अध्याय १५

अनुवादक—बुद्ध प्रकाश

भारत का प्राचीन इतिहास, अध्याय १८

An Advanced History of

India, Part I, Chapter 15

Ancient India, Chapter 22.

The History & Culture of the Indian People, The Classical Age, Chapter 24.

The History & Culture of the Indian People, The Imperial Kanauj, Chapter 14.

The History & Culture of the Indian People, The Struggle for Empire, Chapter 21.

पूर्व-मध्यकालीन भारत के इतिहास का सिंहावलोकन

(A Survey of Early Medieval Indian History)

पूर्व-मध्यकाल के भारत के इतिहास को दो भागों में बाँटा जा सकता है। ७१२ ई० से १००० ई० तक का काल सुधार और सत्ता के पुनःस्थापन का युग था। जबकि १००० ई० से १२०६ ई० तक का काल सत्ता के विकेन्द्रीकरण और पतन का युग था।^१

पाँचवीं शताब्दी के अन्तिम वर्षों और छठीं शताब्दी के आरम्भिक वर्षों में हूणों के आक्रमण के कारण गुप्त साम्राज्य को बड़ा जबर्जस्त धक्का लगा। दशपुर के यशोधर्म ने एक बड़े साम्राज्य की स्थापना करके कुछ समय के लिए राजसत्ता को पुनः स्थापित कर दिया। किन्तु उसका साम्राज्य चिरस्थायी न हो सका। उसकी मृत्यु के साथ ही उसका साम्राज्य नष्ट हो गया। हर्षवर्धन और कान्यकुब्ज के यशोधर्म के साम्राज्यों की भी यही दशा हुई। इन साम्राज्यों के असफल होने का मुख्य कारण यह था कि ये शासक अपनी जनता में से ऐसे योग्य अधिकारी न चुन सके जो उनके साम्राज्य और सफलताओं को चिरस्थायी बनाते। आठवीं शताब्दी में उत्तर में प्रतीहारों ने, दक्षिण में राष्ट्रकूटों ने और पूर्व में पाल राजाओं ने स्थायी साम्राज्य स्थापित करने का प्रयत्न किया। सिन्ध में अरब लोग पहले ही बस चुके थे और उत्तर भारत पर उनके आक्रमण का पूरा डर था, किन्तु शासकगणों ने आर्यावर्त का एक व्यापक अर्थ किया। उनके अनुसार वह प्रदेश, जहाँ आर्य लोग रहते हैं और जहाँ आर्य लोग विदेशियों से हारकर भी कुछ समय बाद उन्हें अपने देश से निकालने में समर्थ हुए आर्यावर्त कहलाता है। इस परिभाषा से प्रोत्साहन प्राप्त कर गुर्जर प्रतीहार राजाओं ने एक चक्रवर्ती राज्य स्थापित करने का प्रयत्न किया। हूण और अरबों के आक्रमण उन्हें हिला न सके। उन्होंने फिर एक बार गुप्त राजाओं से भी विस्तृत साम्राज्य स्थापित किया।

इस काल में राजनीतिशास्त्र में कोई नवीन सिद्धान्त प्रतिपादित नहीं किया गया, किन्तु सोमदेव सूरी ने 'नीतिवाक्यामृत' नाम के ग्रन्थ की रचना की। मेघातिथि ने मनुस्मृति पर और विश्वरूप ने याज्ञवल्क्य स्मृति पर टीकाएँ लिखीं। सोमदेव ने राजनीति को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का आधार माना। उसने लिखा है कि जो कोई व्यक्ति अपना राज्य स्थापित कर ले, राजा कहलाने का अधिकारी है। मेघातिथि के अनुसार राजा को लोक-कल्याण और अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए पुण्य कार्य करने चाहिए। इस प्रकार राजा के धर्मनिरपेक्ष कर्तव्यों पर बल दिया गया है। प्रतीहार राजाओं ने शासन-व्यवस्था को गुप्तकाल से भी अधिक संगठित और केन्द्रित बनाने का प्रयत्न किया। उन्होंने गुप्तकाल की सामन्त प्रथा को शक्तिहीन करके योग्य राजकर्मचारी नियुक्त

१. विशेष विवरण के लिए देखें—

Indian History Congress Proceedings, 1955. Presidential Address, Section II by Dr. R. B. Pandey.

किए। मसूची ने लिखा है कि भारत में प्रतीहार साम्राज्य से अधिक डाकुओं से सुरक्षित कोई देश नहीं है। इससे प्रतीहारों के शासन की श्रेष्ठता स्पष्ट विभ्रित है।

समाज वर्णाश्रम धर्म पर आधारित था। इस काल के स्मृतिकार यह भली प्रकार समझते थे कि प्राचीन वर्णाश्रम व्यवस्था नवीन परिस्थिति में पूर्ववत् नहीं चल सकती, इसलिए उन्होंने समाज के नियमों को लचीला बनाने का प्रयत्न किया। हूण आदि विदेशी जातियाँ हिन्दू समाज में पूर्णतया घुल-मिल गईं। केवल सिन्ध में रहने वाले अरब भारतीय समाज में न मिल सके। कपिल नाम के एक शक ने संस्कृत में एक ग्रन्थ की रचना की। ब्राह्मण और क्षत्रिय बशों में हूण कन्याओं का विवाह हुआ। परन्तु अरबों की संस्था भिन्न संस्कृति से बचने के लिए हिन्दुओं ने अपने को उनसे बिल्कुल अलग रखा। जिन हिन्दुओं को जबर्दस्ती मुसलमान बना लिया गया उनकी शुद्धि करके उन्हें फिर हिन्दू समाज में वापस ले लिया गया। इस प्रकार की व्यवस्था देवल स्मृति में स्पष्ट की गई है। इस प्रकार इस काल के हिन्दू समाज में उत्तरी सर्कीयता न थी जितनी पीछे से आ गई।

मुक्तकाल में हिन्दू, बौद्ध और जैन सभी को अपने धर्म के सिद्धांतों को प्रतिपादन करने की पूर्ण स्वतन्त्रता थी। इस काल में कुमारिल ने मीमांसा और वैदिक कर्मकाण्ड का समर्थन किया और अवैदिक मतों का खण्डन किया जिससे हिन्दू धर्म में एक नवीन शक्ति का संचार हुआ। परन्तु कुमारिल का वैदिक कर्मकाण्ड को पुनः स्थापित करने का यह प्रयत्न पूर्णतया सफल न हुआ। शंकराचार्य ने वेदों के प्रति पूर्ण आदर प्रदर्शित किया, किन्तु वैदिक कर्मकाण्ड को इतना महत्त्व न दिया। उन्होंने उपनिषदों के दार्शनिक सिद्धान्तों और बौद्ध धर्म की महायान शाखा के सिद्धान्तों में सुन्दर समन्वय स्थापित करके अद्वैत वेदान्त का प्रतिपादन किया। इसका फल यह हुआ कि बौद्ध धर्म का अस्तित्व ही भारत में समाप्त हो गया। यही नहीं, हिन्दू धर्म में इतनी शक्ति आ गई कि यह इस्लाम और ईसाई धर्म के आक्रमणों का भी सफलतापूर्वक सामना कर सका। शंकर ने शैव, वैष्णव और शाक्त सम्प्रदायों की बुराईयों दूर करके भक्ति-मार्ग में नवीन जीवन का संचार किया और समस्त देश में अपने दर्शन और धर्म का प्रचार करने के लिए स्थान-स्थान पर पीठ और मठ स्थापित किये। उनके कार्य से यह स्पष्ट झलकता है कि वे एक महान् सुधारक और सगठनकर्ता थे।

इस काल के साहित्य में भी हमें उसी सुधार और सगठन की भावना का दर्शन होता है जो धार्मिक क्षेत्र में दिखाई देती है। नाटकों में जनसाधारण की समस्याओं और भावनाओं का प्रतिबिम्ब स्पष्ट दिखाई पड़ता है। 'महावीरचरित' और 'उत्तररामचरित' में भवभूति ने राम के जीवन का वर्णन किया है। 'मुद्राराक्षस' में विशाखदत्त ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना और किस प्रकार इस नये राज्य ने अपनी स्थिति दृढ़ की, इसका वर्णन है। नवीं शताब्दी में भीम के 'प्रतिभा चाणक्य' और राजशेखर के 'बाल-रामायण' तथा 'बाल-भारत' में राजनीतिक महत्त्व की घटनाओं का वर्णन है। भारतीय इतिहास में प्रायः सभी राजनीतिक जागरण राम-राज्य के आदर्श और शिव की बुराईयों को वष्ट करने वाली शक्तियों से अनुप्राणित हुए हैं। इस काल के नाटकों के मुख्य विषय भी यही हैं। काव्यों के मुख्य विषय भी इस राजनीतिक पुनर्जागरण की भावना से ओतप्रोत हैं। राजानक रत्नाकर ने 'हर-विजय' में शिव के द्वारा अन्धक राक्षस का नाश दिखाया है। अभिनन्द के 'रामचरित', वासुदेव के 'सुघ्रिष्ठर-विजय', धनञ्जय के 'राघव-पाण्डवीय' और पद्मगुप्त के 'नव-साहसिक-चरित' में हमें इसी राजनीतिक जागरण का दर्शन होता है। इस काल में छन्दशास्त्र और काव्यमीमांसा के भी कुछ ग्रन्थ लिखे गए। ब्राह्मण, बौद्ध और जैन विद्वानों ने बहुत-से दर्शन-ग्रन्थ भी लिखे। व्याकरण, कोष, आयुर्वेद, गणित, ज्योतिष के कुछ ग्रन्थों की रचना भी इस काल में हुई।

इस सुधार और पुनःस्थापन के आन्दोलन के होते हुए भी उत्तरी भारत के अनेक छोटे हिन्दू राज्य एक-एक करके तुर्क और अफगानों के आक्रमणों के सामने धराशायी हो गए। इससे पहले भी पारसी, यूनानी, पल्लव, शक, कुषाण और हूण आदि जातियों ने भारत पर आक्रमण किए थे, किन्तु भारतीयों ने शीघ्र ही अपने बाहुबल से अपने को उनके नियन्त्रण से मुक्त कर लिया। उनमें बहुत-से तो पूर्णतया भारतीय हो गए। किन्तु मुसलमानों के आक्रमणों के विरुद्ध सभी हिन्दू राज्य असफल हुए। अब हम उन कारणों का विवेचन करेंगे जिनके कारण भारतीय मुसलमानों के विरुद्ध असफल रहे।

राजनीतिक कारण

चौथी शताब्दी ईसवी तक उत्तर भारत में राजतन्त्र और गणतन्त्र दोनों प्रकार के राज्य स्थापित रहे। गणतन्त्र राज्यों की प्रजा शासन में सक्रिय भाग लेती रही। किन्तु पाँचवी से दसवी शताब्दी तक निरंकुश राजतन्त्र का बोलबाला रहा। इसका परिणाम यह हुआ कि जनता की राजनीति में कोई रुचि न रही। वह राजनीतिक मामलों से पूर्णतया उदासीन हो गई। प्रजा किसी भी राजवंश या राजा को स्वीकार करने लगी। जब विदेशियों ने अपना राज्य स्थापित किया तो भारतीय प्रजा ने उनके राज्य को भी प्रारम्भिक संघर्ष के बाद स्वीकार कर लिया।

भारत की असफलता का वास्तविक प्रमुख कारण सामन्त प्रथा का उदय था। छोटे-छोटे सामन्तों को उनकी सेवाओं के बदले में भूमि दे दी गई, उन पर केवल सकट के समय केन्द्रीय सरकार को कुछ सेना भेजने का उत्तरदायित्व था। इन सेनाओं में न वह अनुशासन था न उतने अच्छे अस्त्र-शस्त्र जो एक शक्तिशाली राजा की अच्छी प्रकार प्रशिक्षित सेना में होते हैं। साधारण जनता केवल इन सामन्तों के प्रति अपनी भक्ति रखती थी। इस प्रकार जनता का दृष्टिकोण प्रादेशिक हो गया। केन्द्रीय सरकार या देश की सहायता करने के कर्त्तव्य की उन्हें कोई अनुभूति न रही। जब केन्द्रीय सरकार पर कोई आपत्ति आती तो वे उसकी सहायता करना अपना कर्त्तव्य नहीं समझते थे।

प्राचीन भारत में एक अखिल भारतीय साम्राज्य का आदर्श विकेन्द्रीकरण की शक्तियों को अधिक प्रबल होने से रोके रखता था। प्रतीहार और राष्ट्रकूटों ने दसवी शताब्दी के मध्य तक इस आदर्श को सामने रख कर देश के टुकड़े-टुकड़े न होने दिए। किन्तु ये शक्तिशाली राज्य अपना प्राधान्य स्वीकार कराने के लिए आपस में लड़ते रहते थे। दिल्ली, कन्नौज, बुन्देलखण्ड और गुजरात के राजाओं की युद्ध-शक्ति आपस में लड़ते रहने के कारण बहुत कम हो गई। गहड़वाल और चौहानों के बीच कोई तीस वर्ष तक चक्रवर्तित्व के लिए कशमकश चलती रही। फलतः दोनों राष्ट्र बलहीन हो गए। इस प्रकार ये राज्य संगठित होकर विदेशियों का सामना न कर सके। वे व्यक्तिगत शौर्य दिखला सके किन्तु संगठित शौर्य का प्रदर्शन करने में असमर्थ रहे। कुछ भारतीय राजा तो विदेशी शत्रु के आक्रमण के समय ही अपने शत्रुओं से पुराने बैर का बदला लेने की सोचते। इस काल में कोई ऐसा नेता न हुआ जो भारत की विदेशियों से रक्षा कर सकता। पृथ्वीराज तृतीय, गुजरात का भीमदेव द्वितीय और बुन्देलखण्ड का परमाल सब भोग विलासी थे। जयचन्द्र ने देश के सकट के समय में भी अपने व्यक्तिगत और राजनैतिक द्वेष को नहीं छोड़ा। जब शिहाबुद्दीन गौरी ने इन राज्यों पर आक्रमण किए तो इनकी सेनाएँ विदेशी सेनाओं के सामने न टिक सकीं। इस प्रकार इन राज्यों की आपस की फूट दासता का कारण बनी।

दक्षिण भारत की राजनीतिक अवस्था इतनी खराब नहीं जितनी उत्तर भारत की। वहाँ के निवासी अपने राज्य की रक्षा के लिये सब-कुछ न्यौछावर करने को तैयार रहते। परन्तु उत्तर भारत की जनता में राष्ट्रीय भावना का सर्वथा अभाव था। लोगों में यह भावना नहीं कि राज्य हमारा है और राजा भी हमारा ही होना आवश्यक है। जनता जो भी राजा हो उसके प्रति राजभक्ति दिखाने को सदा उद्यत रहती थी। राजपूत अपने देश के लिए नहीं अपितु अपने स्वामी के लिए प्राण न्यौछावर करते। जब मुसलमान राजा हो गए तो कुछ समय बाद जनता उनके प्रति भयिन दिखाने लगी।

भारतीयों की मुसलमानों के विरुद्ध अमफलता का एक अन्य कारण भारत का दूसरे देशों से बिलकुल अलग हो जाना भी था। पश्चिमी एशिया में अरबों ने और मध्य एशिया में तुर्कों ने अपनी शक्ति बढ़ा ली थी। इससे भारत के एशिया, यूरोप और अफ्रीका के देशों से सम्बन्ध न रहे। समुद्र पर भी अरबों और शैलेन्द्र राजाओं का अधिकार हो गया। जब भारत का दूसरे देशों से सम्पर्क न रहा तो यहाँ के निवासी कूपमण्डूक हो गए। उनकी धारणा बन गई कि कलियुग में भारतवर्ष म्लेच्छों के अधीन होगा। इस प्रकार के मिथ्या विश्वासों का परिणाम भारतीयों के लिए अनर्थकारी हुआ। वे समझ बैठे कि हमारी पराजय अवश्य होगी। विदेशियों में धार्मिक उत्साह और धनलिप्सा प्रबल थी। भारतीयों में इस प्रकार के उत्साह का पूर्ण अभाव था।

लगभग ५०० वर्ष तक तोरमाण से महमूद गजनवी के समय तक उत्तर भारत पर कोई विदेशी हमले न हुए। केवल सिन्ध पर अरबों का अधिकार हुआ गया। शेष उत्तरी भारत बाह्य आक्रमणों के भय से सर्वथा मुक्त रहा। राजपूत राजा निःसंदेह बड़े पराक्रमी थे। उन्हें पराधीनता असह्य थी। पृथ्वीराज चौहान ने तुर्कों की मैनिंग बाढ़ को रोकने का प्रयत्न किया। परन्तु जब वह बाँध टूट गया तो एक के बाद एक सारे हिन्दू राज्य समाप्त हो गए। बाह्य आक्रमणों में मुक्त रहने के कारण वे अपने को सब से विद्वान् और शक्तिशाली समझ बैठे। ऐसी दशा में वे विदेशियों के विरुद्ध लड़ने की तैयारी ही क्या करते।

उन्हें अन्तिम समय तक यह पता नहीं लगता था कि शत्रु की सेना कितनी है और उसकी युद्ध योजना क्या है। उन्होंने विदेशियों की उस युद्ध प्रणाली को नहीं अपनाया जिसके द्वारा वे सहसा आक्रमण करके भारतीयों पर विजय प्राप्त कर लेते थे और भारतीयों को सोचने विचारने या तैयारी करने का अवसर ही नहीं देते थे। उन्होंने तोपखाने की ओर भी ध्यान नहीं दिया। उनकी अश्व-सेना भी इतनी अच्छी नहीं जितनी विदेशियों की।

इस काल में भारतीय राजाओं की सैनिक शक्ति भी कम हो गई। छोटे-छोटे सामन्तों की इतनी मामर्थ्य कहीं थी कि हाथी, घोड़े और पैदल सेनाओं को बड़ी सख्या में रखकर उसका खर्च चला सके। विदेशी आक्रमण के समय सब सामन्त अपनी सेना इकट्ठी करते थे। एक संगठित और पूर्णतया प्रशिक्षित सेना रखना प्रायः असम्भव हो गया। सेना का नेतृत्व करने के लिए विविध सामन्तों में झगड़ा होता था। भारतीय सेनाएँ अपने सामन्त के प्रति भक्ति रखती थी, उनमें देशभक्ति की भावना का प्रायः अभाव था। अश्वसेना भी अब इतनी अच्छी नहीं रही जितनी पहले, जब घोड़े फारस से मंगाए जाते थे। एक नेता न होने के कारण भारतीय सेना का संगठन भी ढीला रहता था। भारतीय राजा युद्ध की चालों में इतने कुशल न थे जितने कि तुर्क योद्धा। इसलिए उनकी थोड़ी सेना भी भारतीयों की बड़ी सेना को पराजित कर सकी।

सामाजिक कारण

प्राचीन काल में जाति-प्रथा इतनी जटिल नहीं हुई थी कि समाज की प्रगति में बाधक हो जाए। गुप्तकाल में अन्तर्जातीय विवाह तो होने ही थे, विदेशियों के साथ भी वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित करना बुरा नहीं समझा जाता था। पूर्व-मध्यकाल में हिन्दू समाज ने विदेशियों से अपनी सस्कृति की रक्षा के लिए अपने सामाजिक नियम पूर्णतया अपरिवर्तनशील बना दिए। उनमें थोड़ा भी हेर-फेर करना सम्भव न रहा। जाति-प्रथा ने हिन्दू समाज के टुकड़े-टुकड़े कर दिए। एक-एक वर्ण में सैकड़ों जातियाँ बन गईं। ब्राह्मणों में ही विभिन्न प्रदेशों के आधार पर दस उपजातियाँ बन गईं। क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रा में भी अनेक उपजातियाँ बन गईं। इन उपजातियों में जाति के अन्दर ही खानपान, वैवाहिक सम्बन्ध आदि होते। उन्हें अपने वर्ण का तो पता भी न था। हिन्दू जाति संगठित होने के स्थान पर टुकड़े-टुकड़े हो गई। भारतीय जनसंख्या का अधिक-से-अधिक दसवाँ भाग लड़ने योग्य रह गया। शेष नौ भाग अपने को विदेशियों के विरुद्ध लड़ने के अयोग्य समझने लगे। वे किसी भी राजा के सामने सिर झुकाने को तैयार रहते। शत्रु के विरुद्ध लड़ना केवल राजपूतों या क्षत्रियों का कर्त्तव्य माना जाने लगा। ऐसा टुकड़े-टुकड़े में बँटा हिन्दू-समाज संगठित तुकों का सामना कैसे कर सकता था।

राजपूत राजा भी जब तुकों के विरुद्ध हार गए तो मध्य-देश को छोड़ कर राजस्थान के मह-स्थल या पहाड़ों में जा बसे और वही उन्होंने अपने नए राज्य स्थापित कर लिए।

अलबरूनी ने स्पष्ट लिखा है कि हिन्दू लोग एक बार अपवित्र हुई वस्तु को शुद्ध करके फिर अपने समाज में लेना नहीं चाहते। इसका यह अर्थ स्पष्ट है कि वह हिन्दू समाज जिसने असंख्य यूनानियों, शंकों, कुषाणों और हूणों को अपनी सस्कृति में रगकर आत्मसात् कर लिया था, अब अपने उन भाई-बहनों को भी लेने को तैयार न था जो किसी कारण से अपने से अलग हो गए थे। जाति-प्रथा इतनी जटिल हो गई कि खान-पान के बन्धन उसका आवश्यक अंग समझे जाने लगे। अपने में भिन्न सस्कृतियों से सम्पर्क न रहने के कारण समाज में नए विचारों के समाविष्ट न होने से उसका पतन हो गया। उच्च कुलों में विधवा विवाह बुरा समझा जाता और विधवाओं को बड़ा कष्टमय जीवन बिताना पड़ता था।

आर्थिक कारण

इस काल में सिचाई के साधनों का विकास होने के कारण कृषि उन्नत दशा में थी। उद्योगों में वस्त्र व्यवसाय और चमड़ा व्यवसाय बहुत अच्छी दशा में थे। भारतीय नगर बहुत समृद्ध थे। उच्च समाज में अनेक प्रकार के वस्त्र और आभूषण पहने जाते थे। दरबारों में भोग-विलास के सभी साधन विद्यमान थे। वस्तुपाल और तेजपाल जैसे सेठ अब भी दो करोड़ रुपये दान में दे सकते थे, किन्तु जनसाधारण की, विशेष रूप से किसानों और कारीगरों की आर्थिक दशा अच्छी न थी। सम्भवतः यह आर्थिक विषमता भी कुछ अंश में हिन्दुओं की पराजय का कारण रही होगी।

धार्मिक कारण

इस काल में अहिंसा तत्त्व का पुनरुदय हुआ। बौद्धों, जैनो और वैष्णवों ने अहिंसा पर इतना बल दिया कि युद्ध करना बिल्कुल अनावश्यक मान लिया गया। सभी ब्राह्मण और वैश्य शान्तिप्रिय और अहिंसाप्रेमी बन गए। राजपूतों को छोड़कर प्रायः सारा हिन्दू समाज युद्ध के प्रति अनिच्छुक

और कमजोर हो गया। इसके फलस्वरूप बहुत-से स्थानों पर भारतीयों ने बिना लड़े ही विजय की आशा बाँध ली। बंगाल, बिहार आदि में कुछ भारतीय बिना लड़े ही मुसलमानों के अधीन हो गए।

बाम-मार्ग और तान्त्रिकों की क्रियाओं ने धर्म का स्थान ले लिया। धर्म में बाह्यादम्बर प्रमुख हो गया। उसका वास्तविक स्वरूप प्रायः नष्ट हो गया। विनयपिटक के अनुशासन के स्थान पर गुह्य-समाज में बुद्ध की भोग-विलास में लीन प्रदर्शित किया गया और मांस, मछली, शराब और स्त्रियों का उपभोग देव-पूजा का आवश्यक भाग माना जाने लगा। व्यभिचार अपनी पराकाष्ठा पर पहुँच गया और बौद्ध मठ व्यभिचार के अड्डे बन गए। बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियाँ भी शराब का प्रयोग करने लगे और यदि कोई इसके विरुद्ध दण्ड देने की व्यवस्था करता तो वे बड़ी सख्या में इसका विरोध करने। शंकर द्वारा स्थापित मठ भी भोग-विलास के अड्डे बन गए। बहुत-से सत्यासी समाज पर भार-रूप हो गए। उनमें वह त्याग और समाज-सेवा की भावना नहीं। जो शंकर के प्रारम्भिक अनुयायियों में थे। मन्दिरों में देवदासियों का रखना एक साधारण-सी बात हो गई। समाज में नैतिक आदर्शों की ओर अब किसी का ध्यान नहीं था। इन्वजुतता ने तो यहाँ तक लिखा है कि भारतीय समाज में व्यभिचार को हेय नहीं समझा जाता।

साहित्य और कला

साहित्य और कला में भी इस काल में कोई नवीन कृतियाँ नहीं हुईं। इस काल में अधिकतर ग्रन्थों पर भाव्य लिखे गए। नवीन विचारों का प्रायः सर्वत्र अभाव रहा। इस काल के साहित्य में कालिदास की सहज कल्पना और स्वाभाविकता का सर्वथा अभाव है। विचारों में बुरा कल्पना और भाषा में कृत्रिमता भरी पड़ी है। काव्यों में अब वह नैतिकता नहीं रही जो गुप्तकाल में थी। शृंगार के अश्लील वर्णन करने में इस काल के कवियों का लेशमात्र भी सकोच नहीं हुआ। क्षेमेन्द्र जैसे महाकवियों ने अपनी पुस्तक 'समय-मातृका' में एक वेश्या की आत्मकथा लिखी। इसमें नायिका का जो चरित्र चित्रित किया गया है उससे समाज के नैतिक पतन की पराकाष्ठा स्पष्ट दिखाई पड़ती है। दामोदरमुनि के 'कुट्टिनीमतम्' की पढ़ने से यह भावना दृढ़ हो जाती है। इस बात का प्रत्यक्ष अनुभव हमें राजशेखर की 'कर्पूर-मञ्जरी' से लेकर नयचन्द्र सूरि की 'रम्भा-मञ्जरी' तक के काव्यों में बहने वाले मस्त शृंगार की बाढ़ को देखने से ही हो जायगा। 'नैषध-चरित' जैसे श्रेष्ठ काव्य में भी अलंकार और छन्दशास्त्र की विलक्षण कृतियों का बाहुल्य है। नाटक और विज्ञान-सम्बन्धी ग्रन्थों का प्रायः अभाव रहा।

कला में भी बड़े-बड़े मन्दिरों और सजावट का बाहुल्य है। गुप्तकाल की सादगी तथा सौष्ठव इस काल की कृतियों में नहीं मिलता। समाज के नैतिक पतन की छाप इस काल की कलाकृतियों में स्पष्ट दिखलाई देती है। मन्दिरों की तथा कला में भी शृंगार के दृश्यों का बाहुल्य है।

इस प्रकार हिन्दू समाज की वह प्रेरक शक्ति प्रायः समाप्त हो गई जिसने उसे ऊँचा उठाया था। इसी कारण हिन्दू समाज विदेशियों का सफलतापूर्वक सामना नहीं कर सका।

उपर्युक्त विवेचन से पाठकों को यह नहीं समझ लेना चाहिए कि हिन्दुओं में सब जगह बिना लड़े मुसलमानों के आगे हथियार डाल दिए। राजस्थान, आसाम, उड़ीसा और दक्षिण भारत में कई ऐसे प्रदेश थे जो मुसलमानों के चंगुल में नहीं पड़े। उत्तर भारत के हिन्दू जमींदार भी केन्द्रीय विदेशी सत्ता के निर्बल होते ही विद्रोह का झंडा खड़ा कर देते थे। जो हिन्दू शासकों के दबाव में मुसलमान हो जाते प्रायः उन्हें फिर हिन्दू समाज में लेना कठिन था, किन्तु शेष हिन्दू अपने धर्म की रक्षा के लिए अब भी अपना सर्वस्व न्योछावर करने को तैयार थे। यही कारण है कि बिहार और उत्तर प्रदेश में ७००

वर्ष के मुसलमानी शासन के बाद भी मुसलमान अल्पसंख्या में रहे। हिन्दुओं की धार्मिक आस्था उन्हें जीवित रख सकी, परन्तु अब उसमें इतनी शक्ति न थी कि विदेशियों को निकालकर फिर भारतीय स्वतन्त्रता स्थापित कर सके।

सहायक ग्रन्थ

राजबली पाण्डेय

चिन्तामण विनायक वैद्य

आशीर्वादीलाल श्रीवास्तव

R. C. Majumdar and

A. D. Pusalkar

U. N. Ghoshal

प्राचीन भारत, अध्याय २२

हिन्दू सभ्यता का ग्रन्थ, सानवी पुस्तक, प्रकरण २५, २६

बिल्टो सल्लनस, अध्याय ४

The History and Culture of the Indian People,

The Struggle for Empire, Chapter 4

Studies in Indian History & Culture,

Chapter 17.

शब्द-सूची

अ

अंग (देश) ८५ (जैनग्रन्थ) ९५
 अगकोरबाट ३९५
 अगुत्तर निकाय ८५
 अक्षयनीवी १५७
 अग्रश्रेणी १११
 अग्रहार २४७
 अजन्ता २५५
 अजमेर ३४८
 अजातशत्रु ८९
 अण्डौ अभिलेख १७४
 अतरजी खेडा ३७
 अतीस दीपकर ३८८
 अदृष्ट ११०
 अथर्ववेद १५
 अनग भीम तृतीय ३६३
 अनन्त ३४१
 अनन्तवर्मा चोडगग ३६२
 अनायी से सधर्य ५६
 अनिरुद्ध ३८९
 अन्तिकिनि १२९
 अन्तियोक १२९
 अपराजित शैली ३३४
 अपरार्क ३६६
 अप्पियन ११८
 अबूजइद २०
 अभिधम्मपिटक १६
 अभिनन्द ३९९
 अभिलेख २०-२२, २०४-२०६
 —, अण्डौ १७४
 —, कर्मदाण्डा २२०
 —, कहौम २२२

—, अभिलेख. गिरनार २१
 —, ग्वालियर २१
 —, जूनागढ़ २१, ११८, १७४, २२२
 —, देवपाडा २१
 —, नानाघाट १५१
 —, नासिक २१, १५२
 —, प्रयाग २१०, २११
 —, बिलसद २२०
 —, बेहस्तून १०६
 —, बोगझकोई २२, ५४
 —, भितरी २१, २०५, २२१
 —, मधुरा २११
 —, हाथीगुम्फा २१, १५८
 अभिसार १०९
 अमरकोष २४९
 अमरावती. १९९-२००
 अमोघवर्ष ३१३, ३१९
 अम्बष्ठ १११, ११२
 अम्बाखेडी ४५
 अय १७२
 अयोध्या २०४
 अरबेला १०८
 अरबो का आक्रमण २८०-८१
 अरिकेसरो मारवर्मा ३२४
 अरिस्तोबुलस ११६
 अर्जुनायन २०१, २१३
 अर्थशास्त्र १७, ११६
 अलबेरनी २०
 अलिक सुदरो १२९
 अल्तेकर ५७
 अवन्ति ८६
 अवन्ति वर्मा २५९, २७८
 अधिनाशचन्द्र दास ५४

अशोक १२५-३८
 —, आदर्श १३१
 —, कलिंग विजय १२७
 —, धर्म १२७-२९
 —, निर्माण कार्य १३४-३५
 —, पतन १३६-३८
 —, प्रारम्भिक जीवन १२६
 —, विदेश नीति १३३-३४
 —, शासन प्रबन्ध १३२-३३
 —, शिलालेख १२५-२६
 —, साम्राज्य विस्तार १३०-३१
 —, स्तम्भ १३४-३५
 —, स्तम्भ अभिलेख १२६
 अश्वमेध ८६
 अश्वमेध १०८
 अश्वकाय १०८
 अश्वघोष १८०
 अष्टक १०९
 अष्टाध्यायी १७, ७०
 अहार मङ्कृति ५०
 अहिच्छत्र २५, ८६, २०४

आ

आक्सिकानुस १११, ११२
 आजीविक १००
 आदित्य वर्मा २५८
 आदिम आग्नेय जाति ३७
 आनन्दपाल ३३७
 आनन्द मन्दिर ३९६
 आनेसिब्रिटस ११६
 आबू-विमलशाह का दिलवाडा मन्दिर ३५७
 आभीर २१३, २३२
 आभ्रकार्द्व २१८
 आयुधवण २७३
 आरण्यक १५

आधिक दशा
 —, उत्तरवैदिक काल ६७
 —, ऋग्वैदिक काल ५६
 —, कुषाण काल १८४
 —, गुप्तकाल २४१-८४
 —, दक्षिणापथ ३१७, ३६५
 —, धर्म-शान्ति ८१
 —, महाभारत ७८-७९
 —, मौर्यकाल १४५
 —, मौर्यकाल से पूर्व १०३-१०४
 —, राजपूत २९६-९७
 —, सातवाहन १५७
 —, सिन्धुघाटी ४२-४३
 —, सूक्त साहित्य ७२
 —, हर्म २६८
 आर्य (ऋग्वैदिक तथा उत्तरवैदिक)
 —, आदि देश ५३-५६
 —, आर्थिक जीवन ५९, ६७
 —, छात्र और पेय ५८-५९
 —, धर्म ६०-६१, ६८
 —, मनाविनोद ५९
 —, राजनीतिक संगठन ५७, ६३-६६
 —, वर्णव्यवस्था ५९
 —, वेशभूषा ५८
 —, व्यापार ६०
 —, शिक्षा ६०, ६७-६८
 —, सामाजिक व्यवस्था ५८, ६६
 आर्यदेव १८४
 आर्यभट २५०, २५१
 आलमगीरपुर ४६
 आलवक २११
 आलवार ३३२
 आवश्यक सूत्र १७

इ

इक्ष्वाकु वंश २३२
 इण्डिका १९

इत्सिग १९, २०९, २५९
इन्द्र तृतीय ३१४
इन्द्रायुध २७३
इरागुडी ११८
इस्लाम ३७९

ई

ईदौर अभिलेख २२३
ईरानी सम्पर्क १०७
ईशानवर्मा २५७, २५८
ईश्वरकृष्ण २५०
ईश्वरवर्मा २५७, २५८
ईसाई धर्म ३७९

उ

उच्छल ३४१
उत्तर वैदिक काल
—, आर्थिक जीवन ६७
—, धर्म ६८
—, राजनीतिक दशा ६४-६६
—, शासन-पद्धति ६५-६६
—, शिक्षा ६७
—, सामाजिक अवस्था ६६
उत्पल वंश २७८
उदायीभद्र ८९, ९०
उपरिक २२१
उमा महेश्वर ३०६
उरशा १०९
उशीनर ६४

ऋ

ऋग्वेद १५, ५६
ऋग्वेदार्थ दीपिका ३३३

ए

एकना ८
एण्डेयर ३८७
एरषडपल्ल २१२
एरिकामेडु १९४
एरियन ११६
एलौरा ३२०
एहोले का विष्णु मन्दिर ३२०

ऐ

एण्टिओकस १२९, १६५
ऐलिफेटा ३२०
(महेशमूर्ति)
एलौरा (कैलाश मन्दिर) ३२०

ओ

ओट्टकूतन १८, ३७७
ओदन्तपुरी २९८
ओडुम्बर २०३
ओड्ड २९९

औ

औडुम्बर २०२
औषपातिक सूत्र १७

क

कठ ११०
कथासरित्सागर ११६, ३८१
कदफिस (कुजुल) १७६, (विम) १७६-७७
कदम्ब २३३-३४
कनिष्क १७७
—, कला १८६-८७

- , कनिष्क तिथि १७७-१७९
 —, धर्म १८०-८१
 —, विजय १७९-८०
 —, शासन प्रबन्ध १८०
 —, साहित्य १८१
 —, सिक्के १८१
 कन्नड साहित्य ३७८
 कन्नौज २७१-७६
 कन्हेरी १५८
 कपिलवस्तु ९६
 कमलशूल ३८८
 कम्बन ३७७
 कम्बुज (प्रथम) १०६, (द्वेष) ३८९,
 ३९०-९१
 कम्बोज ८६
 कम्बोडिया ३८९
 कर्कोट वंश २७८
 कटियम १८
 कर्तृपुर २१३
 कलचुरि २८४, ३४५
 कलश ३४१
 कला
 —, उत्तर भारत मध्यकालीन ३०५-३०७,
 ३५६-५८
 —, गन्धार १८६-८७
 —, गुप्त २५१-५५
 —, दक्षिणापथ ३२०-२१, ३६७-६८
 —, बौद्ध १९६-२००
 —, मौर्य १४७-४८
 —, राजपूत ३०५-३०७, ३५६-५८
 —, शुंग १४८-४९
 —, मातङ्ग १५८
 कलिङ्ग १२७, १५८
 कलिङ्गनुस्मरण १८
 कल्प-सूत्र ३०
 कल्याण १५६, १५७
 कल्हण १७, ३५३
 कविराजमार्ग ३१९
 कश्मीर २७८-७९, ३४०-४१
 काक २१३
 काकतीय ३६२
 काकवर्ण ९०
 काञ्ची २१२, ३२२-२४
 —, कैलाशनाथ मन्दिर ३३४
 काण्व वंश १४१
 कानन १५८, ३८६
 कामन्दक २४९
 कामरूप २७९-८०, ३४०
 कामसूत्र १८४
 काम्पिल्य ८६
 कारागृह ३८६
 काले १५८
 कार्षापण १०४ १८५, १५७
 कालजर ३४४
 कालाम ९२
 कालाशाक ९०
 कालिदास १६, २४८-४९
 काशीखान ४८
 कार्णा ६४
 काशगर ३८६
 काश्यप शातग ३६७
 कांसि की मूर्ति ३८०
 कीर्ति-कौमुदी १७
 कीर्तिवर्मा प्रथम ३०८
 कीर्तिवर्मा द्वितीय ३१०
 कुशल १३८
 कुशुन्द २०२
 कुतुबुद्दीन ऐबक ३४८
 कुवेरनागा २१७
 कुमारगुप्त २५७
 कुमारगुप्त प्रथम २२०
 —, धार्मिक अवस्था २२२
 —, शासन प्रबन्ध २२१
 —, साम्राज्य विस्तार २२०

कुमारगुप्त द्वितीय २२४
 कुमारगुप्त तृतीय २२५
 कुमारजीव ३८६-८७
 कुमारदेवी २१०
 कुमारपाल ३४३
 कुमारपाल चरित १७, ३५४
 कुमारिल ३१८
 कुम्भकोणम् ३७९
 कुम्भहार १४७
 कुरु ७७
 कुरुष १०६
 कुर्रम ३३०
 कुलशेखर ३७३
 कुलून २०२
 कुलोत्तुग प्रथम ३७१
 कूर्णानारा ९२, ९६
 कुषाण १७६-१८७
 —, आर्थिक दशा १८४
 —, कला १८६
 —, धार्मिक दशा १८५-८६
 — शासन १८२-८३
 —, समाज १८३-८४
 —, साहित्य १८४-८५
 कुलूत २०
 कुस्थलपुर २१२
 कूची ३८६
 कृष्ण (सातवाहन) १५१
 कृष्णगुप्त २५७
 कृष्ण तृतीय ३१४
 कृत्यकव्यतरु ३५५
 केकय ६४
 केरल १६१, ३२८, ३७३-७४
 केसरी वंश २८६
 कैम्बे अभिलेख २१५
 कैलाशमन्दिर ३२०-२१
 कोकण १५३
 कांगोडा २६३

कोटदूर २१२
 कोलिय ९२
 कोसल ६४, (दक्षिण) २१२
 कौटिल्य ११६, (अर्थशास्त्र) ११९, १२०
 कौराल २१२
 कौशाम्बी ८५, २०४
 कयनजित्थ ३८९

क्ष

क्षत्रप १७२-७६
 —, उज्जयिनी १७४-७६
 —, तक्षशिला १७३
 —, नामिक १७३
 —, मथुरा १७३
 क्षत्रिय १११
 क्षह्वार्य १०६-१०७
 क्षुद्रक १११, ११२
 क्षेमगुप्त २७९
 क्षेमेन्द्र ११६

ख

खजुराहो ३५६
 खरपरिक २१३
 खारवेल १५८-६०
 खुसरू द्वितीय ३०९
 खोतन ३८६
 खोह का मुखालिग २५३

ग

गग (पूर्वी) २३३, २८५, ३६२
 गग (पश्चिमी) २३४, ३२८
 गगद् कोण्ड चोलपुरम ३८०
 गधार ६४
 गधार कला १८६

गणपति ३६२
 गणराज्य ७६, ९१, १४३-४४, २०१-२०२
 गांगेय देव ३४५
 गाइल्स ५४-५५
 गाथा-सप्तगती १५८
 भार्गीसहिता १४०
 गार्डन चाइल्ड ५५
 गिरिन्नज ९०
 गीतगोविन्द ३५३
 गुणाद्वय १५८
 गुन्दफर्न १७२
 गुप्तकाल
 —, आर्थिक दशा २४१-४४
 —, कला २५१-५५
 —, धार्मिक दशा २४४-४७
 —, विज्ञान २५०-५१
 —, शासन २३६-३९
 —, शिक्षा २८७-८८
 —, सामाजिक दशा २३९-४१
 —, साहित्य २८८-५०
 गुप्त गवन् २१०
 गुप्त साम्राज्य, ऐतिहासिक साधन २०४-१०
 —, पतन के कारण २२८-२९
 गुरव पुजारी ३१८
 गुहिल २८५
 गोमती विहार ३८६
 गोमतेश्वर ३२१
 गोविन्दगुप्त २२१
 गोविन्द तृतीय ३१२
 गोविन्दचन्द्र ३३९
 गोडबहो २७१
 गौतमीयुक्त शातकर्णी १५२
 गौतमी बलश्री १५२
 गौरियों का राज्य १०८
 ग्रहवर्मा २५९, २६०
 ग्रामभोजक १०३
 ग्रामिक १२१

ग्लोबुकायनक ११०

घ

घटिका २४८
 घटोत्कचगुप्त २१०
 घसुण्डि का अभिलेख १८५

च

चक्रायुध २७३
 चट्टोपाध्याय मुधाकर ५७
 चण्डी कलसन ३९५
 चण्डी बोंगोयुद्ध ३९५
 चण्डी मेन्दुत ३९५
 चण्डी लोरोजगरग ३९५
 चतुर्वर्ग चिन्तामणि ३६६
 चन्दबरदाई ३७४
 चन्देल दश २८३-८८, ३४८
 चन्द्रगुप्त द्वितीय २१६-२२०
 चन्द्रगुप्त प्रथम २१०-११
 चन्द्रगुप्त मौर्य ११६-११९
 —, केन्द्रीय शासन ११९
 —, प्रान्तीय शासन १२१
 —, प्रारम्भिक जीवन ११७
 —, विजय
 —, —, दक्षिण ११८
 —, —, पंजाब ११७
 —, —, मगध ११८
 —, —, सैल्यूकस ११८
 —, स्थानीय शासन १२१
 चन्द्रापीड २७६, ३६१-९२
 चरक १८४
 चार्वाक ९९
 चामुण्डगय बसदि ३६८
 चालुक्य (कन्याणी) ३५९-६१
 चालुक्य (वातापी) ३०८-१०

चालुक्य (बेंगी) ३१०-११

चावुण्डराय पुराण ३७८

चीतल दुर्ग १२६

चीन ३८७-८८

चीनी यात्री १९

चूडकुल २३२

चेदि वण ८६, २८४-८५, ३४५

चेर १६१

चोल १६०

चोल साम्राज्य ३२५-२८, ३७०-७२

—, आर्थिक दशा ३७५-७६

—, इतिहास के साधन ३२५-२६

—, कला ३७९-८०

—, धार्मिक अवस्था ३७८-७९

—, शासन प्रबन्ध ३२९-३१ ३७४-७५

—, शिक्षा ३७६

—, सामाजिक दशा ३७५-७६

—, माहिल्य ३७६-७७

—, स्थानीय शासन ३३०-३१

चोलुक्य २८३, ३६३-४४

चौहान २८८-८५, ३४५-४७

ज

जटिल परान्तक उपनाम बरगुण ३२४

जयचन्द्र ३३९

जयदेव ३४३

जयवर्मा कुलशेखर ३७३

जटावर्मा सुन्दर पाण्ड्य ३७४

जयसिंह द्वितीय ३६०

जस्टिन ११६, ११७

जावा ३९५

जीवितगुप्त २५७, २७६

जुन्नर १५६

जूनायद अभिलेख ११८, १७४, १७८

जेजाकमुक्ति २८३-८४

जैनधर्म ९४-९५

—, मुख्य सिद्धान्त ९५-९६

जैन साहित्य १७, ९५-९६

जोगलधेम्बी १५२

ज्ञातुक ९२

ट

टॉल्मी १५२, १५४

ड

डभाल २११

डबाक २१२

डायोडोरस १६५

डायोडोरस ११६

डायोनीसस १०८

डिमिट्रियस १६६

डेडमेकस १२५

त

तक्षशिला १०९

तटीय प्रदेश ६

ताम्रपाषाणयुग ३३-३४, ५१-५२

तियिक्रम,

—, मौर्यकाल से पूर्व का ११५

—, सातवाहन १५०

तिब्बत ३८८

तिलक ५२-५३

तुनहुआग ३८७

तुरमय १२९

तोरमाण २२६-२७

तोमर ३४५

तोसलि १३३

तैलोक्य वर्मा ३४४

ब

दक्षिण का पठार ५-६

दक्षिणापथ

- , आर्थिक अवस्था ३१७
- , कला ३२०, ३६७
- , ताम्रपाषाणयुगीन सभ्यताएँ ५१-५२
- , धार्मिक अवस्था ३१७, ३६७
- , मनोविनोद ३१७
- , शासन प्रबन्ध ३१५, ३६३
- , शिक्षा ३१९, ३६५
- , सामाजिक अवस्था ३१६, ३६४
- , साहित्य ३१९, ३६५
- दर्शन ७३-७४, २४९-५०
- दशावतार मन्दिर देवगढ़ २५२, २५३
- दामोदरगुप्त २५७-५८
- दामोदरपुर अभिलेख २२४
- दश प्रथम १०६
- दिगम्बर ९५
- दिव्यावदान १३९-४०
- दीपवश ११६
- दुर्लभवर्धन २७८
- देवगुप्त २६०
- देवपाल २७७
- देवराष्ट्र २१२
- देवीचन्द्रगुप्तम २१५
- द्रोणसिंह २५९
- द्वारावती ३९०

घ

- घननन्द ९०
- घर्म
 - , उत्तरवैदिक ६८
 - , ऋग्वैदिक ६० ६१
 - , कुषाण १८५-८६
 - , गुप्तकाल २४४-४७

घर्म दक्षिण भारत ३३३

- , घर्मशास्त्र ८१-८२
- , महाभारत ७९
- , मौर्यकाल १४६-४७
- , राजपूत २९८-३०१
- , राष्ट्रकूट ३१७-१९
- , सातवाहन १५८
- , सिन्धुघाटी ४३-४४
- , सूत्र साहित्य ७३
- , हर्ष २६६-२६९
- घर्म-चक्र-प्रवर्तन ९६
- घर्मपाल २७६-७७
- घर्मशास्त्र ७९-८२
- , आर्थिक जीवन ८१
- , घर्म ८१-८२
- , राजनीतिक व्यवस्था ७९-८०
- , शिक्षा ८१
- , सामाजिक दशा ८०
- घर्मोत्तर साहित्य १७-१८
- घामेख स्तूप २५२
- ध्रुवदर्वी २१५
- ध्रुवसेन २५९

न

- नन्दवश ९०-९१
- नन्दिवर्मा द्वितीय ३२३
- नन्दिवर्मा तृतीय ३२४
- नरसिंहगुप्त बालादित्य २२४, २२५
- नरसिंहवर्मा प्रथम ३२२-२३
- नरसिंहवर्मा द्वितीय ३२३
- नरेन्द्रसेन २३०-३१
- नवपाषाणयुग ३२-३३
- नह्मपान १७३-७४
- नाग २०२-३
- नागनिका १५१
- नागभट प्रथम २७३, द्वितीय २४७

नागानन्द २६६
नागार्जुन १८४
नानरघाट १५१
नारायणपाल २७७
नालन्दा २४८, २६६
नासिक अभिलेख १५२
निया ३८७
नियार्कस ११६
निष्क १०४
निसा १०८
नेपाल २१३, २७९, ३४२

ष

पञ्चाल ६४, ८६
पल्ल १११, ११२
पद्मावती २०२
परमर्दी ३४४
परमेश्वरवर्मा प्रथम ३२३
परमेश्वरवर्मा द्वितीय ३२३
परवर्ती गुप्त २५७-५८
परान्तक प्रथम ३२४, ३२७
परिशिष्ट पर्व ११६
पडिकस ११२
पर्वगुप्त २७९
पसिपोलिस अभिलेख १०७
पल्लक २१२
पल्लव २३२, ३२२-२४
—, कला ३३३-३४
—, शासन प्रबन्ध ३२८-२९
पाटलिपुत्र १२३
पाणिनि ७०
पाण्ड्य १६०, ३२४-२५
पाण्ड्य साम्राज्य ३७३-७४
पारखम यज्ञ १४७
पाण्डर ५४

पाणिनी १६५
पार्श्वनाथ ९४
पालवश २७६-७८
पाबा ८५, ९५
पाशुपत धर्म १८६
पिप्पलिवन ९२
पिष्टपुर २१२
पीयूष १५९
पुराण ७४
पुराण (सिक्का) १८४
पुरापाषाणयुग २९-३१
पुरुगुप्त २२३-२४
पुलकेशी प्रथम ३०८
पुलकेशी द्वितीय ३०८-३०९
पुष्करावती १०८-१०९
पुष्यमित्र १३९-४१
पृथिवीसेन द्वितीय २३१
पृथ्वीराज ३४६
पृथ्वीराज-रासो ३४६
पेरिप्लस १६७, १७४
पैठन ८६
पोतन ८६
पोरस (महान्) १०९, (छोटा) ११०
प्रजातियो की देन ३७-३८
प्रतीहार २७३-७६
प्रद्योकरवर्धन २६०
प्रभावती २१७
प्रयाग अभिलेख २११
प्रवरसेन २३०
प्रवरसेन द्वितीय २३०
प्रवेश द्वार (भारत के) ३
प्रसेनजित् ८७
प्राजुन २१३
प्रियदर्शिका २६६
प्लिनी ११६
प्लूटार्क ११६

फ

फाहियान १६, २०८, २१९-२०
फिलिप ११२

ब

बंगाल ३३९-४०
बल्लाल ३४०
बाणभट्ट २६१
बिन्दुसार १२३, १२५
बिम्बिसार ८८-८९
बुद्ध ९६-९८
बुद्धचरित १८४
बुधगुप्त २२४
बुन्देलखण्ड ३४४
बृहत्कथा १५८
बृहत्कथा-मञ्जरी ११६
बृहत्संहिता २५१
बेसनगर १७०
बेहिस्तुन अभिलेख १०६
बैकिट्टिया १६५-६६
बोधगया १६६
बोगजकोई अभिलेख ५४
बोधिवन ११६
बौद्धकला १९६-२००
बौद्धधर्म ९६-९७
—, प्रगति ९७-९८
—, सिद्धान्त ९६
बौद्धसाहित्य १६
ब्राह्मण (ग्रन्थ) ६३
ब्रिण्डेस्टोन ५५

भ

भगल ११०
भगवती सूत्र ८६

भग्न ९२
भटार्क २५९
भट्ट २४९
भडोच १५७, १६७
भद्रबाहु ९५
भरत १८४
भर्तृहरि २४९
भागभद्र १६८
भानुगुप्त २२५
भारत १
भारवि २४९
भारगिव २०२-२०३
भारहुत १४८
भास १८४, २४८
भास्करवर्मा २६१
भिल्लम ३६१
भीम प्रथम ३११
भुक्ति २३७
भूबोल का प्रभाव ९-११

म

मगलेश ३०८
मगध ८५, ८७-९१
मज्झिमूलकल्प २०७, २२७
मत्तविलास प्रहसन ३४५
मत्स्य ६४, ८६
मथुरा ८६, २०२, २०३
मथुरा अभिलेख २११
मद्र ६४
मध्य-पाषाण युग ३१-३२
मध्य भारत का पठार ४-५
मरु प्रदेश ४
मलय प्रायद्वीप ३९२
मल्ल ८५, ९२
मसूवी १९
महाकान्तार २१२

महापद्मनन्द ९०
महापाषाण युग ३४-३५
महाबलिपुरम् (रथ मन्दिर), (समुद्र तट का मन्दिर) ३२२, ३३३
महाबोधिवंश ११६
महाभारत ७४-७९
—, आर्थिक दशा ७८
—, गणराज्य ७६
—, धार्मिक अवस्था ७९
—, शासन व्यवस्था ७५-७६
—, सामाजिक दशा ७८
महाभाष्य १३९
महायज्ञ (पाँच) ७१
महायान १८५
महावश ११६
महावश टीका ११६
महावीर ९४-९५
महासेनगुप्त २५८
महोपाल २७५, २७७
महेन्द्रपाल २७५
महेन्द्रवर्मा प्रथम ३१२
महेन्द्रवर्मा द्वितीय ३२३
माठर १८१, २३३
मार्कोपोलो २०, ३६२
मालव १११, ११२, २०१, २१३
मालवा २८२-८३, ३४२-४३
मालवा संस्कृति ५०
मालविकाग्निमित्र १४०-४१
मिनाबडर १६७-६८
मिलिन्द १६७
मिलिन्दपञ्च १६७
मिहिरकुल २२७-२८
मिहिरभोज २७४-७५
मुचुकर्ण १११
मुञ्ज २८३
मुद्राराक्षस ११६
मुद्रण्ड २१४

मुसलमान यात्री १९
मुहम्मद गौरी ३४७-४९
मूषिक १११
मेगस्थनीज ११६, ११९
मेवाड २८५, ३४७
मेहरौली २१८, २५१
मैकसूमलर ५५
मोअ १७१
मोरिय ९२
मौरवरि २५८-५९
मौर्य कला १४७-४८
मौर्य काल १४५
—, आर्थिक दशा १४५
—, धार्मिक दशा १४६-४७
—, राजनीतिक सिद्धान्त १४१
—, शासन प्रणाली १४२
—, सामाजिक दशा १४४-४५
—, साहित्य १४५-४६
मौर्य-साम्राज्य (पतन) १३६-३८
मौर्य-स्तम्भ १३४-३५

य

यक १२९
यज्ञ श्री शातकर्ण १५३
यशस्कर २७९
यशोधर्मा २२८
यशोधर्मा २७१
युवानच्चाग २०८, २६७-६८
यूफ्रेटाइटीज १६७-६८
यूथीडिमस १६६-६७
यूनानी लेखक १८-१९
यूनानी संपर्क १६६ ७१
योघेय २०१, २०२

र

राजनीतिक अवस्था

- , उत्तर वैदिक ६३-६६
- , ऋग्वैदिक ५७-५८
- , धर्मशास्त्र ७९-८०
- , महाभारत ७६-७८
- , मौर्यकाल से पूर्व ८५-९२
- , सिन्धुघाटी ४४
- , सूत्र साहित्य ७०-७१
- , आधिक दशा २९६-९७
- , उत्पत्ति के सिद्धांत २९१-९५
- , कला ३०५-३०७, ३५६-५८
- धार्मिक अवस्था ३५२
- , शासन व्यवस्था २८७-९१, ३५०
- , शिक्षा ३०२, ३५२
- , सामाजिक अवस्था २९१-९६
- , साहित्य ३०२-३०५, ३५२
- राजराज प्रथम ३२७
- राजशेखर ३९९
- राजाधिराज ३७०-७१
- राजेन्द्र चोल ३७०
- राज्यवर्धन २६०-६१
- राजश्री २६०-६१
- रामगुप्त २१५-१६
- रामपुरा १८८
- रामायण १२, ७४, ७९
- राष्ट्र १८३
- राष्ट्रकूट ३११-३१५
- , आधिक अवस्था ३१७
- , धार्मिक अवस्था ३१७-१९
- , शासन प्रबंध ३१५-१६
- , शिक्षा ३१९
- , सामाजिक अवस्था ३१६-१७
- , साहित्य ३१९-२०
- रुद्रदामा १७६, १७६
- रुद्रसेन द्वितीय २१७, २३०

ल

लका ३७४

- लकुली १८६
- लक्ष्मण सेन ३४०
- ललितविस्तर १८५
- ललितादित्य २७८
- लिच्छवि ८५, ९१-९२
- लिङ्ग १४
- लीहयुग ३६

व

- वज्जि ८५
- वत्स ८५, ८७
- वत्सगुप्त २३१
- वत्सगज २७३
- वनवामी १५२
- वनान १७२
- वरगुणवर्मा द्वितीय ३२५
- वराह-मिहिर २५१
- वर्धन २६०-२६९
- वलभी २५९, २६६
- वलभी मवन् २१०
- वमाति १११
- वसुवन् २४६
- वाकाटक २०४ २३०-३१
- वाकपति २७१
- वाग्भट प्रथम २५१
- वात्स्यायन २५०
- वाग्गल ३६२
- वामिष्ठीपुत्र श्री पुलमावि १५२-५३
- वामिष्ठीपुत्र शिव श्री शातकर्णी १५३
- शमुदेव १८२
- वाह्लीक २१८
- विकेन्द्रोत्कर्ण ९
- विश्रम सवन् १८९-१९१
- विश्रमादित्य प्रथम ३०९-१०
- , द्वितीय ३१०, पृष्ठ ३६०
- विश्वहराज ३८६
- विजयसेन ३४०

विजयादिस्त्र तृतीय ३११
विज्ञान २५०-५१
विदेशियों के वृत्तान्त १८
विदेह ७७
विविधता ७
विनयादित्य ३१०
विष्णुगुप्त २२६, २७६
विष्णुगोप २३३
विष्णुवर्धन (चतुर्थ) ३१०
वैष्णव धर्म ९८-९९
वेगी ३६२
वैन्यगुप्त २२५
वैष्णव धर्म ९८-९९
व्यापार
—, ऋग्वैदिक ६०
—, मौर्यकाल से पूर्व १०४
—, मौर्यकाल १४५
—, मौर्यकाल के बाद १०३-१५५
—, गुप्तकाल २४२
व्यास २५०

श

शकर ३२०
शकरवर्मा २७९
शक सवत् १९१-९२
शक सातवाहन सघर्ष १५३-५४
शक्तिवर्मा प्रथम ३११
शशभ साहित्य १६१-६३
शम्भु १११
शर्ववर्मा २५८
शाकम्भरी २८४-८५
शाक्य ९१
शालकायन २३३
शासन व्यवस्था
—, उत्तर वैदिक काल ६५
—, कुषाण १८२-८३

शासन व्यवस्था गुप्त २३६-२३९
—, दक्षिण भारत ३२८-३१
—, महाभारत ७५
—, राजपूत २८७-९१, ३३७-३८
—, राष्ट्रकूट ३१५-१६
—, सातवाहन १५५
—, हर्ष २६३-६५
शाही राजा २८२
शिक्षा
—, उत्तर वैदिक ६७
—, दक्षिण भारत ३३२
—, धर्मशास्त्र ८१
—, राजपूत ३५२
—, राष्ट्रकूट ३१०-२०
—, सूत्र साहित्य ७२-७३
—, हर्ष २६५-६६
शिव १११, २०२
शिङ्गुनाग ९०
शूद्र १११
शरवर्मा २७९
शूरसेन ८६
शैलेन्द्र साम्राज्य ३९२
शैवधर्म ९९
श्रीगुप्त २१०
श्रीभार श्रीवल्लभ ३२४-२५
श्री शातकर्णी १५१

स

सनकानिक २१८
समुद्रगुप्त २११-१५
समुद्रो का प्रभाव ७
सातवाहन १५०
—, आर्थिक दशा १५७
—, कला १५८
—, धार्मिक दशा १५८
—, शासन प्रबन्ध १५५

सातवाहन, सामाजिक स्थिति १५६

—, साहित्य १५८

सामाजिक दशा

—, उत्तरवैदिक ६६

—, ऋग्वैदिक ५८

—, कृपाण १८३-८४

—, गुप्तकाल २३९-२४१

—, दक्षिण भाग्न ३३१-३०

—, धर्मशास्त्र ८०

—, महाभाग्न ७८

—, मौर्य १८८

—, मौर्यकाल से पूर्व १०१-३

—, राजपूत २९१-९६, ३५१

—, राष्ट्रकूट ३१६-१७

—, मानवाहन १५६-५७

—, सूत्र साहित्य ७१

—, हर्ष २६८

साम्राज्यवाद ०

गार्गनाथ १७, १९७ (भूद वी मूर्ति) २५८

गार्गवाह १०८

साहित्य

—, कृपाण १८८

—, गुप्त काल २८८-५०

—, दक्षिण भाग्न १६१-६३, ३३०-३३

—, मौर्य १८५-४६

—, राजपूत ३०२-३०५, ३५२-५६

—, मानवाहन १५८

—, हर्ष २६५-६६

सिकन्दर १०८-१३

—, आक्रमण का प्रभाव ११३

सिक्के २२-२३

—, कलिष्क १८१

—, गुप्तकाल २०६-७

—, चन्द्रगुप्त २१०, २१८

—, समुद्रगुप्त २१५

सिन्धु घाटी की सभ्यता ३९-४९

सिम्क १५१

सिन्ध २८०-८१

सुगुप्त २०८

सुन्दरबोल ३२७

सुमावा ३९०

सुलेमान १९

सुसुमगिरि ९२

सूत्र-साहित्य ७०

—, आर्थिक जीवन ७२

—, धर्म ७३

—, पारिवारिक जीवन ७१

—, राजनीतिक अवस्था ७०

—, शिक्षा ७२

सूर्यवर्मा द्वितीय ३९०

सेल्युकस ११८

सोमेश्वर ३७२ (तृतीय)

सौभूति ११०

स्कन्दगुप्त २००-०३

—, आर्थिक दशा २०३

—, धार्मिक अवस्था २२३

—, साम्राज्य विस्तार २००-३३

स्वन्दयमा २३२

स्कादलेक्स १०६

स्ट्रुबो १५, ११६

स्थूलभद्र ९५

स्मारक २३-२६

ह

हारिवर्मा २५८, ३२८

हरिषेण (वाकाटक राजा) २३१

हर्षगुप्त २५०

हर्षगुप्ता २५७

हर्षवर्धन २६१-६५

—, आर्थिक दशा २६८

—, धर्म २६६-६७, २६८-६९

—, शासन प्रबन्ध २६३-६५

—, जिला २६५-६६

वर्ष-वर्ष

- , सामाजिक दशा २६८
- , साम्राज्य विस्तार २६३
- , साहित्य २६५-६६

हिन्दू धर्म-ग्रन्थ १५

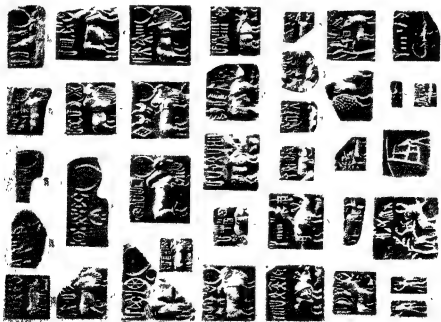
हूण २२६-२२८

होयसल ३७२

होयसलेश्वर मन्दिर ३८०

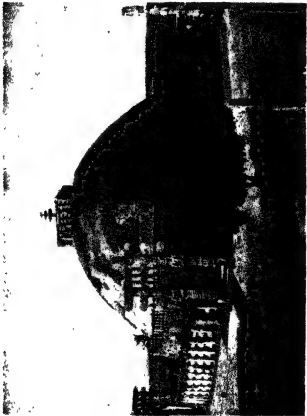
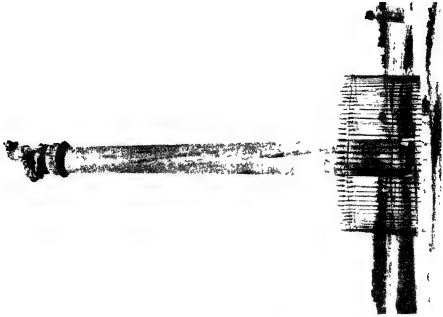
मोहेजोदहो शिव पशुपति

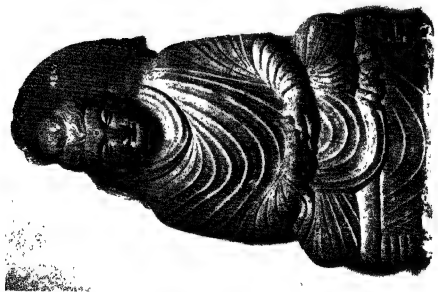

मोहेजोदहो मुहरे

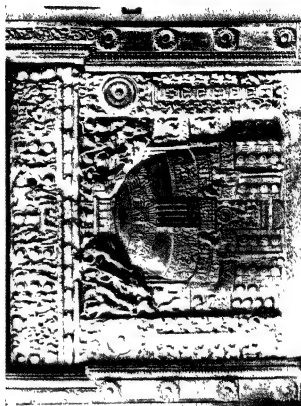
नन्दनगढ : अशोक स्तम्भ

साधी-स्तूप

गंधार—बुद्ध

अमरावती—स्तूप

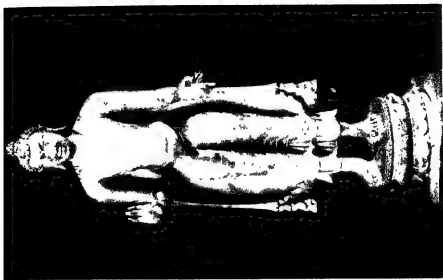
मुमुक्षुलिङ्ग — खोह

अमरावती नल-गिरि हाथी दमन

अव्यक्ता युक्ता मय्या 19

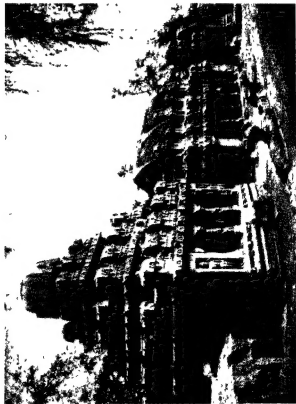
नालदा कशि की बुद्ध मूर्ति

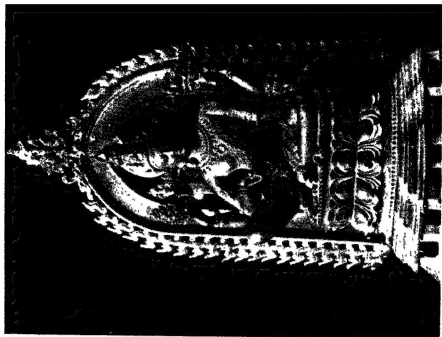
देवगढ शेषशायी

महाबलिपुरम् महिषासुर मर्दिनी

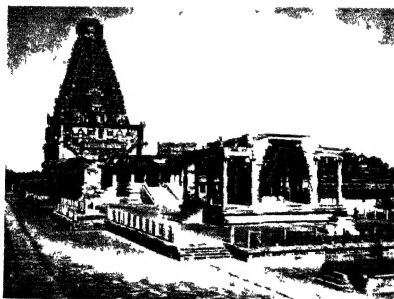
महाबलिपुरम पोर्टब रथ

बगाल विष्णु मूर्ति

नजीर बहदीश्वर मन्दिर

प्लेट 8

सजुगन्गी विश्वनाथ मन्दिर

(इस पल्लव के समस्त चित्र भारत सरकार के पुरातत्व विभाग के सौजन्य से प्राप्त हैं)

